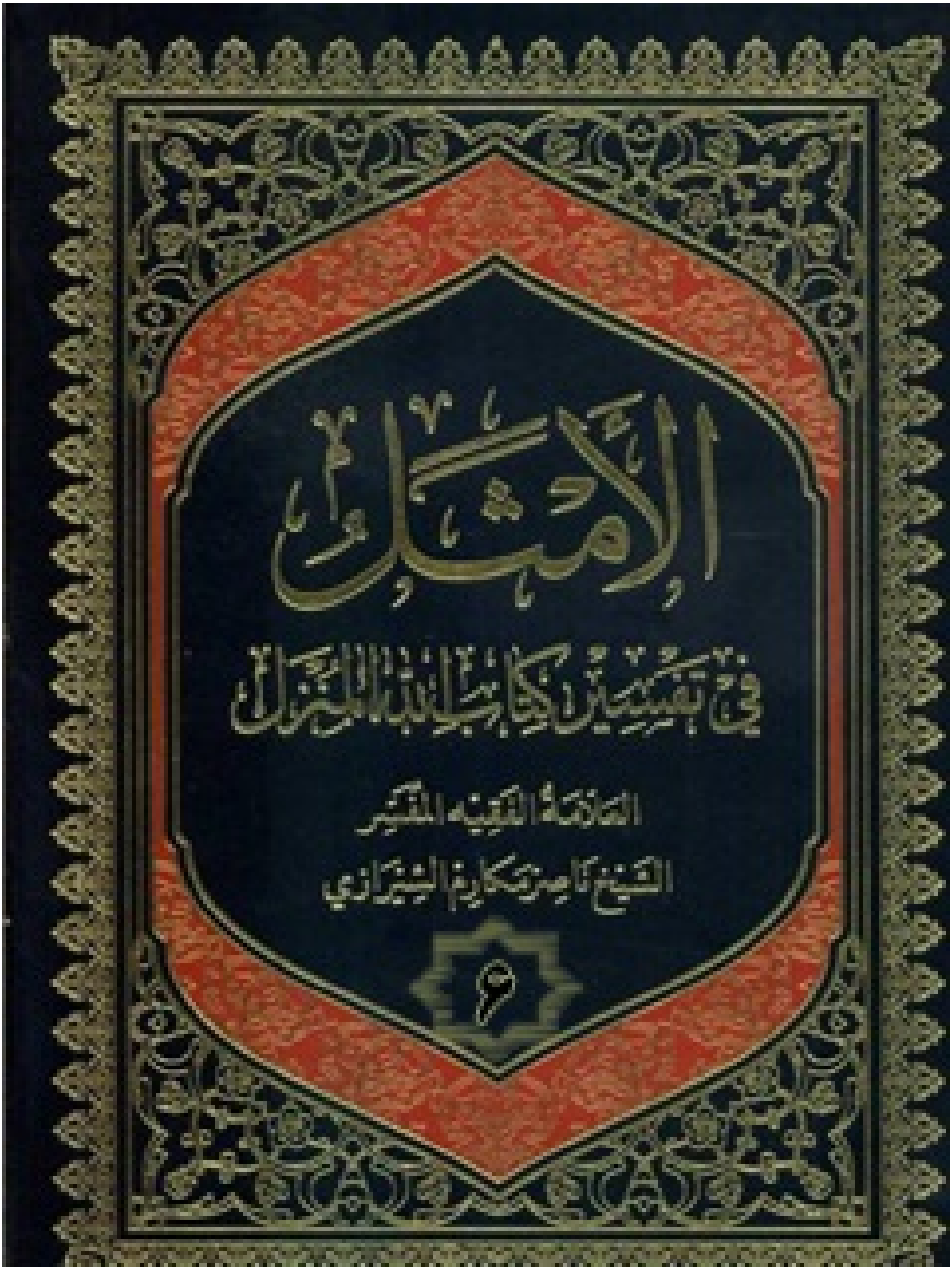

الأمثل
في تفسير كتاب الله المنزل
العلامة الفقيه المفسر
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
٦

بسم الله الرحمن الرحيم

الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل

کاتب:

آیت الله ناصرمکارم شیرازی

نشرت فی الطباعهٔ:

مدرسه الامام علی بن ابی طالب (علیه السلام)

رقمی الناشر:

مرکز القائمیهٔ باصفهان للتحریات الکمبیوتریهٔ

الفهرس

الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل المجلد ۶

اشاره

سرشناسه : مکارم شیرازی، ناصر، - ۱۳۰۵

عنوان و نام پدیدآور : الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل/ تالیف ناصر مکارم شیرازی؛ [با همکاری جمعی از فضلا]

وضعیت ویراست : [ویرایش]۲

مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۱ق. = ۱۳۷۹.

مشخصات ظاهری : ج ۲۰

شابک : ۹۶۴-۶۶۳۲-۵۳-X(دوره) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۹-۱(ج.۱) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۳-۲(ج.۲) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۸-۳(ج.۳) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۲-۴(ج.۴) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۷-۵(ج.۵) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۱-۶(ج.۶) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۶-۷(ج.۷) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۰-۸(ج.۸) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۵-۹(ج.۹) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۴-۰(ج.۱۰) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۵۲-۱(ج.۱۱) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۵۷-۲(ج.۱۲) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۵۱-۳(ج.۱۳) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۵۰-۵(ج.۱۵)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : کتاب حاضر ترجمه و تلخیص "تفسیر نمونه" است

یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر گردیده است

یادداشت : کتابنامه

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴

شناسه افزوده : مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)

رده بندی کنگره : BP۹۸/م۷ت ۷۰۴۴۷ ۱۳۷۹

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۹

شماره کتابشناسی ملی : م ۷۹-۱۰۳۹۱

ص: ۱

اشاره

[تتمه سوره التوبه]

اشاره

الآیات [سوره التوبه (۹): الآیات ۳۰ الی ۳۳]

اشاره

وَ قالَتِ اَلْیَهُودُ عُزَیْرٌ اِبْنُ اَللّهِ وَ قالَتِ اَلنَّصاری اَلْمَسِیحُ اِبْنُ اَللّهِ ذلِکَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ یُضاهِؤُنَ قَوْلَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اَللّهُ أَنّی یُؤْفَکُونَ (۳۰) اِتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اَللّهِ وَ اَلْمَسِیحَ اِبْنَ مَرْیَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمّا یُشْرِکُونَ (۳۱) یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اَللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ یَأْبَی اَللّهُ إِلاّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ اَلْکافِرُونَ (۳۲) هُوَ اَلَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دِینِ اَلْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی اَلدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ اَلْمُشْرِکُونَ (۳۳)

التّفسیر

اشاره

شرک أهل الکتاب:

کان الکلام فی الآیات المتقدمه بعد الحدیث عن المشرکین و إلغاء عهودهم و ضروره إزاله دینهم و معتقداتهم الوثنیه یشیر بعد ذلک إلی أهل الکتاب و قد حدد الإسلام لهم شروطا لیعیشوا بسلام مع المسلمین،فإنّ لم یفوا بها کان علی المسلمین أن یقاتلوهم.

و فی الآیات محل البحث بیان لوجه الشبه بین أهل الکتاب و المشرکین،و لا

سیما الیهود و النصاری منهم،لیتّضح أنّه لو کان بعض التشدد فی معاملتهم،فإنّما هو لانحرافهم عن التوحید،و میلهم إلی نوع من الشرک فی العقیده،و نوع من الشرک فی العباده.

فتقول الآیه الأولی من الآیات محل البحث: وَ قالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللّهِ وَ قالَتِ النَّصاری الْمَسِیحُ ابْنُ اللّهِ ذلِکَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ یُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللّهُ أَنّی یُؤْفَکُونَ .

بحوث

اشاره

۱-من هو عزیر؟!

«عزیر»فی لغه العرب هو«عزرا»فی لغه الیهود،و لمّا کانت العرب تغیّر فی بعض الکلمات التی تردها من لغات أجنبیه و تجری علی لسانها،و ذلک کما هی الحال فی إظهار المحبّه خاصّه فتصغر الکلمه،فصغرت عزرا إلی عزیر،کما بدلت کلمه یسوع العبریه إلی عیسی فی العربیه،و یوحنا إلی یحیی. (۱)

و علی کان حال،فإن عزیرا-أو عزرا-له مکانه خاصّه فی تاریخ الیهود،حتی أن بعضهم زعم أنّه واضع حجر الأساس لأمّه الیهود بانی مجدهم و فی الواقع فإنّ له خدمه کبری لدینهم،لأنّ بخت نصر ملک بابل دمر الیهود تدمیرا فی واقعته المشهوره،و جعل مدنهم،تحت سیطره جنوده فأبادوها،و هدموا معابدهم، و أحرقوا توراتهم،و قتلوا رجالهم،و سبوا نساءهم،و أسروا أطفالهم،و جیء بهم إلی بابل فمکثوا هناک حوالی قرن.

و لما فتح کورش ملک فارس بابل جاءه عزرا،و کان من أکابر الیهود،فاستشفعه

۱- ۱) -المراد من التصغیر عاده هو بیان کون الشیء صغیرا فی قبال شیء آخر کبیر،مثل رجیل المصغر عن رجل،لکن للتصغیر أغراضا بلاغیه منها إظهار المحبّه و غیرها،کما فی اظهار الرجل محبته لولده فیصغّر اسمه.

فی الیهود فشفّعه فیهم،فرجعوا إلی دیارهم و کتب لهم التّوراه-ممّا بقی فی ذهنه من أسلافه الیهود و ما کانوا قد حدّثوا به-من جدید.

و لذلک فهم یحترمونه أیما احترام،و یعدّونه منقذهم و محیی شریعتهم. (۱)

و کان هذا الأمر سببا أن تلقبه جماعه منهم ب«ابن اللّه»غیر أنّه یستفاد من بعض الرّوایات-کما فی الإحتجاج للطبرسی-أنّهم أطلقوا هذا اللقب احتراما له لا علی نحو الحقیقه.

و لکنّنا نقرأ فی الرّوایه ذاتها أنّ النّبی سألهم بما مؤدّاه(إذا کنتم تجلّون عزیرا و تکرمونه لخدماته العظمی و تطلقون علیه هذا الاسم،فعلام لا تسمّون موسی و هو أعظم عندکم من عزیر بهذا الاسم؟فلم یجدوا للمسأله جوابا و أطرقوا برؤوسهم) (۲) .

و مهما یکن من أمر فهذه التسمیه کانت أکبر من موضوع الإجلال و الاحترام فی أذهان جماعه منهم،و ما هو مألوف عند العامّه أنّهم یحملون هذا المفهوم علی حقیقته،و یزعمون أنّه ابن اللّه حقّا،لأنّه خلصهم من الدمار و الضیاع و رفع رؤوسهم بکتابه التوراه من جدید.

و بالطبع فهذا الإعتقاد لم یکن سائدا عند جمیع الیهود،إلاّ أنّه یستفاد أنّ هذا التّصور أو الإعتقاد کان سائدا عند جماعه منهم،و لا سیما فی عصر النّبی محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و الدلیل علی ذلک أنّ أحدا من کتب التاریخ،لم یذکر بأنّهم عند ما سمعوا الآیه آنفه الذکر احتجوا علی النّبی أو أنکروا هذا القول«و لو کان لبان».

و ممّا قلناه یمکن الإجابه علی السؤال التّالی:أنّه لیس بین الیهود فی عصرنا الحاضر من یدعی أنّ عزیرا ابن اللّه و لا من یعتقد بهذا الإعتقاد،فعلام نسب القرآن هذا القول إلیهم؟!

۱- ۱) -یراجع فی هذا الشأن المیزان،ج ۹،ص ۲۵۳،و المنار،ج ۱۰،ص ۳۲۲.

۲- ۲) -نور الثقلین،ج ۶،ص ۲۰۵،حدیث طویل نقلنا خلاصته معنا لا نصا،و إذا أردتم المزید راجعوا المصدر المذکور.

و توضيح ذلك،أنّه لا يلزم أن يكون لجميع اليهود مثل هذا الإعتقاد،إذ يكفى هذا القدر المسلم به،و هو أنّه فى عصر نزول الآيات على النّبى محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلّم كان فى اليهود من يعتقد بهذا الإعتقاد،و الدليل على ذلك كما نوّهنا،هو أنّه لم ينكر أىّ منهم ذلك على النّبى و الشيء الوحيد الذى صدر منهم-وفقا لبعض الرّوايات- أنّهم قالوا:إنّ هذا اللقب«ابن اللّه»إنّما هو لاحترام عزير،و قد عجزوا عن جواب لمّا سألهم و أشكل عليهم:لم لا تجعلون هذا اللقب إذا لنبيّكم موسى عليه السّلام؟! و على كل حال فمتى ما نسب قول أو اعتقاد إلى قوم ما،فلا يلزم أن يكون الجميع قد اتّفقوا على ذلك،بل يكفى أن يكون فيهم جماعه ملحوظه تذهب إلى ذلك.

۲-لم يكن المسيح ابن اللّه

لا ريب أن المسيحيين يعتقدون أن عيسى هو الابن الحقيقى للّه،و لا يطلقون هذا الاسم إكراما و تشريفا له،بل على نحو المعنى الواقعى له،و هم يصرّحون فى كتبهم أن إطلاق هذا الاسم على غير المسيح بالمعنى الواقعى غير جائز،و لا شك أنّ هذا من بدع النصارى،و المسيح لم يدّع مثل هذا الادعاء أبدا،و إنّما كان يقول:

بأنّه عبدّ للّه،و لا معنى أساسا لأن ننسب علاقه الأبوه و البنوه الخاصّه بعالم الماده و عالم الممكنات بين اللّه و عباده أبدا.

۳-اقتباس هذه الخرافات

يقول القرآن المجيد فى الآيه محل البحث:أنّهم-أى اليهود و النصارى- يضاهئون-أى يشبهون بانحرافاتهم-الذين كفروا و المشركين.

و هذا التعبير يشير إلى أنّهم مقلّدون إذ كانوا يعتقدون بأنّ بعض الآلهه هو إله الأب،و بعضها إله الابن،و حتى أنّ بعضهم كان يعتقد بأنّ هناك إله الأم،و إله الزوج،

و قد لوحظت مثل هذه الأفكار فی جذور عقائد المشرکین فی الهند أو الصین أو مصر القدیمه ثمّ تسرّبت إلی الیهود و النصاری.

و فی العصر الحاضر خطر عند بعض المحقّقین أن یوازن و یقارن بین ما فی العهدین«التوراه و الإنجیل و ما یرتبط بهما»و بین عقائد البوذیین و البرهمائیین، فاستنتجوا أن کثیرا من معارف الإنجیل و التوراه تتطابق مع خرافات البوذیین و البرهمائیین تطابقا ملحوظا،حتی أنّ بعض الحکایات و القصص الموجوده فی الإنجیل هی الحکایات و القصص ذاتها الموجوده فی الدیانه البوذائیه و البرهمائیه.

و إذا کان المفکرون توصّلوا الیوم إلی مثل هذه الحقیقه،فإنّ القرآن أشار إلیها قبل أربعه عشر قرنا فی الآیه محل البحث.

۴-ما هو معنی قاتَلَهُمُ اللّهُ

جمله و إن کان معناها فی الأصل أنّ اللّه مقاتل إیّاهم و ما إلی ذلک،لکن کما یقول الطبرسی فی مجمع البیان نقلا عن ابن عباس،إن هذه الجمله کنایه عن اللعنه أی أنّ اللّه أبعدهم عن رحمته،فهو دعاء علیهم.

و فی الآیه التالیه إشاره إلی شرکهم العملی فی قبال الشرک الاعتقادی،أو بعباره أخری إشاره إلی شرکهم فی العباده،إذ تقول الآیه: اِتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ .

«الأحبار»جمع حبر،و معناه العالم،و«الرهبان»جمع راهب و تطلق علی من ترک دنیاه و سکن الدیر و أکبّ علی العباده.

و ممّا لا شک فیه أنّ الیهود و النصاری لم یسجدوا لأحبارهم و رهبانهم،و لم یصلوا و لم یصوموا لهم،و لم یعبدوهم أبدا،لکن لما کانوا منقادین لهم بالطاعه دون قید أو شرط،بحیث کانوا یعتقدون بوجوب تنفیذ حتی الأحکام المخالفه لحکم

اللّه من قبلهم،فالقرآن عبّر عن هذا التقليد الأعمى بالعباده.

و هذا المعنى وارد

فی روایه عن الإمامین الباقر و الصادق علیهما السّلام إذ قالا: «أمّا و اللّه ما صاموا لهم و لا صلّوا،و لکنّهم أحلّوا لهم حراما و حرّموا علیهم حلالا،فاتبعوهم و عبدوهم من حیث لا یشعرون». (۱)

و

فی حدیث آخر،أنّ عدیّ بن حاتم قال: وفدت علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم و کان فی رقبتی صلیب من الذّهب،فقال لی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:یا عدی ألق هذا الصنم عن رقبتک، ففعلت ذلک،ثمّ دنوت منه فسمعته یتلو الآیه اِتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً فلمّا أتم الآیه قلت له:نحن لا نتّخذ أئمتنا أربابا أبدا،فقال:«ألم یحرموا حلال اللّه و یحلّوا حرامه فتتبعوهم؟فقلت:بلی،فقال:فهذه عبادتهم». (۲)

و الدلیل علی هذا الموضوع واضح،لأنّ التقنین خاص باللّه،و لیس لأحد سواه أن یحل أو یحرم للناس،أو یجعل قانونا،و الشیء الوحید الذی یستطیع الإنسان أن یفعله هو اکتشاف قوانین اللّه و تطبیقها علی مصادیقها.

فبناء علی ذلک لو أقدم أحد علی وضع قانون یخالف قانون اللّه،و قبله إنسان آخر دون قید أو اعتراض او استفسار فقد عبد غیر اللّه،و هذا بنفسه نوع من أنواع الشرک العملی،و بتعبیر آخر:هو عباده غیر اللّه.

و یظهر من القرائن أنّ الیهود و النصاری یرون مثل هذا الإختیار لزعمائهم، بحیث لهم أن یغیّروا ما یرونه صالحا بحسب نظرهم،و ما یزال بعض المسیحیین یطلب العفو من القسیس فیقول له القسّ،عفوت عنک!و کان-منذ زمن-موضوع صکوک الغفران رائجا.

و هناک لطیفه أخری ینبغی الالتفات إلیها،و هی أنّه لما کانت عباده المسیحیین لرهبانهم تختلف عن عباده الیهود لأحبارهم،فالمسیحیون یرون المسیح ابن اللّه

۱- ۱) -مجمع البیان،ذیل الآیه و نور الثقلین،ج ۲،ص ۲۰۹.

۲- ۲) -مجمع البیان،ذیل الآیه.

واقعا و اليهود يطيعون أحبارهم دون قيد أو شرط،لذا فإنّ الآيه أشارت إلى عباده كل منهما،فقالت: اِتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ .

ثمّ فصلت المسيح على حده فقالت: وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ .

و هذا التعبير يدلّ على منتهى الدقه فى القرآن.

و فى ختام الآيه تأكيد على هذه المسأله،و هى أن جميع هذه العبادات للبشر بدعه،و هى من العبادات الموضوعه وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ .

درس تعليمى:

إنّ القرآن المجيد يعلّم أتباعه فى الآيه-محل البحث-درسا قيّما جدّا،و يبيّن واحدا من أبرز مفاهيم التوحيد فيها،إذ يقول:لا يحقّ لأىّ مسلم طاعه إنسان آخر دون قيد أو شرط،لأنّ هذا الأمر مساو لعبادته،و جميع الطاعات يحب أن تكون فى إطار طاعه اللّه،و إنّما يصح اتباع الإنسان نظيره متى كانت قوانينه غير مخالفه لقوانين اللّه،أيّا كان ذلك الإنسان و فى أيه مكانه أو منزله.لأنّ الطاعه بلا قيد أو شرط مساويه للعباده،أو هى شكل من أشكال الشرك و العبوديه،إلاّ أنّه يا للأسف-بلى المسلمون-لبعد المسافه الزمنيه-بالابتعاد عن تعاليم هذا الدستور الإسلامى المهم،و إقامه الأصنام البشريه،فتفرقوا و تغلب عليهم المستعمرون و المستثمرون،و إذا لم تتكسر هذه الأصنام البشريه فلا ينبغى أن ننتظر زوال هذه البلايا و سدّ الثغرات.

و أساسا فإنّ هذا النوع من الشرك أو العباده الوثنيه أخطر بكثير من عباده الأصنام و الأحجار فى زمان الجاهليه،و السجود لها،لأنّ تلك الأصنام و الأحجار ليس فيها روح حتى تستعمر عبدتها،إلاّ أنّ الأصنام البشريه و بسبب غرورهم و عدوانهم يجرّون أتباعهم إلى الوبال و الذله و الشقاء و الانحطاط.

ص:١١

و فی الآیه الثّالثه من الآیات محل البحث تشبیه طریف لسعی الیهود و النصاری،أو سعی جمیع مخالفی الإسلام حتی المشرکین،و جدّهم و اجتهادهم المستمر«العقیم»الذی لا یعود علیهم بالنفع أبدا،إذ تقول الآیه: یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ یَأْبَی اللّهُ إِلاّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ .

ملاحظات

اشاره

۱-شبّه الدین-دین اللّه-فی هذه الآیه و فی القرآن و تعالیم الإسلام بالنور، و نحن نعرف أن النّور أساس الحیاه و الحرکه و النمو و العمران علی الأرض و منشأ کل جمال.

و الإسلام دین یحرّک کل مجتمع إنسانی نحو التکامل،و هو أساس کل خیر و برکه.

کما شبّه اجتهاد الکافر بالنفخ بالأفواه و کم هو مثیر للضحک أن یحاول الإنسان إطفاء نور عظیم کنور الشمس بنفخه؟و لا تعبیر أبلغ من تعبیر القرآن لتجسید هذه المحاولات الیائسه،و فی الواقع فإنّ محاولات مخلوق ضعیف إزاء قدره اللّه التی لا نهایه لها،لا تکون أحسن حالا ممّا ذکرته الآیه.

۲-ورد موضوع محاوله إطفاء نور اللّه فی القرآن فی موردین:أحدهما فی الآیه محل البحث،و الآخر فی الآیه(۸)من سوره الصف،و فی الآیتین انتقاد للکفار و محاولات أعداء اللّه الیائسه،إلاّ أن بین تعبیری الآیتین تفاوتا یسیرا،إذ جاء التعبیر فی الآیه محل البحث یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا إلاّ أن الآیه(۸)من سوره الصف جاء فیها التعبیر یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا .

و ممّا لا شک فیه أن هذا التفاوت أو الاختلاف الیسیر فی التعبیر القرآنی لغایه بلاغیه.

يقول الراغب فى مفرداته موضحا الفرق بين أَنْ يُطْفِؤُا و لِيُطْفِؤُا :إنّ الآيه الأولى تشير إلى محاوله إطفاء نور اللّه بدون مقدمات،أمّا الآيه الأخرى فتشير إلى محاوله إطفائه بالتوسل بالأسباب و المقدمات،فالقرآن يريد أن يقول:

سواء توسّلوا بالأسباب أم لم يتوسلوا فلن يفلحوا أبدا،و عاقبتهم الهزيمه و الخسران.

۳-كلمه«يأبى»مأخوذه من الإباء،و معناه شده الامتناع و عدم المطاوعه، و هذا التعبير يثبت إراده اللّه و مشيئته الحتميه لإكمال دينه و ازدهاره كما أنّ التعبير مدعاه لاطمئنان جميع المسلمين،إن كانوا مسلمين حقّا!أنّ مستقبل دينهم لا بأس عليه،بل هو مؤيد بأمر اللّه.

المستقبل للإسلام:

الآيه الأخيره من الآيات-محل البحث-فى نهايه المطاف تزف البشرى للمسلمين باستيعاب الإسلام العالم بأسره،و تكمل ما أشارت إليه-آنفا-أن أعداء الإسلام لن يفلحوا فى محاولاتهم و مناوآتهم بوجه الإسلام أبدا،و تقول بصراحه:

هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدیٰ وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ

و المقصود من الهدى هو الدلائل الواضحه،و البراهين اللائحه الجليّه التى وجدت فى الدين الإسلامى.

و أمّا المراد من دين الحق،فهو هذا الدين الذى أصوله حقّه و فروعه حقّه أيضا، و كل ما فيه من تاريخ و براهين و نتائج حق،و لا شك أن الدين الذى محتواه حق، و دلائله و براهينه حقّه،و تأريخه حق جلى،لا بدّ أن يظهر على جميع الأديان.

و بمرور الزمان و تقدم العلم و سهوله الارتباطات،فإن الواقع سيكشف وجهه و يطلعه من وراء سدل الإعلام المضلله،و ستزول كل العقبات و الموانع و السدود

ص: ۱۳

التی وضعت فی طریق انتشار الإسلام.

و هکـذا فإنّ دین الحق سیستوعب کل مکان،و لا یحول بینه و بین تقـدمه شـیء أبـدا،لأنّ الحرکات المضاده للإسـلام حرکات مخالفه لسیر التأریخ و سنن الخلق.

بحوث

اشاره

١-المراد«الهدی و دین الحقّ»

هذا التعبیر الوارد فی الآیه محل البحث: أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدیٰ وَ دِینِ الْحَقِّ بمثابه الدلیل علی انتصار الإسـلام و ظهوره علی جمیع الأدیـان،لأنّه لمّـا کـان محتوی دعوه النّبی الهـدایه،و العقـل یـدل علی ذلـک فی کـل موطن،و لما کانت أصوله و فروعه موافقه للحق،و مع الحق،و تسیر فی مسیر الحق،و لأجل الحق.

فهذا الدین سینتصر علی جمیع الأدیان طبعا.

و قـد جاء عن أحـد علماء الهند أنّه سبر فکره فی مطالعه مختلف الأدیان فتره من الزمن،و انتهی أمره إلی اختیار الدین الإسـلامی من بین جمیع أدیان العالم،ثمّ نشر کتابا بالإنجلیزیه اسمه«لم أسلمت؟»و بیّن فیه مزایا الدین الإسلامی علی غیره من الأدیان.

و من أهم المسائـل التی أثارت انتباهه-کما یقول-أنّ الإسـلام هو الـدین الوحیـد الـذی له تأریـخ ثابت محفوظ و یتعجّب کیف اختارت أوربا لها دینا تری إنّ من جاء به أجلّ من الإنسان و تعدّه ربّها،مع أن هذا الدین لیس له تاریخ دقیق. (١)

إنّ مطـالعه آراء الـذین اعتنقوا الإسـلام دینـا جدیـدا و عزفوا عن دینهم السـابق، تکشف أنّهم کانوا فی منتهی البساطه و الغفله و التضلیل،بینما دلتّهم أصول الإسلام

١- ١) -المنار،ج ١٠،ص ٣٨٩.

و فروعه ذات الأدلّه المحکمه إلی الدین الإلهی البعید عن الخرافات کلّها،و الذی یتجلی فیه نور الحق و الهدایه.

۲-انتصار المنطق أم انتصر القوّه؟

هناک کلام بین المفسّرین فی کیفیه ظهور الدین الإسلامی علی سائر الأدیان، و هذا الظهور أو الإنتصار فی أیّ شکل هو؟ قال بعض المفسّرین:هذا الإنتصار انتصار منطقی استدلالی فحسب،و یقولون بأن هذا الموضوع حاصل فعلا،لأنّ الإسلام من حیث منطقه و دلائله لا یقاس به دین آخر.

غیر أنّ التحقیق فی موارد استعمال ماده«الإظهار»فی قوله تعالی: لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ یکشف أنّ هذه الماده غالبا ما تستعمل فی القدره الظاهریه و الغلبه المادیه،کما جاء فی قصّه أصحاب الکهف: إِنَّهُمْ إِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ یَرْجُمُوکُمْ (۱) و کما نقرأ فی شأن المشرکین کَیْفَ وَ إِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ لا یَرْقُبُوا فِیکُمْ إِلاًّ وَ لا ذِمَّهً (۲) .

فمن البدیهی أنّ الغلبه فی مثل هذه الموارد لیست غلبه منطقیه،بل هی غلبه عینیه و فعلیه،و علی کل حال فمن الأفضل و الأکثر صحه أن نعتقد بأنّ هذا الظهور و الغلب ظهور مطلق-من جمیع الجوانب-لأنّه ینسجم و مفهوم الآیه التی هی مطلقه من جمیع الجهات أیضا،فیکون المعنی أنّه سیأتی یوم ینتصر فیه الإسلام انتصارا منطقیا و انتصارا ظاهریا،فی امتداد سیطرته و نفوذه المطلق،و حکومته العامّه علی جمیع الأدیان،و سیجعل جمیع الأدیان تحت شعاعه.

ص: ۱۵

۱- ۱) -الکهف،۲۰.

۲- ۲) -التوبه،۸.

۳-القرآن و ظهور المهدی

إنّ الآیه-محل البحث-عینها و بالألفاظ ذاتها،وردت فی سوره الصف،کما وردت فی أخریات سوره الفتح باختلاف یسیر.

و الآیه تخبر عن حدث مهمّ کبیر استدعت أهمیته هذه أن تتکرر الآیه فی القرآن،و هذا الحدث الذی أخبرت عنه الآیه هو استیعاب الإسلام للعالم بأسره.

و بالرغم من أن بعض المفسّرین فسر الإنتصار-فی الآیه محل البحث- انتصارا فی منطقه معینه و محدوده،و قد حدث ذلک فعلا فی عصر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أو ما بعده من العصور للإسلام و المسلمین،إلاّ أنّه مع ملاحظه أن الآیه مطلقه لا قید فیها لا شرط،فلا دلیل علی تحدید المعنی،فمفهوم الآیه انتصار الإسلام کلیّا-و من جمیع الجهات-علی جمیع الأدیان،و معنی هذا الکلام أنّ الإسلام سیهیمن علی الکره الأرضیه عامّه،و سینتصر علی جمیع العالم.

و لا شک أن هذا الأمر لم یتحقّق فی الوقت الحاضر،لکنّنا ندری أن هذا وعد من قبل اللّه حتمی و أنّه سیتحقق تدریجا،فسرعه انتشار الإسلام و تقدمه فی العالم،و الاعتراف الرسمی به من قبل الدول الأوروبیه المختلفه و نفوذه السریع فی أفریقیا و أمریکا،و إعلان کثیر من العلماء و المفکرین اعتناقهم الإسلام،کل ذلک یشیر إلی أنّ الإسلام أخذ باستیعاب العالم.

إلاّ أنّه طبقا للرّوایات المختلفه الوارده فی المصادر الإسلامیه،فإنّ هذا الموضوع إنّما یتحقق عند ظهور المهدی علیه السّلام فیجعل الإسلام عالمیا.

ینقل العلامه الشیخ الطبرسی فی تفسیره(مجمع البیان)الآیه محل البحث

عن الإمام الباقر علیه السّلام أنّه قال: «إنّ ذلک یکون عند خروج المهدی،فلا یبقی أحد إلاّ أقرّ بمحمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم».

کما

ورد فی التّفسیر ذاته عن النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: «لا یبقی علی ظهر الأرض بیت مدر و لا بر إلاّ أدخله اللّه کلمه الإسلام».

ص: ۱۶

كما أن الشيخ الصدوق رضوان اللّه عليه

روى عن الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير هذه الآيه-فى كتابه إكمال الدين-أنّه قال:«و اللّه ما نزل تأويلها بعد،و لا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم،فإذا خرج القائم لم يبق كافر باللّه العظيم». قدس سره (۱) و هناك أحاديث أخرى بهذا المضمون وردت عن أئمه المسلمين عليهم السّلام.

كما أنّ جماعه من المفسّرين ذكروا هذا التّفسير فى ذيل الآيه أيضا.

إلاّ أنّ المدهش أن كاتب«المنار»هنا لم يكتف برفض هذا التّفسير المذكور آنفا،بل ناقش الأحاديث فى المهدى عليه السّلام،و حاول أن ينكر بتعصبه الخاص جميع الأحاديث الوارده فى شأنه،و لم يأل جهدا فى التذرع بما لديه من الحجج الواهيه ليقول:إنّ هذه الأحاديث لا يمكن قبولها بحال،و يزعم أنّ الإعتقاد بوجود المهدى من أفكار الشيعه،و معتقداتهم،أو معتقدات من يميل إلى التشيّع.

ثمّ بعد هذا كلّه يرى صاحب«المنار»أنّ الإعتقاد بوجود المهدى مدعاه للتخلف و الرّكود! و من هنا نرى أنّه لا بدّ أن نعالج-و لو باقتضاب-الرّوايات الوارده فى شأن المهدى«عجّل اللّه فرجه الشّريف»و آثار هذا الإعتقاد فى تقدم المجتمع الإسلامى، و مواجهه الظلم و الفساد،ليعلم أن التعصب إذا دخل من باب خرج العلم و المعرفه من باب آخر.

و مع أنّ صاحب المنار له باع طويله فى العلوم و المعارف الإسلاميه،إلاّ أنّه لنقطه الضعف التى ابتلى بها«التعصب الشديد»يقلب بعض الحقائق الجليّه و ينكرها تماما.

ص: ۱۷

۱- ۱) -نور الثقلين،ج ۲،ص ۲۱۱.

الرّوايات الإسلاميه فى المهدى«عجّل اللّه فرجه الشّريف»

بالرّغم من كثره الكتب المؤلفه من قبل علماء أهل السنه و علماء الشيعه،فى شأن الأحاديث الوارده فى المهدى عليه السّلام و نهضته الإصلاحيه،إلاّ أنّنا نعتقد أنّ كل ذلك ليس بأبلغ و لا أوجز فى الوقت ذاته ممّا كتبه علماء الحجاز من رسائل ردّا على السائلين فى هذا المجال،لذلك نرى من المناسب أن ننقل مضامين تلك الإجابات و مؤداها للقراء الكرام.

لكنّنا نذكر قبلا،أنّ الرّوايات الوارده فى المهدى«عجل اللّه فرجه الشريف»من الكثره بحيث لا يستطيع أى محقق اسلامى-من أى مذهب كان-أن ينكر تواترها.

و قد كتبت حتى الآن كتب كثيره فى هذا الصدد،و قد اتفق مؤلّفوها على صحه الأخبار الوارده فى المصلح المهدى«عجّل اللّه فرجه الشّريف»،إلّا أنّ أفرادا معدودين-كأحمد أمين المصرى و ابن خلدون-و من تبعهما،يشككون فى صدور هذه الأحاديث عن نبىّ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم و القرائن المتوفره فى أيدينا تدل على أن الباعث على ترددهم لم يكن لضعف فى الأخبار،بل كانوا يرون أن الرّوايات الوارده فى المهدى عليه السّلام مشتمله على مسائل لا تكاد تصدّق بسهوله أو أنّهم لم يستطيعوا أن يميّزوا الأحاديث الصحيحه عن غيرها.او لم يجدوا تفسيرا لها.

و على كل حال يلزمنا قبل كلّ شىء أن نضع بين يدى القراء الكرام نص السّؤال و الجواب الذى نشرته رابطه العالم الإسلامى و التى يقوم عليها أشدّ المتزمتين إفراطا-فى المذاهب الإسلاميه-أى الوهابيين،ليتّضح أنّ مسأله ظهور المهدى «عجّل اللّه فرجه الشّريف»بين المسلمين تعتقد بها الأغلبيه الساحقه منهم،و نعتقد أن هذه الرساله على و جازتها جمعت فى طيّها الدلائل على ذلك بما ليس لكل أحد أن يتوفر له هذا الجمع،و إذا كان الوهابيون المتعصبون قد أذعنوا لهذا الأمر،فللسبب ذاته المشار إليه آنفا فى الرساله.

فقبل بضعه أعوام وجّه شخص من كينيا-يدعى أبا محمّد-سؤالا إلى رابطه العالم الإسلامى فى شأن المهدى المنتظر«عجّل اللّه فرجه الشّريف».

فأجابه مدير الرّابطه،محمّد صالح القزاز،بردّ يتضمّن تصريحا بأنّ ابن تيميّه يؤمن بالأحاديث الوارده فى شأن المهدىّ أيضا،و قد كتب هذه الرساله خمسه علماء معروفين من أهل الحجاز جوابا على سؤال أبى محمّد الكينى.

و قد ورد فى هذه الرساله بعد ذكر اسم المهدى عليه السّلام و محل ظهوره«مكّه»ما يلى:

«عند ظهوره يكون العالم مليئا بالفساد و الكفر و الجور،فيملأ اللّه به«المهدى» العالم عدلا كما ملىء ظلما و جورا،و هو آخر الخلفاء الراشدين الاثنى عشر الذين أخبر عندهم النبىّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى كتب الصحاح.

و الأحاديث المتعلقه بالمهدىّ نقلها عدّه من أصحاب النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم منهم:عثمان بن عفان،على بن أبى طالب،طلحه بن عبيد اللّه،عبد الرحمن بن عوف،قره بن أساس المزنى،عبد اللّه بن الحارث،أبو هريره،حذيفه بن اليمان،جابر بن عبد اللّه، أبو أمامه،جابر بن ماجد،عبد اللّه بن عمر،أنس بن مالك،عمران بن الحصين،و أم سلمه.

فهؤلاء عشرون راويا صحابيا رووا عن النّبى فى المهدى«عجّل اللّه فرجه الشّريف» و غيرهم كثير أيضا،و هناك أحاديث كثيره عن الصحابه أنفسهم ورد فيها الكلام عن ظهور المهدى«عجّل اللّه فرجه الشّريف»و يمكن أن تضاف هذه الرّوايات إلى الرّوايات الوارده عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،لأنّ ذلك«أى الكلام فى المهدى»لم يكن مسأله اجتهاديه ليمكن الاجتهاد فيها،فبناء على ذلك فإنّ الصحابه قد سمعوا هذا الموضوع من النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

ثمّ تضيف الرساله:

إن الأحاديث آنفه الذكر المرويّه عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم مذكوره فى كتب الحديث

و الكتب الإسلاميه الأخرى سواء منها السنن أو المعاجم أو المسانيد،و كذلك شهادات الصحابه و أقوالهم التى هى بمثابه الحديث أيضا،و من الكتب التى وردت فيها الأحاديث فى المهدى أو أقوال الصحابه هى:سنن أبى داود،و سنن الترمذى، و ابن ماجه،و ابن عمرو الدانى،و مسند أحمد،و ابو يعلى،و البزاز،و صحيح الحاكم، و معجما الطبرانى«الكبير و المتوسط»و الرويانى،و الدار قطنى،و أبو نعيم فى أخبار المهدى،و الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد،و ابن عساكر فى تأريخ دمشق،و غيرها.

و تضيف الرساله:إنّ بعض العلماء المسلمين كتبوا فى هذا الشأن كتبا خاصّه، منهم:أبو نعيم فى أخبار المهدى،و ابن حجر الهيثمى فى«القول المختصر فى علامات المهدى المنتظر»،و الشوكانى،فى«التوضيح فى تواتر ما جاء فى المنتظر و الدجال و المسيح»و إدريس العراقى المغربى فى كتاب المهدى،و أبو العباس بن عبد المؤمن المغربى فى كتاب«الوهم المكنون فى الردّ على ابن خلدون».

و آخر من كتب فى هذا الشأن بحثا مطوّلا،و هو مدير الجامعه الإسلاميه فى المدينه المنوره«فى حلقات متعدّده فى مجله الجامعه المذكوره».

ثمّ تضيف الرساله أيضا،إن جماعه من علماء الإسلام قديما و حديثا صرّحوا فى كتبهم أن الأحاديث الوارده فى المهدى تقرب من التواتر و لا يمكن إنكارها بأىّ وجه،و منهم.

السخاوى فى«فتح المغيث»و محمّد بن الحسن السفاوينى فى«شرح العقيده» و أبو الحسن الأبرى فى«مناقب الشافعى»و ابن تيميه فى«فتاواه»و السيوطى فى «الحاوى»و إدريس العراقى فى كتابه«المهدى»و الشوكانى فى كتاب«التوضيح فى تواتر ما جاء فى المنتظر»و محمّد جعفر الكنانى فى«نظم التناثر»و أبو العباس بن عبد المؤمن فى«الوهم المكنون...».

و تختم الرساله بالقول بأن ابن خلدون وحده أنكر الأحاديث فى المهدى،

و عدّها واهيه لا أساس لها،و أنّها عاريه من الصحه،إذ قال:لا مهديّ إلّا عيسى،إلّا أنّ علماء الإسلام و رجاله ردّوا على مقالته،و خاصّه أبو العباس بن عبد المؤمن فی کتابه«الوهم المکنون فی الردّ علی ابن خلدون»الذی خصّص فی کتابه بحثا مسهبا فی هذا الشأن،و قد نشر الکتاب منذ أکثر من ثلاثین سنه.

و یقول حفاظ الأحادیث و العلماء الکبار بصراحه،إن الأحادیث فی المهدی تشتمل علی الصحیح و الحسن،و مجموعها متواتر،فبناء علی ذلک فالاعتقاد بظهور المهدی واجب علی کل مسلم،و یعدّ هذا من عقائد أهل السنه و الجماعه و لا ینکرها إلّا الجهله أو المبتدعون...إلخ.

مدیر إداره مجمع الفقه الإسلامی محمّد المنتصر الکنائی

الانتظار و آثاره البنّاءه:

کان الکلام فی البحث السابق أن هذا الإعتقاد لم یکن ممّا طرا علی التعالیم الإسلامیه،بل هو من أکثر المباحث القطعیه المأخوذه عن مؤسس دعائم الإسلام صلوات اللّه علیه،و یتفق علی ذلک عموم الفرق الإسلامیه،و الأحادیث فی هذا الشأن متواتره أیضا.

و الآن لنقف علی آثار الانتظار فی المجتمعات الإسلامیه و ما هی علیه من أحوال،لنری هل أن الإیمان بظهور الإمام المهدی علیه السّلام یجعل الإنسان عارفا فی الوهم و الخیال ثمّ لیستسلم لجمیع الظروف،أو هو نوع من الدّعوه إلی النهوض و بناء الإنسان و المجتمع؟! هل یدعو إلی التحرک،أم إلی الرکود؟ هل یبعث فی الإنسان روح المسؤولیه،أم هو مدعاه للفرار منها؟

و أخيرا:أهو مخـدّر،أم موقظ؟ إلاّ أنّه قبل أن نوضـح الإجابه على هـذه الأسـئله-لا بـدّ من الالتفات إلى هـذه الملاحظه و هى أن أسمى المفاهيم و أكرم الدساتير متى ما وقعت فى أيدى أناس جهله أو غير جديرين بها،فمن الممكن أن تمسخ بسوء استفادتهم فتكون النتيجه خلافا للهـدف الأصـلى تماما و تتعاكس فى المسار،و مثل هـذا واقع بكثره،و سـنرى أن مسأله انتظار المهـدى عليه السّلام من هذه المسائل أيضا.

و من أجل تحاشـى و الأخطاء و الاشـتباهات فى مثل هـذه المباحث،ينبغى-كما قيل-أن ننهل الماء من معينه العذب،لئلا نجد فيه كدر الأنهار أو السواقى المشوبه.

أى علينـا أن نراجع النصوص الإسـلاميه الأصـيله مباشـره و أن نفهم الانتظـار من لسـان رواياتها المختلفه،حتى نطّلع على الهـدف الأصليّ منها!

الرّوايات الشّريفه:

۱-سأل بعضـهم الإمام الصّادق عليه السّـلام:ما تقول فى رجل موال للأئمّه عليهم السّـلام و ينتظر ظهور حكومه الحق،ثمّ يموت و هو على هذه الحال؟!

فقـال الإمـام الصادق عليه السّـلام: هو بمنزله من كان مع القائم فى فسـطاطه.ثمّ سـكت هنيئه،ثمّ قال:هو كمن كان مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم (۱) .

و هذا المضمون نفسه ورد فى روايات متعدده بتعابير مختلفه:

۲-إذ جاء فى بعضها:بمنزله الضارب بسيفه فى سبيل اللّه.

۳-و فى بعضها:كمن قارع مع رسول اللّه بسيفه.

۴-و فى بعضها:بمنزله من كان قاعدا تحت لواء القائم.

۵-و فى بعضها:بمنزله المجاهدين بين يدى رسول اللّه.

۶-و فى بعضها:بمنزله من استشهد مع رسول اللّه.

۱- ۱) -محاسن البرقى،طبقا لما ورد فى البحار،الطبعه القديمه،ج ۱۳،ص ۱۳۶.

فهذه التشبيهات السبعه فى الرّوايات الست المذكوره،آنفا فى شأن المهدى عليه السّلام،تبيّن هذه الواقعيه و هى أنّ هناك علاقه و ارتباط بين مسأله الانتظار من جانب،و جهاد العدوّ فى أشدّ أشكاله من جانب آخر«فتأملوا بدقّه».

۷-كما ورد فى روايات متعدده أن انتظار مثل هذه الحكومه الحقه من أفضل العبادات،و هذا المضمون ورد فى بعض أحاديث النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و كلام الإمام أمير المؤمنين على عليه السّلام.

فقد ورد عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «أفضل أعمال أمّتى انتظار الفرج من اللّه عزّ و جلّ». (۱)

و

قال صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى حديث آخر: «أفضل العباده انتظار الفرج». (۲)

و هذان الحديثان يشيران إلى انتظار الفرج،سواء الفرج بمفهومه الواسع العام أو بمفهومه الخاص أى انتظار ظهور المصلح و يبيّنان أهميه الانتظار بجلاء أيضا.

و مثل هذه التعابير تعنى أنّ الانتظار معناه الثوريه المقرونه بالتهيؤ للجهاد،فلا بدّ أن نتصوّر هذا المعنى لنفهم المراد من الانتظار،ثمّ نحصل على النتيجه المتوخاه.

مفهوم الانتظار!

الانتظار:يطلق عاده على من يكون فى حاله غير مريحه و هو يسعى لإيجاد وضع أحسن.

فمثلا المريض ينتظر الشفاء من سقمه،أو الأب ينتظر عوده ولده من السفر، فهما أى المريض و الأب مشفقان،هذا من مرضه و ذاك من غياب ولده،فينتظران الحال الأحسن و يسعيان من أجل ذلك بما فى وسعهما.

و كذلك-مثلا-حال التّاجر الذى يعانى الأزمه السوقيه و ينتظر النشاط

۱- ۱) -الكافى،حسب ما جاء فى البحار،ص ۱۳۶ و ۱۳۷.

۲- ۲) -المصدر السّابق.

الاقتصادی.فهاتان الحالتان أی:الاحساس بالأزمه،و السعی نحو الأحسن هما من الانتظار.

فبناء علی ذلک،فإنّ مسأله انتظار حکومه الحق و العدل،أی حکومه «المهدی علیه السّلام»و ظهور المصلح العالمی،مرکبه فی الواقع من عنصرین:عنصر نفی، و عنصر إثبات،فعنصر النفی هو الإحساس بغرابه الوضع الذی یعانیه المنتظر، و عنصر الإثبات هو طلب الحال الأحسن! و إذا قدّر لهذین العنصرین أن یحلاّ فی روح الإنسان فإنّهما یکونان مدعاه لنوعین من الأعمال و هذان النوعان هما:

۱-ترک کل شکل من أشکال التعاون مع أسباب الظلم و الفساد،بل علیه أن یقاومها،هذا من جهه.

۲-و بناء الشخصیه و التحرک الذاتی و تهیئه الاستعدادات الجسمیه و الروحیه و المادیه و المعنویه لظهور تلک الحکومه العالمیه الإنسانیه،من جهه أخری.

و لو أمعنّا النظر لوجدنا أنّ هذین النوعین من الأعمال هما سبب فی الیقظه و الوعی و البناء الذاتی.

و مع الالتفات إلی مفهوم الانتظار الأصیل،ندرک بصوره جیده معنی الرّوایات الوارده فی ثواب المنتظرین و عاقبه أمرهم،و عندها نعرف لم سمّت الرّوایات المنتظرین بحقّ بأنّهم بمنزله من کان مع القائم تحت فسطاطه«عجل اللّه فرجه»أو أنّهم تحت لوائه،أو أنّهم کمن یقاتل فی سبیل اللّه بین یدیه کالمستشهد بین یدیه،أو کالمتشحط بدمه!...إلخ...

تری أ لیست هذه التعابیر تشیر إلی المراحل المختلفه و درجات الجهاد فی سبیل الحق و العدل،التی تتناسب و مقدار الاستعداد و درجه انتظار الناس؟ کما أنّ میزان التضحیه و معیارها لیسن فی درجه واحده،إذا أردنا أن نزن تضحیه المجاهدین،فی سبیل اللّه و درجاتهم و آثار تضحیاتهم،فکذلک الانتظار

و بناء الشخصيّه و الاستعداد، كل ذلك ليس فى درجه واحده،و إن كان كلّ من هذه «العناوين»من حيث المقدمات و النتائج يشبه العناوين آنفه الذكر.فكلّ منهما جهاد و كل منهما استعداد و تهيؤ لبناء الذات،فمن هو تحت خيمه القائد و فى فسطاطه يعنى أنّه مستقر فى مركز القياده،و عند آمريه الحكومه الاسلاميه! فلا يمكن أن يكون إنسانا غافلا جاهلا،فذلك المكان ليس مكانا لكل أحد و إنّما هو مكان من يستحقه بجداره! فكذلك الأمر عند ما يقاتل المقاتل بين يدى هدا القائد أعداء حكومه العدل و الصلاح،فعليه أن يكون مستعدا بشكل كامل روحيا و فكريا و قتاليا.

و لمزيد التعرف على الآثار الواقعيه لانتظار ظهور المهدى عليه السّلام لاحظوا التوضيح التّالى:

الانتظار يعنى الاستعداد الكامل:

إذا كنت ظالما مجرما،فكيف يتسنى لى أن أنتظر من سيفه متعطش لدماء الظالمين؟! و إذا كنت ملوّثا غير نقى فكيف أنتظر ثوره يحرق لهبها الملوّثين؟! و الجيش الذى ينتظر الجهاد الكبير يقوم برفع معنويات جنوده و يلهمهم روح الثوره،و يصلح نقاط الضعف فيهم إن وجدت،لأنّ كيفيه الانتظار تتناسب دائما و الهدف الذى نحن فى انتظاره.

۱-انتظار قدوم أحد المسافرين من سفره.

۲-انتظار عوده حبيب عزيز جدا.

۳-انتظار حلول فصل اقتطاف الثمار و جنى المحاصيل.

كل من هذه الأنواع من الانتظار مقرون بنوع من الاستعداد،ففى أحدها ينبغى تهيئه البيت و وسائل التكريم،و فى الآخر ما ينبغى أن يقتطف به من الأدوات

و السلال و هكذا...و الآن سنتصوّر كيف يكون انتظار ظهور مصلح عالمى كبير و كيف نكون فى انتظار ثوره و تغيير و تحول واسع لم يشهد تأريخ الإنسانيه مثيلا له؟ الثوره التى ليست كسائر الثورات السابقه،إذ هى غير محدوده بمنطقه ما،بل هى عامّه و للجميع،و تشمل جميع شؤون الحياه و الناس،فهى ثوره سياسيه، ثقافيه،اقتصاديه،أخلاقيه.

الحكمه الأولى،بناء الشّخصيه الفرديّه:

إنّ بناء الشّخصيه-قبل كل شىء-بحاجه إلى عناصر معدّه ذات قيم إنسانيه، ليمكن للفرد أن يتحمل العبء الثقيل الإصلاحى للعالم،و هذا الأمر بحاجه-أوّلا- إلى الارتقاء الفكرى و العلمى و الاستعداد الروحى،لتطبيق ذلك المنهج العظيم.

فالتحجر،و ضيق النظر و الحسد،و الاختلافات الصبيانيه،و كل نفاق بشكل عام أو تفرقه لا تنسجم و مكانه المنتظرين الواقعيين.

و المسأله المهمّه-هنا-أنّ المنتظر الواقعى لا يمكنه أن يقف موقف المتفرج ممّا أشرنا إليه آنفا،بل لا بدّ أن يقف فى الصف الآخر،أى صف الثائرين المصلحين، فالإيمان بالنتائج و ما يؤول إليه هذا التحول،لا يسمح له أبدا أن يكون فى صف «المثبطين»المتقاعسين،بل يكون فى صف المخلصين المصلحين،و يكون عمله خالصا و روحه أكثر نقاء،و أن يكون شهما عارفا معرفه كافيه بالأمور.

فإذا كنت فاسدا معوجّا فكيف يمكننى أن أنتظر نظاما لا مكان فيه للفاسدين؟ أليس مثل هذا الانتظار كافيا لأن أطهّر نفسى و فكرى،و أغسل جسمى و روحى من التلوّث؟! و الجيش الذى ينتظر جهادا تحرريا لا بدّ له أن يكون فى حاله من الاستعداد الكامل،و أن يهيئ السلاح الجدير بالمعركه،و أن يصنع الملاجئ و المواضع

العسكريه اللازمه و أن يرفع المعنويات القتاليه فی صفوف أفراده،و يقوی روحيّاتهم،يسرج فی قلوبهم شعله العشق للمواجهه فإنّ جيشا ليس فيه مثل هذه الاستعدادات لا يكون جيشا(منتظرا)و إذا ادعی الانتظار فهو«كاذب»! إنّ انتظار المصلح،«العالمی»معناه الاستعداد الكامل فكريا،و أخلاقيا،ماديا و معنويا،الاستعداد لإصلاح العالم كلّه.فتصوّروا أنّ مثل هذا الاستعدادكم يكون بنّاء؟! فإصلاح المعموره كلّها،و إنهاء الظلم و الفساد و النواقص ليس عملا بسيطا،و لا هو بالمزاح أو الهزل،بل الاستعداد لمثل هذا الهدف الكبير ينبغی أن يتناسب معه، و أن يكون بسعته و عمقه! فلا بدّ من وجود رجال كبار مصممين ذوی إراده أقوياء لا ينكصون و لا ينهزمون أبدا،ذوی نظره واسعه و استعداد تام و تفكير عميق،حتی تتحقق مثل هذه الثوره الإصلاحيه العالميه.

و بناء الشخصيه لمثل هذا الهدف يستلزم الارتباط بأشد المناهج الأخلاقيه، و الفكريه و الاجتماعيه أصاله و عمقا،فهذا هو معنی الانتظار الواقعی!تری هل يستطيع أن ينكر أحد فيقول:إن مثل هذا الانتظار لا يكون فاعلا.

الحكمه الثّانيه،التعاون الاجتماعی:

إنّ المنتظرين بحق فی الوقت الذی ينبغی عليهم أن يهتمّوا ببناء«شخصيتهم» عليهم،أن يراقبوا أحوال الآخرين،و أن يجدّوا فی إصلاحهم جدّهم فی إصلاح ذاتهم...لأنّ المنهج العظيم الذی ينتظرونه ليس منهجا فرديّا،بل هو منهج ينبغی أن تشترك فيه جميع العناصر الثوريه،و أن يكون العمل جماعيا عاما،و أن تتسق المساعی و الجهود بشكل يتناسب و تلك الثوره العالميه هم فی انتظارها.

ففی ساحه معركه واسعه يقاتل فيها مجموعه جنبا إلی جنب،لا يمكن لأحد

منهم أن يغفل عن الآخرين بل عليه أن يشدّ أزرهم و أن يسدّ الثغره و يصلح نقطه الضعف إن وجدت و يرمم المواضع المتداعيه و يدعم ما ضعف منها،لأنّه لا يمكن تطبيق مثل هذا المنهج دون مساهمه جماعيه نشيطه فعّاله متسقه متناسقه! فبناء على ذلك فالمنتظرون بحقّ عليهم أن يصلحوا حال الآخرين بالإضافه إلى إصلاح حالهم.

فهذا هو الأثر الآخر البنّاء،الذى يورثه الانتظار لقيام مصلح عالمى،و هذه حكمه الفضائل التى ينالها،المنتظرون بحق.

الحكمه الثّالثه،المنتظرون بحق لا يذوبون فى المحيط الفاسد:

إنّ الأثر المهم الآخر للانتظار هو عدم ذوبان المنتظرين فى المحيط الفاسد، و عدم الانقياد وراء المغريات و التلوّث بها أبدا.

و توضيح ذلك:أنّه حين يعم الفساد المجتمع،أو تكون الأغلبيه الساحقه منه فاسده،فقد يقع الإنسان النقى الطاهر فى مأزق نفسى،أو بتعبير آخر:فى طريق مسدود«لليأس من الإصلاحات التى يتوخّاها».

و ربّما يتصور«المنتظرون»أنّه لا مجال للإصلاح،و أن السعى و الجدّ من أجل البقاء على«النقاء»و الطهاره و عدم التلوّث،كل ذلك لا طائل تحته،أو لا جدوى منه،فهذا اليأس أو الفشل قد يجرّ الإنسان نحو الفساد و الاصطباغ بصبغه المجتمع الفساد،فلا يستطيع المنتظرون عندئذ أن يحافظوا على أنفسهم باعتبارهم أقليّه صالحه بين أكثريه طالحه،و أنّهم سيفتضحون إن أصروا على مواصله طريقهم و ينكشفون لأنّهم ليسوا على شاكله الجماعه.

و الشىء الوحيد الذى ينعش فيهم الأمل و يدعوهم الى المقاومه و التجلد و عدم الذّوبان و الانحلال فى المحيط الفاسد،هو رجاؤهم بالإصلاح النهائى،فهم فى هذه الحال-فحسب-لا يسأمون عن الجد و المثابره،بل يواصلون طريقهم فى

سبیل المحافظه علی الذات و حفظ الآخرین و إصلاحهم أیضا.

و حین نجد-فی التعالیم الإسلامیه-أن الیأس من رحمه اللّه و ثوابه من أعظم الذنوب و الکبائر،فقد یتعجب بعض الجهّال:کیف یکون الیأس من رحمه اللّه من الکبائر و الی هذه الدرجه من الأهمیه،حتی أنّه أشدّ من سائر الذنوب الأخری، فإنّ حکمته و«فلسفته»فی الحقیقه هو ما أشرنا إلیه آنفا،لأنّ العاصی الآیس من رحمه اللّه لا یری شیئا ینقذه و یخلصه من عذاب اللّه،فلا یفکر بإصلاح الخلل،أو- یکفّ عن الذنب علی الأقل لأنّه یقول فی نفسه:أنا الغریق فهل أحشی من البلل؟ و النهایه الحتمیه جهنّم،و قد اشتریتها،فما عسی أن أفعل؟...و ما الی ذلک.

إلاّ أنّه حین تنفتح له نافذه الأمل،فإنّه سیرجو عفو ربّه،و یتجه نحو تغییر نفسه و حاله،و یحصل له منعطف جدید فی حیاته یدعوه الی التوقف عن مواصله الذنوب و العوده نحو الطهاره و النقاء و الإصلاح.

و من هنا یمکننا أن نعتبر أنّ الأمل عامل تربوی مهم و مؤثر فی المنحرفین أو الفاسدین،کما أنّ الصالحین لا- یستطیعون أن یواصلوا مسیرهم فی المحیط الفاسد إذا لم یکن لهم أمل بالانتصار علی المفاسد.

و النتیجه أنّ معنی انتظار ظهور المصلح،هو أنّ الدنیا مهما مالت نحو الفساد أکثر کان الأمل بالظهور أکثر،و الانتظار یکون له أثر نفسی کبیر،فیضمن للنفوس القوّه فی مواجهه الأمواج و التیارات الشدیده کیلا یجرفها الفساد،فهم لیسوا أربط جأشا فحسب،بل بمقتضی قول الشاعر:

عند ما یأزف میعاد الوصال

فلظی العشّاق فی أیّ اشتعال

إذن فهم یسعون أکثر للوصول الی الهدف المنشود،و تنشد همتهم لمواجهه الفساد و مکافحته بشوق لا مزید علیه.

و ممّا ذکرناه-آنفا-نستنتج أن الأثر السلبی للانتظار إنّما یکون فی صوره ما لو مسخ مفهومه أو حرّف عن واقعه،کما حرفه المخالفون و الأعداء،و مسخه

الموافقون،غیر أنّه لو أخذ بمفهومه الواقعی لکان عاملا تربویّا مهمّا بنّاء محرّکا باعثا علی الأمل و الرجاء.

و ممّا یؤید هذا الکلام ما ورد عن الأئمّه الطّاهرین علیهم السّلام فی تفسیر هذه الآیه:

وَعَدَ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ إذ جاء أنّ المراد من الآیه هو«القائم و أصحابه». (۱)

کما جاء فی حدیث آخر أنّها،أی هذه الآیه نزلت فی المهدی علیه السّلام.

و قد عبّرت هذه الآیه عن الإمام المهدی و أصحابه ب اَلَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ .

فبناء علی ذلک فإنّ تحقّق هذه الثوره الإصلاحیه بدون إیمان مستحکم یقضی علی کل أنواع الضعف و التحلّل و بدون عمل صالح یفتح الطریق لإصلاح العالم، فإن هذا التحقّق مستبعد جدّا.

و الطالبون لهذا التحقّق علیهم أن یزدادوا إیمانا و معرفه،و أن یجدّوا فی العمل الصالح و إصلاح ذاتهم.

و هؤلاء هم طلیعه تلک الحکومه العالمیه و أملها المشرق،لا من رکن الی الظلم و الجور....

و لیس المنتظر لتلک الحکومه الأشخاص الضعاف الهمه و الجبناء الذین یخافون حتی من ظلّهم.

و لا البطّالون الساکتون عن الحق التّارکون للآمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی محیطهم الفاسد.أجل...هذا هو الأثر الإیجابی البناء لانتظار قیام المهدی علیه السّلام فی المجتمع الإسلامی.

۱- ۱) راجع البحار الطبعه القدیمه ج ۱۳،ص ۱۴.

الآیتان [سوره التوبه (۹): الآیات ۳۴ الی ۳۵]

اشاره

یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ کَثِیراً مِنَ اَلْأَحْبارِ وَ اَلرُّهْبانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوالَ اَلنّاسِ بِالْباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اَللّهِ وَ اَلَّذِینَ یَکْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّهَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اَللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ (۳۴) یَوْمَ یُحْمی عَلَیْها فِی نارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوی بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ (۳۵)

التّفسیر

اشاره

کنز الأموال:

کان الکلام فی الآیات المتقدمه عن أعمال الیهود و النصاری المشوبه بالشرک، إذ کانوا یعبدون الأحبار و الرهبان من دون اللّه.

الآیه الأولی محل البحث تقول:إنّ أولئک مضافا إلی کونهم غیر جدیرین بالألوهیه فهم غیر جدیرین بقیاده الناس أیضا،و خیر دلیل علی ذلک أعمالهم المتناقضه المضطربه.

فالآیه هنا تلتفت نحو المسلمین فتخاطبهم بالقول: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ کَثِیراً مِنَ الْأَحْبٰارِ وَ الرُّهْبٰانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ النّٰاسِ بِالْبٰاطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ .

الطریف هنا أنّنا نواجه الأسلوب نفسه فی القرآن علی ما عهدناه فی أمکنه أخری من آیاته،فالآیه هنا لم تقل:إنّ الأحبار و الرهبان جمیعهم لیأکلون،بل قالت: إِنَّ کَثِیراً فهی تستثنی الأقلیه الصالحه منهم،و هذا النوع من الدقه ملحوظ فی سائر آیات القرآن،و قد أشرنا الی ذلک سابقا.

لکن کیف یأکلون أموال الناس دون مسوّغ أو مجوّز،أو کما عبّر القرآن «بالباطل»فقد أشرنا سابقا الی ذلک فی آیات أخری کما ورد فی التأریخ شیء منه أیضا،و ذلک:

أوّلا-إنّهم کتموا حقائق التعالیم التی جاء بها موسی علیه السّلام فی توراته و عیسی علیه السّلام فی إنجیله،لئلا یمیل الناس الی الدین الجدید،«الدین الإسلامی»فتنقطع هدایاهم و تغدو منافعهم فی خطر،کما أشارت الی ذلک الآیات(۴۱)و(۷۹)و(۱۷۴)من سوره البقره.

و الثّانی:إنّهم بأخذهم«الرّشوه»کانوا یقلبون الحق باطلا-و الباطل حقّا،و کانوا یحکمون لصالح الأقویاء،کما أشارت الی ذلک الآیه(۴۱)من سوره المائده.

و من أسالیبهم غیر المشروعه فی أخذ المال هو ما یسمّی ب«صکوک الغفران و بیع الجنّه»فکانوا یتسلمون أموالا باهظه من الناس،و یبیعون الجنّه ب«صکوک الغفران»و الغفران و دخول الجنّه منحصران بإراده اللّه و أمره،و هذا الموضوع-أی صکوک الغفران-یضجّ به تأریخ المسیحیّه!کما أثار نقاشات و جدالا عندهم.

و أمّا صدّهم عن سبیل اللّه فهو واضح،لأنّهم کانوا یحرفون آیات اللّه،أو أنّهم کانوا یکتمونها رعایه لمنافعهم الخاصّه،بل کانوا یتهمون کل من یرونه مخالفا لمقامهم و منافعهم،و یحاکمونه-فی محاکم تدعی بمحاکم التفتیش الدینی بأسوأ

وجه،و يصدرون عليه أحكاما جائره قاسيه جدّا.

و لو لم يقوموا بمثل هذه الأعمال و لم يقدموا على صدّ أتباعهم عن سبيل اللّه، لكان آلاف الآلاف من أتباعهم ملتفين اليوم حول رايه الإسلام و دين الحق من صميم أرواحهم و قلوبهم،فبناء على ذلك يمكن أن يقال-بكل جرأه و دون تحفظ -أن آثام الآلاف من الجماعات فى رقاب أولئك«الرهبان و الأحبار»لأنّهم كانوا سببا فى بقائهم فى الظلمات،ظلمات الكفر و الضلال...

و ما زالت الكنيسه لحدّ الآن تبذل قصارى وسعها-و لا يقصر فى ذلك اليهود أيضا-لتغيير أفكار عامّه الناس،و إلفاتهم عن الإسلام،كما وجه اليهود تهما كثيره عجيبه إلى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

و هذا الموضوع من الوضوح و الشمول أنّ جماعه من علماء المسيحيه المثقفين اعترفوا بأنّ أسلوب الكنيسه فى مواجهه الإسلام و محاربته أحد أسباب جهل الغربيين بالإسلام و عدم اطلاعهم على هذا الدين الطاهر.

و تعقيبا على موضوع حب اليهود و النصارى لدنياهم و أكل المال بالباطل،فإنّ القرآن يتحدث عن قانون كلّى فى شأن أصحاب المال و ذوى الثراء،الذين يكنزون أموالهم،فيقول: وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاٰ يُنْفِقُونَهٰا فِى سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ .

و الفعل«يكنزون»مأخوذ من ماده«الكنز»و هو المال المدفون فى الأرض، و هو فى الأصل جمع أجزاء الشىء،و من هنا فقد سمّى البعير ذو اللحم الكثير بأنّه «كناز اللحم»ثمّ استعمل الكنز فى جمع المال و ادخاره و دفنه،أو فى الأشياء القيمه غاليه الثمن.

فبناء على ذلك فإنّ الكنز ملحوظ فيه الجمع و الإخفاء و المحافظه.

«الذهب و الفضه»معدنان مشهوران،و كان النقد أو العمله سابقا بالدينار الذهبى و الدرهم الفضىّ.

ص :٣٣

و لبعض العلماء تعریف طریف فی شأن هذین المعدنین و لغتیهما«کما ذکر ذلک العلاّمه الطبرسی فی مجمع البیان»فقال:إنّما سمّی الذهب ذهبا لذهابه عن الید عاجلا،و إنّما سمّیت الفضه لانفضاضها أی لتفرّقها،و لمعرفه مآل و حقیقه هذه الثروه فإنّ هذه التسمّیه کافیه(لکلّ من المالین-الذهب و الفضه).

و منذ کانت المجتمعات البشریه کانت مسأله المبادله-سلعه بسلعه-رائجه بین الناس،فکان کلّ یبیع ما یجده زائدا علی حاجته من المحاصیل الزراعیه أو الدواجن بجنس آخر،أو بضاعه أخری،لأنّ النقد«الدینار أو الدرهم»لم یکن آنئذ،لکن لما کانت المبادله-أعنی مبادله الأجناس أو البضائع-تحدث بعض المشاکل أو المصاعب،لعدم وجود ما یحتاجه البائع،دائما فقد یکون هناک شیء آخر-مثلا-یراد تبدیله،فقد دعت الحاجه الی اختراع النقد.

و قد کان وجود الفضه،بل الأهم منه وجود الذهب،مدعاه الی تحقق هذه الفکره،و هی أن تمثل الفضه القیمه الدانیه،و أن یمثل الذهب القیمه الغالیه،و بهما اتّخذت المعاملات رونقا جدیدا بارزا.

فبناء علی ذلک فإنّ الحکمه الأصیله من النقد-الذهب و الفضه-هی سرعه تحرک عجله المبادلات الاقتصادیه.

أمّا الذین یکنزون الذهب و الفضه،فهم لا یکونون سببا لرکود الوضع الاقتصادی و الضرر بالمجتمع فحسب،بل إنّ عملهم هذا مخالف لفلسفه ابتداع النقد و اختراعه.

فالآیه محل البحث تحرم الکنز و جمع المال،و الثروه بصراحه،و تأمر المسلمین أن ینفقوا أموالهم فی سبیل اللّه و ما فیه نفع عباد اللّه،و أن یتجنبوا کنزها و دفنها و إبعادها عن تحرک السوق،و إلاّ فلینتظروا«العذاب الألیم».

و هذا العذاب الألیم لیس جزاءهم فی یوم القیامه فحسب،بل یشملهم فی الدنیا -لإرباکهم الحاله الاقتصادیه و لإیجاد الطبقیه بین الناس«الفقیر و الغنی»أیضا.

ص:٣۴

و إذا لم يكن أهل الدنيا يعرفون أهميه هذا الدّستور الإسلامى بالأمس،فنحن نستطيع أن ندركه جيدا،لأنّ الأزمات الاقتصاديه التى أبتلى بها البشر نتيجه احتكار الثروه من قبل جماعه«أنانيه»،و ظهورها على صوره حروب و ثورات و سفك دماء،غير خاف على أحد أبدا.

حتى يعدّ جمع الثروه كنزا؟

هناك كلام بين المفسّرين فى شأن الآيه-محل البحث-فهل كلّ جمع للمال أو ادخار له يعدّ كنزا،لأنّه زائد على حاجه الإنسان،فهو حرام وفق مفهوم الآيه...

أو أنّ الحكم خاصّ ببدايه الإسلام و قبل نزول حكم الزّكاه ثمّ ارتفع حكم الكنز بنزول حكم الزّكاه...

أو أنّه يجب على الإنسان دفع زكاته سنويا لا غير،فإذا دفع الإنسان زكاه سنته فلا يكون مشمولا بحكم الكنز و إن جمع المال؟ فى كثير من الرّوايات الصادره عن أهل البيت عليهم السّلام و روايات أهل السّنه،يلوح لنا التّفسير الثّالث،

ففى حديث عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «أى مال أدّيت زكاته فليس بكنز». (۱)

كما نقرأ فى بعض الرّوايات أنّه

لمّا نزلت آيه الكنز ثقل على المسلمين الأمر، فقالوا:ليس لنا أن ندخر شيئا لأبنائنا إذا،ثمّ سألوا النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فقال:«إن اللّه لم يفرض الزكاه إلاّ ليطيب بها ما بقى من أموالكم،و إنّما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم». (۲)

أى أن جمع المال لو كان-بشكل عام ممنوعا-لما وجدنا لقانون الإرث موضوعا.

۱- ۱) -المنار،ج ۱۰،ص ۴۰۴.

۲- ۲) -المصدر السّابق.

و

فی كتاب الأمالی للشیخ الطوسی قدس سرّه ورد هذا المضمون ذاته عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:

«من أدی زكاه مال فما تبقّی منه لیس بكنز». (۱)

إلّا أنّنا نقرأ روایات أخری فی المصادر الإسلامیه لا ینسجم ظاهرا-و لأوّل وهله-و التّفسیر الآنف الذكر،و منها ما

ورد عن الإمام علی علیه السّلام فی مجمع البیان أنّه قال: «ما زاد علی أربعه آلاف (۲) فهو كنز أدّی زكاته أو لم یؤدّها،و ما دونها فهی نفقه، فبشرهم بعذاب ألیم». (۳)

و

قد ورد فی الكافی عن معاذ بن كثیر،أنّه سمع عن الصادق علیه السّلام یقول: «لشیعتنا أن ینفقوا ممّا فی أیدیهم فی الخیرات،و ما بقی فهو حلال لهم،إلاّ أنّه إذا ظهر القائم حرم جمیع الكنوز و الأموال المدخره حتی یؤتی بها إلیه و یستعین بها علی عدوه،و ذلك معنی قوله تعالی: وَ الَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ . (۴)

و نقرأ فی سیره أبی ذر رضوان اللّه علیه فی كثیر من الكتب أنّه لما كان فی الشام،كان یقرأ الآیه-محل البحث-فی شأن معاویه،و یقول بصوت عال صباح مساء:

«بشر أهل الكنوز بكیّ فی الجباه وكیّ بالجنوب وكیّ بالظهور أبدا حتی یتردّد الحرّ فی أجوافهم». (۵)

كما یظهر من استدلال أبی ذر رضی اللّه عنه بالآیه فی وجه عثمان،أنّه كان یعتقد أنّ الآیه لا تختص بمانعی الزّكاه،بل تشمل غیرهم أیضا.

و یمكن الاستنتاج من مجموع الأحادیث-آنفه الذكر-منضمه إلیها الآیه محل البحث،أنّه فی الظروف الاعتیادیه المألوفه،حیث یری الناس آمنین،أو غیر محدق بهم الخطر،و المجتمع فی حال مستقر،فیكفی عندئذ دفع الزكاه و ما تبقی لا

۱- ۱) -نور الثقلین،ج ۲،ص ۲۱۳.
۲- ۲) -المقصود بها أربعه آلاف درهم لأنّها مخارج السنه.
۳- ۳) -مجمع البیان،ذیل الآیه محل البحث،و نور الثقلین،ج ۲،ص ۲۱۳.
۴- ۴) -نور الثقلین،ج ۲،ص ۲۱۳.
۵- ۵) -نور الثقلین،ج ۲،ص ۲۱۴ و تفسیر البرهان،ج ۱،ص ۱۲۲.

یعد کنزا.و ينبغی الالتفات بطبيعه الحال الی أنّه مع رعايه الموازين الإسلاميه،و ما هو مقرر فی شأن رؤوس الأموال و الأرباح،فإنّ الأموال لا تتراكم بشكل غير مألوف فوق العاده،لأنّ الإسلام وضع قيودا و شروطا للمال لا يتسنى للإنسان معها جمع الأموال و ادّخارها.

و أمّا فی الحالات غير الطبيعيه و غير الاعتياديه،و عند ما يقتضی حفظ مصالح المجتمع الإسلامی ذلک،فإنّ الحكومه الإسلاميه،تحدّد لجمع المال مقدارا،كما مرّ فی حديث الإمام علی عليه السّلام أو تطالب الناس بالكنوز و ما جمعوه من المال كليّا، كما هو الحال فی قيام المهدی،إذ مرّت روايه الإمام الصادق عليه السّلام مع ذكر العلّه...

«فيستعين به(أی المال)علی عدوّه».

إلاّ أنّنا نكرر القول بأنّ هذا الموضوع يختص بالحكومه الإسلاميه،و هی التی لها حق البتّ و التصميم فی مواطن الضروره و الاقتضاء«فلاحظوا بدقّه».

و أمّا قصّه أبی ذر رضی اللّه عنه فلعلّها ناظره الی هذا الموضوع ذاته،إذا كان المجتمع الإسلامی فی حاجه ماسه و شديده للمال،و كان جمع المال و كنزه مخالفا لمنافع المجتمع و حفظ وجوده.

و مع أن أبا ذر رضی اللّه عنه كان ناظرا الی أموال«بيت المال»التی كانت عند عثمان و معاويه،و نحن نعرف أنّه مع وجود المستحقين لا يجوز تأخير دفع المال عنهم لحظه واحده،بل يجب دفعه الی أصحابه فورا،و لا علاقه لمسأله الزكاه بهذا الموضوع أبدا.

علی أنّ التواريخ الإسلاميه-سنّيه و شيعيه-مجمعه و شاهده علی أنّ عثمان وزّع أموال بيت المال الضخمه الطائله علی أقاربه،و أن معاويه بنی من بيت مال المسلمين قصرا ضخما أحيا به أساطير قصور الساسانيين،و كان لأبی ذر رضوان اللّه عليه الحق فی أن يحتج بالآيه محل البحث أمامها.

أبو ذر و الاشتراكيه!!

من المؤاخذات على الخليفه الثّالث مسأله إبعاد أبى ذر رضى اللّه عنه المصحوب بالقسوه و الخشونه الى الرّبذه،تلك المنطقه التى كان يبغضها أبو ذر و التى كانت غير صالحه من حيث الماء و الهواء،حتى انتهى الأمر الى موت هذا الصحابى الجليل و المجاهد المضحى فى سبيل الإسلام،و هو الذى

قال فيه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «ما أظلّت الخضراء و لا أقلّت الغبراء من ذى لهجه أصدق من أبى ذرّ».

و نعرف أنّ الاختلاف بين أبى ذر و عثمان لم يكن لأنّ أبا ذر كان يتمنى المال أو المقام،بل على العكس فقد كان أبو ذر زاهدا عابدا ورعا من جميع الوجوه،بل منشأ الخلاف و أساسه،هو أن عثمان فرّق مال بيت مال المسلمين على ذوى قرباه و أصحابه و أنفقه بلا حساب.

و كان أبو ذر رضى اللّه عنه متشددا فى الأمور الماليه،و لا سيّما ما كان منها متعلقا ببيت مال المسلمين،و كان يرغب فى أن يسير جميع المسلمين على سنه النّبى فى هذا المجال،و التصرف بالمال،لكننا نعرف أنّ الأمور أخذت طابعا آخر فى عصر الخليفه الثّالث عثمان.

و على كل حال،فإنّ أبا ذرّ رضى اللّه عنه لما واجه الخليفه الثّالث بشدّه،و عنّفه فى إنفاق المال،أرسله عثمان الى الشام بادئ الأمر،فواجه أبو ذر معاويه هناك بصوره أشدّ نقدا و أكثر صراحه،حتى أنّ ابن عباس قال:لقد برم معاويه من كلام أبى ذر و كتب الى عثمان:إنّه إن كانت لك حاجه فى الشام فخذ أبا ذر،فإنّه إن بقى فيها فسوف يصرف أهلها عنك.

فكتب عثمان كتابا و أحضر أبا ذرّ الى المدينه،و كما يقول بعض المؤرّخين:

كتب عثمان الى معاويه،أن ابعث أبا ذرّ فى جماعه من شرطتك و لا ترفّه عليه، و ليجدّوا به السير ليل نهار،و لا يدعوه يستريح لحظه،حتى أن أبا ذر لما وصل المدينه مرض هناك و لما لم يكن وجوده فى المدينه هيّنا على عثمان و أتباعه،فقد

نفوه الی«الرّبذه»حتی مات رحمه اللّه فیها.

و هناک من یحاول الدفاع عن الخلیفه الثّالث و یتّهم أبا ذر أحیانا بأنّه اشتراکی، إذ کان یری أنّ جمیع الأموال عائده الی اللّه،و کان ینکر الملکیه الفردیه!! و هذا الاتهام فی منتهی الغرابه،فمع أنّ القرآن یحترم الملکیه الفردیه بصراحه- وفق شروط معینه-و کان أبو ذر رضی اللّه عنه من المقرّبین الی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم و تربّی فی حضن الإسلام و القرآن،و ما أظلت الخضراء أصدق منه،فکیف یتهم أبو ذر بمثل هذا الاتهام؟! إنّ قاطنی الصحراء البعیدین یعرفون هذا الحکم الإسلامی،و کانوا قد سمعوا الآیات التی تتعلق بالتجاره و الإرث،فکیف یمکن أن یصدق بأن أقرب تلامذه رسول اللّه کان جاهلا بهذا الحکم؟ ألیس ذلک لأنّ المتعصبین الألداء من أجل تبرئه الخلیفه الثّالث و الأعجب من ذلک تبرئه معاویه و حکومته-اتهموا أبا ذرّ بمثل هذا الاتهام،و ما یزال بعض من عمی العیون صمّ الآذان یقلدون أسلافهم؟! أجل إن أبا ذر رضی اللّه عنه-بوحی و استلهام من آیات القرآن و خاصّه آیه الکنز-کان یعتقد و یصرّح بعقیدته أن بیت المال لا ینبغی أن یتحول الی ملکیه فردیه بید الأشخاص،و یجب ألّا یحرم المستضعفون و المحتاجون منه،و ینبغی أن ینفق فی سبیل تقویه الإسلام و مصالح المسلمین،فلا یجوز تبذیر الأموال،و أن بیت المال لیس ملکا لمعاویه و أضرابه کی یشید بهذه الأموال القصور علی شاکله قصور الأکاسره و القیاصره! ثمّ إنّ أبا ذرّ کان یعتقد یومئذ أنّه بإمکان الأغنیاء أن یقنعوا بما دون الإسراف، لیواسوا إخوانهم الفقراء،و ینفقوا أموالهم فی سبیل اللّه.

فإذا کان أبو ذر رحمه اللّه ذا وزر فوزره ما ذکرناه إلاّ أن المؤرّخین المتملقین،أو الذین یؤرخون للارتزاق و یبیعون دینهم بدنیاهم،غیّروا صوره هذا الصحابی المجاهد

ص:٣٩

الناصع فجعلوه اشتراكيا!! و ما يؤخذ على أبى ذر من وزر أيضا هو حبّه الشديد للإمام على عليه السّلام،فقد كان هذا كافيا لأن يقوم بنو أميه بأساليبهم و أراجيفهم الخبيثه الجهنميه بإسقاط حيثيه أبى ذر،إلاّ أن نقاءه و طهارته و معرفته بالأحكام الإسلاميه كانت ناصعه الى درجه أنّهم افتضحوا و لم يفلحوا فى مرامهم.

و من جمله الأكاذيب العجيبه التى ألصقوها بأبى ذر لتبرئه الخليفه الثّالث،ما ذكره ابن سعد فى«الطبقات»:إنّ جماعه من أهل الكوفه جاؤوا أبا ذرّ عند ما نفاه عثمان الى الرّبذه فقالوا:إن هذا الرجل(أى عثمان)فعل ما فعل بك،فهل مستعد أن ترفع رايه تقاتل بها عثمان،و نحن نقاتله تحت رايتك؟فقال أبو ذر:كلاّ،لو أرسلنى عثمان من المشرق الى المغرب لكنت مطيعا لأمره. (1)

و لم يلتفت هؤلاء الوضّاعون الى أنّه لو كان مطيعا لأمره،لما كان عثمان يضيق ذرعا به فيكون عليه-فى المدينه-عبئا ثقيلا لا يستطيع حمله أبدا.

و الأعجب من ذلك ما ذكره صاحب المنار-ذيل الآيه محل البحث-مشيرا الى قصّه أبى ذر و ما جرى بينه و بين عثمان،فيقول:إنّ قصّه أبى ذر تدل على أن عصر الصحابه-و لا سيما عصر عثمان-كان إظهار العقيده فيه مألوفا،و كان العلماء محترمين،و الخلفاء ذوى ولاء،حتى أن معاويه لم يجرأ أن يقول شيئا لأبى ذر،بل كتب كتابا الى من هو فوقه مرتبه-أى عثمان-و طلب منه أن يرى فيه رأيه!! و الحق أنّ التعصّب قد يصنع الأعاجيب،فهل كان-التبعيد و النفى الى الأرض اليابسه الحاره المحرقه«الرّبذه»أرض الموت و النّار تعبير عن احترام حريه الفكر و محبّه العلماء!! هل أنّ تسليم هذا الصحابى الجليل«بيد الموت»يعدّ دليلا على حريه العقيده!!

۱- ۱) -تفسير المنار،ج ۱۰،ص ۴۰۶.

و إذا كان معاويه لم يستطيع أن يجرأ على قتل أبى ذر أو التآمر عليه-خوفا من إنكار عامّه الناس-فهل يعدّ ذلك احتراما لأبى ذر من قبل معاويه؟! و من عجائب هذه القصّه-أيضا-أن المدافعين عن الخليفه الثّالث يقولون:إن تبعيد أبى ذر كان بحكم قانون[تقديم دفع المفسده على جلب المصلحه؟]

لأنّه و إن كان لوجود أبى ذر فى المدينه مصلحه كبيره،و كان الناس يستفيدون من علمه،إلّا أنّ عثمان كان يرى أن بقاءه فى المدينه يجر المفسده-لطريقه تفكيره- و يحدث انعطافا شديدا لا يمكن تحمله،فلأجل ذلك أغضى عثمان عن المصلحه فى وجوده و أخرجه الى الرّبذه دفعا للمفسده و لما كان كل من أبى ذر و عثمان مجتهدا،فلا يمكن توجيه النقد أو الإشكال أو أى شىء آخر إليه. (۱)

و نحن بدورنا نتساءل:آيه مفسده كانت تترتب على وجود أبى ذر فى المدينه؟! ترى هل فى إعاده الناس الى سنه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم مفسده؟! و لم لا يشكل أبو ذر رضى اللّه عنه على الخليفه الأوّل و لا الثّانى اللذين لم يفعلا ما فعله عثمان فى أموال المسلمين«و بيت المال»؟! و هل فى إعاده الناس الى المناهج الماليه التى كانت فى صدر الإسلام مفسده؟! و هل فى نفى أبى ذر و قطع لسان الحق مصلحه؟! ألم تؤد أعمال عثمان و استمراره بإنفاق بيت المال الى أن أصبح ضحيه لكل ذلك؟! ألم يكن ذلك مفسده و تركه مصلحه؟! و لكن ما عسى أن نفعل،فإذا دخل التعصب من باب فرّ المنطق من باب آخر!! و على كل حال،فإنّ سيره هذا الصحابى الجليل لا تخفى على أى محقق

۱- ۱) -راجع المنار،ج ۱۰،ص ۴۰۷.

منصف،و لا مجال لتبرئه الخليفه الثّالث ممّا نال من أبی ذر من الأذی أبدا، و المنطق الحق یدین أعمال عثمان.

جزاء من یکنز!

فی الآیه التّالیه إشاره الی واحد ممّا یحیق بمثل هؤلاء ممّن یکنز المال فی العالم الآخر،إذ تقول الآیه: یَوْمَ یُحْمیٰ عَلَیْها فِی نارِ جَهَنَّمَ فَتُکْویٰ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ .

و یخاطبهم ملائکه العذاب و هم فی هذا الحال: هٰذا ما کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ .

و هذه الآیه توکّد مرّه أخری هذه الحقیقه،و هی أنّ أعمال الإنسان لا تمضی سدی،بل تبقی و تتجسّد له یوم القیامه،و تکون مدعاه سروره أو مدعاه شقائه.

و هناک کلام بین المفسّرین فی سبب ذکر الجباه و الظهور و الجنوب وحدها من بین سائر أعضاء الجسم.

غیر أنّه

روی عن أبی ذرّ رضی اللّه عنه أنّه کان یقول: «حتی یتردد الحرّ فی أجوافهم» أی أن الحراره المحرقه التی تمس هذه الأعضاء الثلاثه تنفذ الی سائر الجسم و تستوعبه کلّه.

کما قیل:إنّ الوجه فی ذکر هذه الأعضاء الثلاثه دون غیرها،هو أنّ أصحاب المال حین کان یأتیهم المحروم أو الفقیر،کان ردّ فعلهم یظهر علی جباههم أحیانا، فیظهرون عدم الاعتناء بهم،و تاره ینحرفون عنهم،و تاره یدیرون ظهورهم لهم، فهذه الأعضاء الثلاثه تکوی فی نار جهنم،بما حمی علیه من الذهب أو الفضه و ما کنزوه دون أن ینفقوه فی سبیل اللّه.

و من نافله القول أن نشیر الی لطیفه بلاغیه،فی الآیه محل البحث و هی التعبیر ب«یوم یحمی علیها»أی یحمی علی الذهب و الفضه،و التعبیر المطّرد أن یقال:یوم

تحمى الفضه أو يحمى الذهب،لا أنّه يحمى عليه،كما يقال مثلا:يحمى الحديد فى النّار.

و لعل هذا العبير يشير الى إحراق الذهب و الفضه الى درجه قصوى بحيث توضع النّار عليها.إذ أن جعل الفضه و الذهب على النّار لا يكفى لأن تكون محرقه «للغايه».

فالقرآن لا يقول:يوم تحمى فى نار جهنم،بل يقول:يحمى عليها،أى توضع النّار عليها لتكون فى أسفل النّار كيما تشتد حرارتها و هذا التعبير الحىّ يجسّد شده عذاب أولى الثروه الذين يكنزونها فى يوم القيامه.

ص :۴۳

الآیتان [سوره التوبه (۹): الآیات ۳۶ الی ۳۷]

اشاره

إِنَّ عِدَّهَ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللّٰهِ اِثْنٰا عَشَرَ شَهْراً فِی کِتٰابِ اَللّٰهِ یَوْمَ خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ مِنْهٰا أَرْبَعَهٌ حُرُمٌ ذٰلِکَ اَلدِّینُ اَلْقَیِّمُ فَلاٰ تَظْلِمُوا فِیهِنَّ أَنْفُسَکُمْ وَ قٰاتِلُوا اَلْمُشْرِکِینَ کَافَّهً کَمٰا یُقٰاتِلُونَکُمْ کَافَّهً وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللّٰهَ مَعَ اَلْمُتَّقِینَ (۳۶) إِنَّمَا اَلنَّسِیءُ زِیٰادَهٌ فِی اَلْکُفْرِ یُضَلُّ بِهِ اَلَّذِینَ کَفَرُوا یُحِلُّونَهُ عٰاماً وَ یُحَرِّمُونَهُ عٰاماً لِیُوٰاطِؤُا عِدَّهَ مٰا حَرَّمَ اَللّٰهُ فَیُحِلُّوا مٰا حَرَّمَ اَللّٰهُ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمٰالِهِمْ وَ اَللّٰهُ لاٰ یَهْدِی اَلْقَوْمَ اَلْکٰافِرِینَ (۳۷)

التّفسیر

اشاره

وقف القتال«الإجباری»:

لمـا کـانت هـذه السوره تتنـاول أبحاثا مفصله حول قتال المشـرکین،فالآیتان- محل البحث-تشـیران الی أحـد مقرّرات الحرب و الجهاد فی الإسلام،و هو احترام الأشهر الحرم.

فتقول الأولی: إِنَّ عِدَّهَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنٰا عَشَرَ شَهْراً فِی کِتٰابِ اللّٰهِ یَوْمَ خَلَقَ

السَّماوٰاتِ وَ الْأَرْضَ

.

و التعبير ب«كتاب اللّه»يمكن أن يكون إشاره الى القرآن المجيد أو سائر الكتب السماويه،إلاّ أنّه بملاحظه جمله يَوْمَ خَلَقَ السَّماوٰاتِ وَ الْأَرْضَ يبدو أنّ المعنى الأكثر مناسبه هو كتاب الخلق و عالم الوجود.

و على كل حال،فمنذ ذلك اليوم الذى استقرت عليه المجموعه الشمسيه بنظامها الخاص حدثت السنين و الأشهر،فالسنه عباره عن دوران الأرض حول الشمس دوره كامله و الشهر دوران القمر حول الأرض دوره كامله.

و هذا فى الحقيقه تقويم طبيعى قيّم غير قابل للتغيير حيث يمنح حياه الناس جميعا نظاما طبيعيا،و ينظّم على وجه الدقه حسابهم التأريخى،و تلك نعمه عظمى من نعم اللّه للبشر كما بيّنا تفصيل ذلك فى ذيل الآيه(١٨٩)من سوره البقره:

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّهِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ .

ثمّ تضيف الآيه-آنفه الذكر-معقّبه: مِنْهٰا أَرْبَعَهٌ حُرُمٌ .

يرى بعض المفسّرين أنّ تحريم القتال فى هذه الأشهر الأربعه كان من عهد «إبراهيم الخليل عليه السّلام»،و كان نافذ حتى فى زمان الجاهليه على أنّه سنه متّبعه إلاّ أنّ عرب الجاهليه كانوا يغيرون هذا الأشهر أحيانا تبعا لميولهم و أهوائهم،إلاّ أن الإسلام أقرّ حرمتها على حالها و لم يغيّرها،و ثلاثه من الأشهر متواليه و تسمى بالأشهر السرد و هى:ذو القعده،و ذو الحجه،و المحرم.و شهر منها منفصل عنها، و هو رجب و يسمى بالشهر الفرد.

و ينبغى التنويه على أنّ تحريم هذه الأشهر إنّما يكون نافذ المفعول إذا لم يبدأ العدو بقتال المسلمين فيها،أمّا لو فعل فلا شك فى وجوب قتاله على المسلمين لأنّ احترام الشهر الحرام لم ينتقض من قبلهم،بل انتقض من قبل العدوّ«و قد بيّنا تفصيل ذلك ذيل الآيه(١٩۴)من سوره البقره».

ثمّ تضيف الآيه مؤكّده: ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ .

و يستفاد من بعض الرّوايات أن تحريم القتال فى هذه الأشهر الحرم،كان مشرّعا فى الديانه اليهوديه و المسيحيه و سائر الشرائع السماويه،إضافه الى شريعه إبراهيم الخليل عليه السّلام.و لعلّ التعبير ب ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ إشاره الى هذه اللّطيفه،أى أنّ هذا التحريم كان فى أوّل الأمر على شكل قانون ثابت:

ثمّ تقول الآيه: فَلاٰ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ .

إلاّ أنّه لمّا كان تحريم هذه الأشهر قد يتخذ ذريعه من قبل العدو لمهاجمه المسلمين فيها،فقد عقبت الآيه بالقول: وَ قٰاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمٰا يُقٰاتِلُونَكُمْ كَافَّةً فبالرغم من أنّ هؤلاء مشركين و الشرك أساس التشتت و التفرقه،إلاّ أنّهم يقاتلونكم فى صف واحد،«كافه»فينبغى عليكم أن تقاتلوهم كافه،فذلك منكم أجدر لأنّكم موحّدون فلا بدّ من توحيد كلمتكم أمام عدوكم و لتكونوا كالبنيان المرصوص.

و تختتم الآيه بالقول: وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ .

و فى الآيه الثّانيه-من الآيتين محل البحث-إشاره الى إحدى السنن الخاطئه فى الجاهليه،و هى سنه النسىء«تغيير الأشهر الحرم»إذ تقول الآيه: إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيٰادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ففى أحد الأعوام يقرّرون حليّه الشهر الحرام و يحرمون أحد الأشهر الحلال للمحافظه على العدد أربعه يُحِلُّونَهُ عٰاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عٰاماً لِيُوٰاطِؤُا عِدَّةَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ ! فهؤلاء يضيعون بتصرفهم هذا فلسفه تحريم الأشهر،و يتلاعبون بحكم اللّه بحسب ما تمليه عليهم أهواؤهم،و العجيب أنّهم يرضون عن عملهم،و فعلهم هذا كما تقول الآيه: زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمٰالِهِمْ .

فهم يغيرون الأشهر الحرم و يبدلونها،و يعدّون ذلك تدبيرا لحياتهم و معاشهم، أو يتصوّرون أنّ طول فتره إيقاف القتال يقلل من حماس المقاتلين فلا بدّ من إثاره الحرب....

فاللّه سبحانه إذا علم أن فی عباده من لیس أهلا للهدایه و التوفیق،خلاه و نفسه:

وَ اللّهُ لاٰ یَهْدِی الْقَوْمَ الْکٰافِرِینَ

.

بحوث

اشاره

۱-فلسفه الأشهر الحرم!

کان تحریم القتال فی هذه الأشهر الأربعه أحد الطرق لإیقاف الحروب الطویله الأمد و وسیله للدعوه نحو الصلح و الدعه،لأنّ المحاربین إذا وضعوا أسلحتهم فی هذه الأشهر الأربعه،و أخمدت نیران الحرب و وجدت الفرصه للتفکیر،فمن غیر المستبعد أن تنتهی الحرب و یحل السّلام محلّه،لأنّ الشروع المجدد بعد إیقاف القتال و انطفاء نار الحرب فی غایه الصعوبه،و لا ننسی أن المقاتلین فی حرب فیتنام خلال العشرین سنه من الحرب کانوا یواجهون صعوبه کبیره لإیقاف القتال خلال أربع و عشرین ساعه لبدایه العام المیلادی الجدید،إلاّ أنّ الإسلام جعل لأتباعه قرارا بإیقاف القتال خلال أربعه أشهر،و هذا الأمر بنفسه یدل علی روح السّلام فی الإسلام و المطالبه بالصلح.

إلاّ أنّ العدو إذا أراد أن یستغلّ هذا القانون الإسلامی،و أن ینتهک حرمه هذه الأشهر فعلی المسلمین أن یواجهوه بالمثل.

۲-مفهوم النسیء و فلسفته فی الجاهلیّه

«النسیء»علی وزن«الکثیر»من ماده«نسأ»و معناها التأخیر و یمکن أن تکون هذه الکلمه اسم مصدر أو مصدرا،و تطلق علی ما یؤجل من إعطاء المال أو قبضه.

و کان عرب الجاهلیه یؤخرون بعض الأشهر الحرم،فمثلا کانوا ینتخبون شهر

«صفر»بدل شهر محرم فی عام فیحرمونه،كما حدث لأحد زعماء قبیله بنی كنانه، إذ خطب فی اجتماع كبیر نسبیّا فی موسم الحج بمنی و قال:إنّنی أخرت المحرم هذا العام و انتخبت شهر صفر مكانه.

و قد روی عن ابن عباس:إنّ أوّل من سنّ هذه السنّه هو عمرو بن لحی،و قال بعضهم:بل هو قلمس«من بنی كنانه».

و فلسفه هذا العمل«التأخیر و النسیء»فی عقیدتهم أن توالی ثلاثه أشهر حرم تباعا كذی القعده و ذی الحجه و المحرم یسبب إضعاف معنویات المحاربین،لأنّ عرب الجاهلیه كانوا یتوقون الی الإغاره و سفك الدماء و الحرب،و أساسا فإنّ الحرب و الإغاره و ما شاكلهما كان یمثل جزءا من حیاتهم،و كان من الصعب علیهم أن یتحملوا ثلاثه أشهر حرم(یتوقف فیها القتال)لذا فقد كانوا یسعون لفصل شهر المحرم عن هذه الأشهر(أو یؤخروه)!كما یرد هذا الاحتمال أیضا،و هو أنّ ذا الحجه قد یقع فی الصیف أحیانا،ممّا یسبب علیهم،حرجا فی موضوع الحج،و نعرف أن الحج لم یكن مسأله عبادیه عند العرب فحسب،بل كان موسما كبیرا منذ زمن إبراهیم الخلیل علیه السّلام یجتمع فیه خلق كبیر،و تقام فیه الأسواق التجاریه و الاقتصادیه و المحافل الشعریه و الخطابیه،و یفیدون منها فوائد عامّه،لذلك كانوا یبدلون شهر ذی الحجه حسب میولهم و یجعلون مكانه شهرا آخر طیب الأجواء لطیف الهواء.

و ربّما كانت كلا الغایتین صحیحتین.

و علی كل حال،كان هذا العمل باعثا علی إشعال نار الحرب أكثر فأكثر،و أن تسحق الغایه من الأشهر الحرم،و أن یتلاعب بمواسم الحج حسب الأهواء ابتغاء المنافع المادیه.

و قد عدّ القرآن هذا العمل زیاده فی الكفر،لأنّهم إضافه إلی شركهم و كفرهم الاعتقادی فإنّهم بسحقهم هذا الدستور كانوا یرتكبون كفرا عملیا،و لا سیما أنّهم

كانوا يرتكبون مخالفتين فى آن واحد إذ كانوا يحرّمون ما أحل اللّه و يحلّون ما حرّم اللّه.

۳-وحده الكلمه مقابل العدو

إنّ القرآن يعلمنا فى الآيتين آنفتى الذكر أن نقف صفا واحدا بوجه العدو عند الحرب،و يستفاد من هذا النص القرآنى أنّه ينبغى التنسيق حتى فى المواجهات السياسيه و الثقافيه،و الاقتصاديه و العسكريه فنحن نكتسب القوه فى ظل هذه الوحده التى تنتهل من روح الإسلام و هذا الأمر قد جعل فى طى النسيان و كان مدعاه الى انحطاط المسلمين و تأخرهم.

۴-كيف يزيّن للناس سوء أعمالهم؟!

إنّ فطره الإنسان إذا كانت نقيّه تميز الصالح من الطالح بصوره جيده،إلاّ أنّه حين يذنب الإنسان و يخطو فى طريق الآثام فإنّه يفقد هذا الإحساس«بتمييز الصالح من الطالح»تدريجا.

و متى ما واصل الإقدام على السيئات،تبدو له سيئاته و كأنّها أمر حسن و تتزين له،و هذ ما أشارت إليه آيات القرآن-فى هذا المورد-و فى موارد أخرى.

و قد ينسب تزيين الأعمال السيئه للشيطان،كما فى الآيه(۶۳)من سوره النحل فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ و قد يسند الفعل الى ما لم يسمّ فاعله و يبنى للمجهول كما فى الآى محل بحثنا،و قد يكون الفاعل وسوسه الشيطان أو النفس الأماره بالسوء.و قد ينسب الى الشركاء أى الأصنام،كما فى الآيه(۱۳۷)من سوره الأنعام،و قد ينسب تزيين الأعمال السيئه الى اللّه،كما فى الآيه(۴)من سوره النمل إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ زَيَّنّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ .

و قد قلنا مرارا:إنّ نسبه مثل هذه الأمور الى اللّه مع أنّها تخصّ عمل الإنسان

نفسه لأن خواص الأشياء بيد اللّه،فهو مسبب الأسباب.و قلنا بأن مثل هذه النسبه لا تنافى مسأله الإختيار و حريه إراده الإنسان.

الآيتان [سوره التوبه (٩): الآيات ٣٨ الى ٣٩]

اشاره

يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِی سَبِيلِ اَللّٰهِ اِثّاقَلْتُمْ إِلَی اَلْأَرْضِ أَ رَضِيتُمْ بِالْحَياهِ اَلدُّنْيا مِنَ اَلْآخِرَهِ فَما مَتاعُ اَلْحَياهِ اَلدُّنْيا فِی اَلْآخِرَهِ إِلاّٰ قَلِيلٌ (٣٨) إِلاّٰ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَ لا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَ اَللّٰهُ عَلیٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩)

سبب النّزول

جاء عن ابن عباس و آخرين أنّ الآيتين-محل البحث-نزلتا فی معركه تبوک حين كان النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم عائدا من الطائف الی المدينه،و هو يهيئ الناس و يعبؤهم لمواجهه الروم.

و قد ورد فی الرّوايات الإسلاميّه أنّ النّبی لم يكن يبيّن أهدافه و إقدامه علی المعارک للمسلمين قبل المعركه لئلا تقع الأسرار العسكريه بيد أعداء الإسلام،أنّه فی معركه تبوک،لما كانت المسأله لها شكل آخر،فقد بيّن كل شیء للمسلمين بصراحه،و أنّهم سيواجهون الروم،لأنّ مواجهه امبراطوريه الروم لم تكن مواجهه بسيطه كمواجهه مشركی مكّه أو يهود خيبر،و ينبغی علی المسلمين أن يكونوا فی

منتهی الاستعداد و بناء الشخصیه أضف الی کل ذلک أنّ المسافه بین المدینه و أرض الروم کانت بعیده غایه البعد، و کان الوقت صیفا قائظا،و هو أوان اقتطاف الثمار و حصد الحبوب و الغلات.

هذه الأمور اجتمعت بعضها الی بعض فصعب علی المسلمین الخروج للقتال.

حتی أنّ بعضهم تردد فی استجابته لدعوه الرّسول الأکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

فالآیتان-محل البحث-نزلتا فی هذا الظرف،و أنذرتا المسلمین بلهجه صارمه لمواجهه هذه المعرکه الحاسمه. (۱)

التّفسیر

اشاره

التّحرک نحو سوح الجهاد مرّه أخری

کما أشرنا آنفا فی شأن نزول الآتین،فإنّهما نزلتا فی غزوه«تبوک».

و تبوک منطقه بین المدینه و الشام،و تعدّ الآن من حدود الحجاز،و کانت آنئذ علی مقربه من أرض الروم الشرقیه المتسلطه علی الشامات. (۲)

و قد حدثت هذه الواقعه فی السنه التاسعه للهجره،أی بعد سنه من فتح مکّه تقریبا.

و بما أن المواجهه فی هذا المیدان کانت مواجهه لإحدی الدول الکبری فی ذلک العصر،لا مواجهه لإحدی القبائل العربیه،فقد کان جماعه من المسلمین قلقین مشفقین من المساهمه و الحضور فی هذه المواجهه،و لذلک فقد کانت الأرضیه مهیأه لوساوس المنافقین و بذر السموم،فلم یألوا جهدا فی إضعاف

۱- ۱) -ذکر شأن النّزول هذا جماعه من المفسّرین کالطبرسی فی مجمع البیان،و الفخر الرازی فی تفسیره الکبیر، و الآلوسی فی روح المعانی.

۲- ۲) -الفاصله بین تبوک و المدینه ۶۱۰ کم و الفاصله بینها و بین الشام ۶۹۲ کم.

المعنویات و إحباط المؤمنین أبدا.فقد کان الموسم موسم اقتطاف الثمار و جمع المحاصیل الزراعیه،و کان هذا الموسم للمزارعین یعدّ فصلا مصیریا،إذ فیه رفاه سنتهم هذا من جهه.

و من جهه أخری،فإنّ بعد المسافه و حراره الجوّ-کما أشرنا آنفا-کلّ ذلک کان من العوامل المثبطه للمسلمین فی حرکتهم نحو مواجهه الأعداء.

فنزل الوحی لیشدّ من أزر الناس،و الآیات تتری الواحده بعد الأخری لإزاله الموانع و الأسباب المثبطه.

ففی الآیه الأولی-من الآیتین محل البحث-یدعو القرآن المسلمین الی الجهاد بلسان الترغیب تاره و بالعتاب تاره أخری و بالتهدید ثالثه فهو یدعوهم و یهیؤهم الی الجهاد،و یدخل إلیهم من کل باب.

إذ تقول الآیه: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ما لَکُمْ إِذا قِیلَ لَکُمُ انْفِرُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ اثّاقَلْتُمْ إِلَی الْأَرْضِ .

«اثّاقلتم»فعل مشتق من الثقل،و معناه واضح إذ هو خلاف«الخفیف»و جمله «اثاقلتم»کنایه عن الرغبه فی البقاء فی الوطن و عدم التحرک نحو سوح الجهاد،أو الرغبه فی عالم الماده و اللصوق بزخارفها و الانشداد نحو الدنیا،و علی کل حال فالآیه تخاطب من کان کذلک من المسلمین-ضعاف الإیمان-لا جمیعهم،و لا المسلمین الصادقین و عاشقی الجهاد فی سبیل اللّه.

ثمّ تقول الآیه مخاطبه إیّاهم بلهجه الملامه: أَ رَضِیتُمْ بِالْحَیاهِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَهِ فَما مَتاعُ الْحَیاهِ الدُّنْیا فِی الْآخِرَهِ إِلاّ قَلِیلٌ .

فکیف یتسنی للإنسان العاقل أن یساوم مساومه الخسران،و کیف یعوّض متاعا غالیا لا یزول بمتاع زائل لا یعد شیئا؟! ثمّ تتجاوز الآیه مرحله الملامه و العتاب الی لهجه أشدّ و أسلوب تهدیدیّ جدید،فتقول: إِلاّ تَنْفِرُوا یُعَذِّبْکُمْ عَذاباً أَلِیماً .

فإذا كنتم تتصورون أنّكم إذا توليتم و أعرضتم عن الذهاب الى سوح الجهاد، فإنّ عجله الإسلام ستتوقف و ينطفئ نور الإسلام،فأنتم فی غایه الخطأ و اللّه غنی عنكم وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ قوما أفضل منكم من كل جهه،لا من حيث الشخصيّه فحسب،بل من حيث الإيمان و الإراده و الشهامه و الاستجابه و الطاعه وَ لاٰ تَضُرُّوهُ شَيْئاً .

و هذه حقيقه و ليست ضربا من الخيال أو أمنيه بعيده المدى،فاللّه عزيز حكيم وَ اللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

ملاحظات

١-فی الآيتين آنفتی الذكر تأكيد على الجهاد من سبعه وجوه:

الأوّل:أنّها تخاطب المؤمنين يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .

الثّانی:أنّها تأمر بالتحرك نحو ميدان الجهاد اِنْفِرُوا .

الثّالث:أنّها عبرت عن الجهاد ب فِی سَبِيلِ اللّٰهِ .

الرّابع:الاستفهام الإنكاری فی تبديل الدنيا بالآخره أَ رَضِيتُمْ بِالْحَيٰاهِ الدُّنْيٰا مِنَ الْآخِرَهِ ؟ الخامس:التهديد بالعذاب الأليم.

السّادس:الاستبدال بالمخاطبين قَوْماً غيرهم.

السّابع:أنّ اللّه على كل شیء قدير و لا يضره شيئا و إنّما يعود الضرر على المتخلفين.

٢-يستفاد من الآيتين-آنفتی الذكر-أن تعلق قلوب المجاهدين بالحياه الدنيا يضعف همتهم فی أمر الجهاد،فالمجاهدون ينبغی أن يكونوا معرضين عن الدنيا،زهّادا غير مكترثين بزخارفها و زبارجها.

و نقرأ

دعاء للإمام زين العابدين على بن الحسين عليه السّلام لأهل الثغور و حماه الحدود،إذ تقول: «و أنسهم عند لقائهم العدوّ ذكر دنياهم الخدّاعه و امح عن قلوبهم خطرات المال الفتون».

و لو عرفنا قيمه الدنيا و حالها شأن الآخره و دوامها معرفه حقّه،لوجدنا أنّ الدنيا زهيده بالمقارنه و الموازنه مع الآخره الى درجه أنّها لا تحسب شيئا و نقرأ

حديثا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى هذا الصدد يقول فيه: «و اللّه ما الدنيا فى الآخره إلاّ كما يجعل أحدكم أصبعه فى اليم ثمّ يرفعا فينظر بم ترجع»! ٣-هناك كلام بين المفسّرين فى المراد من قوله تعالى: يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ الوارد فى الآى محل البحث فمن هم هؤلاء؟! قال بعضهم:هم الفرس و قال آخرون:بل هم أهل اليمن.و لكلّ منهم أثره فى تقدم الإسلام.و قال آخرون:إنّ المراد بالنص السابق هم أولئك القوم الذين ضحوا بأموالهم و أنفسهم فى سبيل اللّه و تقبلوا الإسلام،بعد أن نزلت الآيتان آنفتا الذكر.

ص :۵۵

الآيه [سوره التوبه (۹): آيه ۴۰]

اشاره

إِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اَللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اِثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي اَلْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اَللّهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اَللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَ جَعَلَ كَلِمَةَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلسُّفْلى وَ كَلِمَةُ اَللّهِ هِيَ اَلْعُلْيا وَ اَللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۴۰)

التّفسير

اشاره

المدد الإلهی للرّسول فی أشد اللحظات:

كان الكلام فی الآيات المتقدمه عن موضوع الجهاد و مواجهه العدوّ،و كما أشرنا فقد جاء الكلام عن الجهاد مؤكّدا بعدّه طرق،من ضمنها أنّه لا ينبغی أن تتصوروا أنّكم إذا تقاعستم من الجهاد و نصره النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فستذهب دعوته و الإسلام أدراج الرياح.

فالآيه محل البحث تعقّب على ما سبق لتقول: إِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ . (۱)

۱- ۱) فی هذه الجمله حذف من الناحيه الأدبيه،و كانت الجمله فی الأصل:إن لا تنصروه ينصره اللّه.لأنّ الفعل الماضی

و كان ذلك عند ما تآمر مشركو مكّه على اغتيال النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و قتله،و قد مرّ بيان ذلك فى ذيل الآيه(۳۰)من سوره الأنفال بالتفصيل،حيث قرّروا بعد مداولات كثيره أن يختاروا من كل قبيله من قبائل العرب رجلا مسلّحا و يحاصروا دار النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم ليلا،و أن يهجموا عليه الغداه و يحملوا عليه حمله رجل واحد فيقطعوه بسيوفهم.

و لكن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم اطّلع-بأمر اللّه-على هذه المكيده،فتهيأ للخروج من(مكّه) و الهجره إلى(المدينه)إلاّ أنّه توجه نحو(غار ثور)الذى يقع جنوب مكّه و فى الجهه المخالفه لجاده المدينه و اختبأ فيه،و كان معه(أبو بكر)فى هجرته هذه.

و قد سعى الأعداء سعيا حثيثا للعثور على النّبى،إلاّ أنّهم عادوا آيسين،و بعد ثلاثه أيّام من اختباء النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و صاحبه فى الغار و اطمئنانه من رجوع العدوّ توجه ليلا نحو المدينه(فى غير الطريق المطرّق)و بعد بضعه أيّام وصل صلى اللّه عليه و آله و سلّم المدينه سالما،و بدأت مرحله جديده من تأريخ الإسلام هناك.

فالآيه آنفه الذكر تشير إلى أشدّ اللحظات حرجا فى هذا السفر التاريخى، فتقول: إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا و بالطبع فإنّهم لم يريدوا إخراجه بل أرادوا قتله، لكن لما كانت نتيجه المؤامره خروج النّبى من مكّه فرارا منهم،فقد نسبت الآيه إخراجه إليهم.

ثمّ تقول:كان ذلك فى حال هو ثانِيَ اثْنَيْنِ .

و هذا التعبير إشاره إلى أنّه لم يكن معه فى هذا السفر الشاق إلاّ رجل واحد، و هو أبو بكر إِذْ هُمٰا فِي الْغٰارِ أى غار ثور،فاضطرب أبو بكر و حزن فأخذ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم يسرّى عنه،و كما تقول الآيه: إِذْ يَقُولُ لِصٰاحِبِهِ لاٰ تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنٰا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهٰا .

(۱)

الذى يدل(مفهومه)على وقوعه فى الماضى أيضا،لا يمكن أن يقع جزاء للشرط إلاّ أن يكون الفعل الماضى بمعنى المضارع!

و لعل هذه الجنود الغیبیّه هی الملائکه التی حفظت النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی سفره الشاق المخیف،أو الملائکه التی نصرته فی معرکتی بدر و حنین و أضرابهما.

وَ جَعَلَ کَلِمَهَ الَّذِینَ کَفَرُوا السُّفْلیٰ وَ کَلِمَهُ اللّهِ هِیَ الْعُلْیٰا

.

و هی إشاره إلی أنّ مؤامراتهم قد باءت بالخیبه و الفشل و حبطت أعمالهم و آراؤهم،و شعّ نور اللّه فی کل مکان،و کان الإنتصار فی کل موطن حلیف محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و لم لا یکون الأمر کذلک وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ؟ فبعزته و قدرته نصر نبیّه،و بحکمته أرشده سبل الخیر و التوفیق و النجاح.

قصّه صاحب النّبی فی الغار:

هناک کلام طویل بین مفسّری الشیعه و أهل السنه فی شأن صحبه أبی بکر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی سفره و هجرته،و ما جاءت من إشارات مغلقه فی شأنه فی الآیه آنفا.فمنهم من أفرط،و منهم من فرّط.

فالفخر الرازی فی تفسیره سعی بتعصبه الخاص أن یستنبط من هذه الآیه اثنتی عشره فضیله!لأبی بکر،و من أجل تکثیر عدد فضائله أخذ یفصّل و یسهّب بشکل یطول البحث فیه ممّا یتلف علینا الوقت الکثیر.

و علی العکس من الفخر الرازی هناک من یصرّ علی استنباط صفات ذمیمه لأبی بکر من سیاق الآیه.

و ینبغی أن نعرف-أوّلا-هل تدل کلمه«الصاحب»علی الفضیله؟و الظاهر أنّها لیست کذلک،لأنّ الصاحب فی اللغه تدلّ علی الجلیس أو الملازم للمسافر بشکل مطلق،سواء کان صالحا أم طالحا،کما نقرأ فی الآیه(۳۷)من سوره الکهف عن محاوره رجلین فیما بینهما،أحدهما مؤمن و الآخر کافر قٰالَ لَهُ صٰاحِبُهُ ... أَ کَفَرْتَ بِالَّذِی خَلَقَکَ مِنْ تُرٰابٍ ؟! کما یصرّ بعضهم علی أنّ مرجع الضمیر من«علیه»فی قوله تعالی فَأَنْزَلَ اللّهُ

ص: ۵۸

سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ

يعود على أبى بكر،لأنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لم يكن بحاجه إلى السكينه، فنزول السكينه إذن كان على صاحبه،أى أبى بكر.

إلاّ أنّه مع الالتفات إلى الجمله التى تليها وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها و مع ملاحظه اتحاد المرجع فى الضمائر،يتّضح أن الضمير فى«عليه»يعود على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أيضا،و من الخطأ أن نتصور بأنّ السكينه إنّما هى خاصّه فى مواطن الحزن و الأسى،بل ورد فى القرآن-كثيرا-التعبير بنزول السكينه على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و ذلك حين يواجه الشدائد و الصعاب،و من ذلك ما جاء فى الآيه(۲۶)من هذه السوره أيضا فى شأن معركه حنين ثُمَّ أَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .

كما نقرأ فى الآيه(۲۶)من سوره الفتح أيضا فَأَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مع أنّه لم يرد فى الجمل و التعابير المتقدمه على هاتين الجملتين أى شىء من الحزن و ما إلى ذلك،و إنّما ورد التعبير عن مواجهه الصعاب و التواء الحوادث...

و على كل حال،فإنّ القرآن يدلّ أن نزول السكينه إنّما يكون عند الشدائد، و ممّا لا ريب فيه أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم كان يواجه اللحظات الصعبه و هو فى(غار ثور)! و الأعجب من كل ما تقدم أن بعضا قال:بأنّ التعبير وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها يعود على أبى بكر.مع أنّ جميع المحاور فى هذه الآيه تدور حول نصره اللّه نبيّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و القرآن يريد أن يكشف أنّ النّبى ليس وحده،و إذا لم ينصره أحد من أصحابه و جماعته،فإنّ اللّه سينصره.فكيف يمكن لأحد أن يترك الشخص الذى تدور حوله بحوث الآيه،و يتّجه نحو شخص ثانوى و تبعى فى منظور الآيه؟! و هذا يدلّ على أن التعصب بلغ حدّا بأصحابه،بحيث منعهم حتى من الالتفات إلى معنى الآيه.

ص :۵۹

الآیتان [سوره التوبه (٩): الآیات ۴۱ الی ۴۲]

اشاره

اِنْفِرُوا خِفٰافاً وَ ثِقٰالاً وَ جٰاهِدُوا بِأَمْوٰالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِی سَبِیلِ اَللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۴۱) لَوْ كٰانَ عَرَضاً قَرِیباً وَ سَفَراً قٰاصِداً لاَتَّبَعُوكَ وَ لٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَیْهِمُ اَلشُّقَّهُ وَ سَیَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوِ اِسْتَطَعْنٰا لَخَرَجْنٰا مَعَكُمْ یُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَ اَللّٰهُ یَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكٰاذِبُونَ (۴۲)

التّفسیر

اشاره

الکسالی الطّامعون:

قلنا:إنّ معرکه تبوک کانت لها حاله استثنائیه،و کانت مقترنه بمقدمات معقّده و غامضه تماما،و من هنا فإن عددا من ضعاف الإیمان أو المنافقین أخذ«یتعلّل» فی الاعتذار عن المساهمه فی هذه المعرکه.و قد وردت فی الآیات المتقدمات ملامه للمؤمنین من قبل اللّه سبحانه لتباطؤهم فی نصره نبیّهم عند صدور الأمر بالجهاد،و عدم الإسراع إلی ساحه الحرب و أکّدت بأنّ الأمر بالجهاد لصالحکم، و إلاّ فإنّ بإمکان اللّه أن یهییء جنودا مؤمنین شجعانا مکان الکسالی الذین لاحظ لهم فی الثبات و الإراده،بل حتی مع عدمهم فهو قادر علی أن یحفظ نبیّه،کما حفظه«لیله المبیت»،و فی«غار ثور».

ص: ۶۰

و العجیب أنّ عددا من«خیوط العنکبوت»المنسوجه علی مدخل الغار کانت سببا لانحراف فکر الأعداء الألداء،و أن یعودوا قافلین آیسین بعد وصولهم إلی هذا الغار،و أن یسلم النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم من کیدهم.

فحیث أنّ بإمکان اللّه أن یغیّر مسیر التأریخ،ببضعه خیوط من نسیج العنکبوت، فأیه حاجه بهذا أو ذاک لیبدی کلّ معاذیره!! و فی الحقیقه فإنّ جمیع هذه الأوامر هی لتکامل المسلمین أنفسهم،لا لرفع الحاجه لدی اللّه سبحانه...و تعقیبا علی هذا الکلام یدعو المؤمنین جمیعا مرّه أخری-دعوه عامّه-نحو الجهاد و یعنف المتسامحین فیقول سبحانه: اِنْفِرُوا خِفٰافاً وَ ثِقٰالاً .

«الخفاف»جمع الخفیف،«الثقال»جمع الثقیل،و لهاتین الکلمتین مفهوم شامل یستوعب جمیع حالات الإنسان.أی انفروا فی أیه حاله کنتم شبابا أم شیوخا، متزوجین أم غیر متزوجین،تعولون أحدا أم لا- تعولون،أغنیاء أم فقراء،مبتلین بشیء أم غیر مبتلین،أصحاب تجاره أو زراعه أم لستم من أولئک! فکیف ما کنتم فعلیکم أن تستجیبوا لدعوه الداعی إلی الجهاد،و أن تنصرفوا عن أیّ عمل شغلتم به،و تنهضوا مسرعین إلی ساحات القتال،و فی أیدیکم السلاح.

و ما قاله بعض المفسّرین من أنّ هاتین الکلمتین تعنیان مثلا واحدا ممّا ذکرنا آنفا،لا دلیل علیه أبدا،بل إنّ کل واحد ممّا ذکرناه مصداق جلی لمفهومها الوسیع.

ثمّ تضیف الآیه قائله: وَ جٰاهِدُوا بِأَمْوٰالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ أی جهادا مطلقا عاما من جمیع الجهات،لأنّهم کانوا یواجهون عدوّا قویّا مستکبرا،و لا یتحقق النصر إلاّ بأن یجاهدوا بکل ما وسعهم من المال و الأنفس.

و لئلا یتوهّم أحد أنّ هذه التضحیه یریدها اللّه لنفسه و لا تنفع أصحابها،فإنّ الآیه تضیف قائله: ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

أی إن کنتم تعلمون بأنّ الجهاد مفتاح عزتکم و رفعتکم و منعتکم.

و لو کنتم تعلمون بأنّ أیه أمّه فی العالم لن تصل بدون الجهاد إلی الحریه الواقعیه و العداله.

و لو کنتم تعلمون بأنّ سبیل الوصول إلی مرضاه اللّه و السعاده الأبدیه و أنواع النعم و المواهب الإلهیه،کل ذلک إنّما هو فی هذه النهضه المقدسه العامّه و التضحیه المطلقه.

ثمّ یتناول القرآن ضعاف الإیمان الکسالی الذین یتشبثون بالحجج الواهیه للفرار من ساحه القتال،فیخاطب النّبی مبیّنا واقعهم فیقول: لَوْ کٰانَ عَرَضاً قَرِیباً وَ سَفَراً قٰاصِداً لاَتَّبَعُوکَ (۱) وَ لٰکِنْ بَعُدَتْ عَلَیْهِمُ الشُّقَّهُ (۲) و العجیب أنّهم لا یکتفون بالأعذار الواهیه،بل وَ سَیَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنٰا لَخَرَجْنٰا مَعَکُمْ .فعدم ذهابنا إلی ساحات القتال إنّما هو لضعفنا و عدم اقتدارنا و ابتلائنا!! یُهْلِکُونَ أَنْفُسَهُمْ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَکٰاذِبُونَ .

فهم قادرون علی الذهاب إلی ساحات القتال،لکن حیث أن السفر ذو مشقه، و یواجهون صعوبه و حرجا،فإنّهم یتشبثون بالکذب و الباطل.

و لم یکن هذا الأمر منحصرا بغزوه تبوک و عصر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فحسب،ففی کل مجتمع فئه من الکسالی و المنافقین و الطامعین و الانتهازیین الذین ینتظرون لحظات الإنتصار لیقحموا أنفسهم فی الصفوف الأولی،و یصرخوا بعالی الصوت أنّهم المجاهدون الأوائل و المخلصون البواسل،لینالوا ثمرات جهود الآخرین فی انتصارهم دون أن یبذلوا أیّ جهد! غیر أنّ هؤلاء«المجاهدین»المخلصین!!کما یزعمون،حین یواجهون

۱- ۱) العرض ما یعرض و یزول عاجلا و لا دوام له،و یطلق عاده علی مواهب الدنیا المادیه،و القاصد معناه السهل.لأنّه فی الأصل من قصد،و الناس یسعون فی قصدهم إلی المسائل السهله.

۲- ۲) الشقه تعنی الأرض الصخریه أو الطریق الطویل البعید الذی یجلب علی عابره المشقه و النصب.

الشدائد و الأزمات يلوذون بالفرار و يتشبثون بالأعذار الباطله و الحجج الواهيه.

كأن يقول أحدهم:إنّى مريض،و يقول الآخر:إنى مبتلى بطفلى،و يقول الثّالث:

زوجى مقرب و على و شك الولاده،و يقول الرّابع:يا ليتنى كنت معكم لو لا ضعف فى عينىّ لا أبصر بهما،و يقول الخامس:أنا أتدارك مقدمات الأمر و أنا على أثركم،و هكذا...

إلاّ أنّ على القاده و الصفوه من النّاس أن يعرفوا هذه الفئه من بدايه الأمر،و إذا لم يكونوا أهلا للإصلاح فينبغى إخراجهم و طردهم من صفوف المجاهدين.

ص:٦٣

الآيات [سوره التوبه (۹): الآيات ۴۳ الی ۴۵]

اشاره

عَفَا اَللّٰهُ عَنْکَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکَ اَلَّذِینَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ اَلْکٰاذِبِینَ (۴۳) لاٰ یَسْتَأْذِنُکَ اَلَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ اَلْیَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ یُجٰاهِدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ اَللّٰهُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ (۴۴) إِنَّمٰا یَسْتَأْذِنُکَ اَلَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ اَلْیَوْمِ اَلْآخِرِ وَ اِرْتٰابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِی رَیْبِهِمْ یَتَرَدَّدُونَ (۴۵)

التّفسیر

اشاره

التعرّف علی المنافقین!

یستفاد من الآیات-محل البحث-أنّ جماعه من المنافقین جاؤوا إلی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و بعد أن تذرعوا بحجج واهیه مختلفه-حتی أنّهم أقسموا علی صدق مدعاهم-استأذنوا النّبی أن ینصرفوا عن المساهمه فی معرکه تبوک،فأذن لهم النّبی بالانصراف.

فاللّه سبحانه یعتّب علی النّبی فی الآیه الأولی من الآیات محل البحث فیقول:

عَفَا اللّٰهُ عَنْکَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْکٰاذِبِینَ

.

و هناک کلام طویل بین المفسّرین فی المراد من عتاب اللّه نبیّه المشفوع بالعفو عنه،أهو دلیل علی أن إذن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کان مخالفه،أم هو من باب ترک الأولی،أم

لاـ هـذا و لا ذاک؟! و قـد جنـح البعض إلى الإفراط إلى درجه أنّهم أساؤوا إلى مقام النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سلّم و ساحته المقـدّسه،و زعموا أن الآيـات المـذكوره أنفـا دليـل على إمكان صـدور العصـيان و الـذنب من قبل النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سلّم،و لم يراعوا-على الأقـل-الأدب الـذى رعاه اللّه العظيم فى تعبيره عن نبيّه الكريم،إذ بـدأ بالعفو ثمّ ثنى بالعتاب و المؤاخـذه، فوقعوا فى ضلال عجيب.

و الإنصاف أنّه لا دليل فى الآيه على صـدور أى ذنب أو معصـيه من النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم و حتى ظاهر الآيه لا يدلّ على ذلـک،لأـنّ جميع القرائن تثبت أن النّبى سواء أذن لهم أم لم يأذن،فإنّهم لم يكونوا ليساهموا فى معركه تبوک،و على فرض مساهمتهم فيها لم يحلّوا مشـكله من أمر المسـلمين،بل يزيدون الطين بله،كما سنقرأ فى الآيات التاليه قوله تعالى: لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاّ خَبَالاً .

فبنـاء على ذلک فإنّ المسـلمين لم يفقـدوا أيّه مصـلحه بإذن النّبى لأولئک بالانصـراف،غايه الأمر أنّه لو لم يأذن النّبى صـلى اللّه عليـه و آلـه و سـلّم لهم فسـرعان مـا ينكشـف أمرهـم و يعرفهـم المسـلمون،غير أنّ هـذا الموضـوع لم يكن من الأـهميه بحيث أنّ ذهابهم و فقدانهم موجبا لارتكاب ذنب أو عصيان.

و ربّما يمكن أن يسمى ذلک تركا للأولى فحسب،بمعنى أنّ إذن النّبى لهم فى تلک الظروف،و بما أظهره أولئک المنافقون من الأعذار بأيمانهم،و إن لم يكن أمرا سيئا،إلاّ أن ترک الإذن كان أفضل منه،لتعرف هذه الجماعه بسرعه.

كمـا يحتمـل فى تفسـير الآـيه هو أنّ العتاب أو الخطاب المـذكور آنفا إنّما هو على سبيل الكنايه،و لم يكن فى الأمر حتى«ترک الأولى»بل المراد بيان روح النفاق فى المنافقين ببيان لطيف و كنايه فى المقام.

و يمكن أن يتّضـح هذا الموضوع بذكر مثال فلنفرض أن ظالما يريد أن يلطم وجه ابنک،إلاّ أن أحد أصدقائک يحول بينه و بين مراده فيمسک يده فقد تكون

ص :۶۵

راضيا عن سلوكه هذا،بل و تشعر بالسرور الباطنى،إلاّ أنّك و لإثبات القبح الباطنى للطرف المقابل تقول لصديقك:لم لا تركته يضربه على وجهه و يلطمه؟ و هدفك من هذا البيان إنّما هو إثبات قساوه قلب هذا الظالم و نفاقه،الذى ورد فى ثوب عتاب الصديق و ملامته من قبلك؟ و هناك شبهه أخرى فى تفسير الآيه،و هى أنّه:ألم يكن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم يعرف المنافقين حتى يقول له اللّه سبحانه: لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكٰاذِبِينَ ؟ و الجواب على هذا السؤال،هو:

أوّلا:أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لم يكن يعرف المنافقين و يعلم حالهم عن طريق العلم الظاهرى،و لا يكفى علم الغيب للحكم فى الموضوعات،بل ينبغى أن ينكشف أمرهم عن طريق الأدله المألوفه و(المعتاده).

ثانيا:لم يكن الهدف الوحيد أن يعلم النّبى حالهم فحسب،بل لعل الهدف كان أن يعلم المسلمون جميعا حالهم،و إن كان الخطاب موجّها للنّبىّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

ثمّ يتناول القرآن أحد علامات المؤمنين و المنافقين،فيقول: لاٰ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجٰاهِدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ .

بل ينهضون مسرعين دون سأم أو ملل عند صدور الأمر بالجهاد و يدعوهم الإيمان باللّه و اليوم الآخر و مسئولياتهم و إيمانهم بمحكمه القيامه،كلّ ذلك يدعوهم إلى هذا الطريق و يوصد بوجوههم الأعذار و الحجج الواهيه وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ .

ثمّ يضيف القرآن: إِنَّمٰا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ .

و يعقّب مؤكّدا عدم إيمانهم بالقول: وَ ارْتٰابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ .

و بالرّغم من أنّ الصفات الوارده فى الآيات آنفا جاءت بصيغه الفعل المضارع،

إلّا أنّ المراد منها بيان صفات المؤمنين و صفات المنافقين و أحوالهم،و لا فرق بين الماضی و الحال و الاستقبال فی ذلک.

و علی کل حال فإن المؤمنين-بسبب إيمانهم-لديهم إراده ثابته و تصميم أكيد لا يقبل التهاون و الرجوع حيث يرون طريقهم بجلاء و وضوح،فمقصدهم معلوم و هدفهم واضح،و لذلک فهم يمضون بخطی واثقه نحو الأمام و لا يترددون أبدا.

أمّا المنافقون فلأن هدفهم مظلم و غير معلوم،فهم مترددون حائرون ذاهلون، و يبحثون دائما عن الأعذار و الحجج الواهيه للتخلص و الفرار من تحمل المسؤوليه الملقاه علی عواتقهم.

و هاتان العلامتان لا تختصان بالمؤمنين و المنافقين فی صدر الإسلام و معرکه تبوک فحسب،بل يمكن فی عصرنا الحاضر أن نميز المؤمنين الصادقين من المدّعين الكاذبين بهاتين الصفتين.

فالمؤمن شجاع ذو إراده و تصميم و خطی واثقه،و المنافق جبان و خائف و متردد و حائر و يبحث عن المعاذير دائما.

ص :۶۷

الآيات [سوره التوبه (٩): الآيات ۴۶ الى ۴۸]

اشاره

وَ لَوْ أَرٰادُوا اَلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَ لٰكِنْ كَرِهَ اَللّٰهُ اِنْبِعٰاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيلَ اُقْعُدُوا مَعَ اَلْقٰاعِدِينَ (۴۶) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مٰا زٰادُوكُمْ إِلاّٰ خَبٰالاً وَ لَأَوْضَعُوا خِلاٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ اَلْفِتْنَةَ وَ فِيكُمْ سَمّٰاعُونَ لَهُمْ وَ اَللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظّٰالِمِينَ (۴۷) لَقَدِ اِبْتَغَوُا اَلْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَكَ اَلْأُمُورَ حَتّٰى جٰاءَ اَلْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اَللّٰهِ وَ هُمْ كٰارِهُونَ (۴۸)

التّفسير

اشاره

عدم وجودهم أفضل:

فى الآيه الأولى-من الآيات أعلاه-بيان لعلامه أخرى من علائم كذبهم،و هى فى الحقيقه تكمل البحث الوارد فى الآيات المتقدمه آنفا،إذ جاء فيها وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكٰاذِبُونَ فالآيه محل البحث تقول: وَ لَوْ أَرٰادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً .

و لم ينتظروا الإذن لهم، وَ لٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعٰاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ (۱) وَ قِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقٰاعِدِينَ .

ص :۶۸

۱- ۱) -ثبطهم مشتق من التثبيط و يعنى الوقوف بوجه العمل المزمع إجراؤه بوجه من الوجوه.

و هنـاک کلاـم بین المفسّـِرین فی المراد ب«قیـل اقعـدوا»فمن هو القائـل؟!أهو اللّه سـبحانه،أم النّبی،أم بـاطنهم؟! الظـاهر أنّه أمر تکوینی نهض من باطنهم المظلم،و إنّه مقتضـی عقیـدتهم الفاسـده و أعمالهم القبیحه،و کثیرا ما یری أن مقتضـی الحال یظهرونه فی هیئه الأـمر أو النهی.و یسـتفاد من الآـیه محـل البحث أنّ لکلّ عمل ونیّه اقتضاء یبتلی به الإنسان شاء أم أبی،و لیس لکلّ أحد قابلیه السیر فی سبیل اللّه و تحمّل الأعباء الکبری،بل هو توفیق من قبل اللّه یولیه من یجد فیه طهاره النیّه و الاستعداد و الإخلاص.

و فی الآیه التالیه إشاره إلی هـذه الحقیقه،و هی أن عـدم مساهمه مثل هؤلاء الأفراد فی ساحه الجهاد لیس مدعاه للتأثر و الأسـف فحسب،بـل لعله مـدعاه للسـرور،لأـنّهم لاـ ینفعونکم فحسب،بـل سـیکونون بنفـاقهم و معنویـاتهم المتزلزله و انحرافهم الأخلاقی مصدرا لمشاکل أخری جدیده.

و الآـیه فی الحقیقه تعطی درسـا للمسـلمین أن لا یکترثوا بکثره المقاتلین أو قلّتهم و کمیتهم و عـددهم،بل علیهم أن یفکروا فی اختیار المخلصین المؤمنین و إن کانوا قلّه،فهذا درس لمسلمی الماضی و الحاضر و المستقبل.

و تقول الآیه: لَوْ خَرَجُوا فِیکُمْ أی إلی تبوک للقتال مٰا زٰادُوکُمْ إِلاّٰ خَبٰالاً .

«الخبال»بمعنی الاضطراب و التردد.

و الخبل علی زنه«الأجل»معناه الجنون.

و الخبل علی زنه«الطبل»معناه فساد الأعضاء.

فبنـاء علی ذلـک فـإنّ حضورهم بتلـک الروحیّه الفاسـده المقرونه بـالتردد و النفاق لا أثر له سوی إیجاد الشک و التردد و تثبیط العزائم بین جنود الإسلام.

و تضیف الآیه قائله: وَ لَأَوْضَعُوا خِلاٰلَکُمْ یَبْغُونَکُمُ الْفِتْنَهَ (۱)

۱- ۱) -أوضـعوا من مـاده الإیضاع و معناه،الإسـراع فی الحرکه،و معناه هنا الإسـراع فی النفوذ بین صـفوف المقاتلین،و الفتنه هنا بمعنی التفرقه و اختلاف الکلمه.

ثمّ تنذر المسلمين من المتأثرين بهم فى صفوف المسلمين وَ فِيكُمْ سَمّٰاعُونَ لَهُمْ .

«السمّاع»تطلق على من يسمع كثيرا دون تروّ أو تدقيق،فيصدّق كل كلام يسمعه.

فبناء على ذلك فإنّ وظيفه المسلمين الراسخين فى الإيمان مراقبت مثل هؤلاء الضعفاء لئلا يقعوا فريسه المنافقين الذئاب.كما يرد هذا الاحتمال،و هو أنّ المراد من السمّاع فى الآيه هو الجاسوس الذى يتجسّس بين المسلمين و يجمع الأخبار للمنافقين.

و تختتم الآيه بالقول: وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظّٰالِمِينَ .

و فى آخر آيه من الآيات محل البحث إنذار للنّبىّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم بأنّ هؤلاء المنافقين لم يبادروا لأوّل مرّه إلى التخريب و التفرقه و بذر السموم،بل ينبغى أن تتذكر-يا رسول اللّه-أنّ هؤلاء ارتكبوا من قبل مثل هذه الأمور و هم يتربصون الفرص الآن لينالوا مناهم لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَهَ مِنْ قَبْلُ .

و هذه الآيه تشير إلى ما جرى فى معركه أحد حيث رجع عبد اللّه بن أبى و أصحابه و انسحبوا و هم فى منتصف الطريق،أو أنّها تشير إلى مؤامرات المنافقين عامّه التى كانوا يكيدونها للنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أو للمسلمين،و لم يغفل التاريخ أن يسجلها على صفحاته! وَ قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ و خطّطوا للإيقاع بالمسلمين،أو لمنعهم من الجهاد بين يديك،إلاّ أن كل تلك المؤامرات لم تفلح،و إنما رقموا على الماء و رشقوا سهامهم على الحجر حَتّٰى جٰاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَ هُمْ كٰارِهُونَ .

غير أن مشيئه العباد و إرادتهم لا أثر لها إزاء مشيئه اللّه و إرادته،فقد شاء اللّه أن ينصرك و أن يبلغ رسالتك إلى أصقاع المعموره،و يزيل العراقيل و الموانع عن

منهاجک،و قد فعل.

إلاّ أنّ ما یهمنا هنا أن نعرف أنّ مدلول الآیات آنفه الذکر لا یختص بعصر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و زمانه،ففی کل جیل و کل عصر جماعه من المنافقین تحاول أن تنثر سموم التفرقه فی اللحظات الحسّاسه و المصیریه،لیحبطوا روح الوحده و یثیروا الشکوک و التردد فی أفکار الناس،غیر أنّ المجتمع إذا کان واعیا فهو منتصر بأمر اللّه و وعده الذی وعد أولیاءه،و هو-سبحانه-الذی یذر ما یرقم المنافقون و مخططاتهم سدی،شریطه أن یجاهد أولیاؤه فی سبیله مخلصین،و أن یراقبوا بحذر أعداءهم المتوغلین بینهم.

ص:٧١

الآیه [سوره التوبه (۹): آیه ۴۹]

اشاره

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِئْذَنْ لِي وَ لاٰ تَفْتِنِّي أَلاٰ فِي اَلْفِتْنَهِ سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَهٌ بِالْكٰافِرِينَ (۴۹)

سبب النزول

قال جماعه من المفسّرين:إنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کان یعبّئ المسلمین و یهیؤهم لمعرکه تبوک و یدعوهم للتحرک نحوها،فبینا هو علی مثل هذه الحال إذا برجل من رؤساء طائفه«بنی سلمه»یدعی«جدّ بن قیس»و کان فی صفوف المنافقین،فجاء إلی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم مستأذنا أن لا یشهد المعرکه،متذرعا بأنّ فیه شبقا إلی النساء،و إذا ما وقعت عیناه علی بنات الروم فربّما سیهیم ولها بهنّ و ینسحب من المعرکه!!فأذن له النّبی بالانصراف.

فنزلت الآیه أعلاه معنفه ذلک الشخص!

فالتفت النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم إلی بنی سلمه و قال:من کبیرکم؟فقالوا:جدّ بن قیس،إلاّ أنّه رجل بخیل و جبان،فقال:و أی شیء أبشع من البخل؟ثمّ قال:إن کبیرکم ذلک الشاب الوضیء الوجه بشر بن براء«و کان رجلا سخیا سمحا بشوشا».

ص: ۷۲

التّفسير

اشاره

المنافقون المتذرّعون:

يكشف شأن النزول المـذكور أن الإنسان متى أراد أن يتنصل من تحمل المسؤوليه يسعى للتذرّع بشتى الحيل،كما تذرع المنافق جد بن قيس لعدم المشاركه فى المعركه و ميدان الجهاد،بأنّه ربّما تأسره الوجوه النضره من بنات الروم و تختطف قلبه،فينسحب من المعركه و يقع فى إشكال شرعى!!...

و يذكرنى قول جد بن قيس بكلام بعض الضالعين فى ركاب الطاغوت،إذ كان يقول:إذا لم نضغط على الناس فإنّ ما نتسلمه من الراتب و الحقوق الماليه مشكل شرعا.فمن أجل التخلص من هذا الإشكال الشرعى لا بدّ من إيذاء الناس و ظلمهم!.

و على كل حال فإنّ القرآن يوجه الخطاب للنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم ليردّ على مثل هذه الذرائع المفضوحه قائلا: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَ لاٰ تَفْتِنِّي بالنساء و الفتيات الروميات الجميلات.

كما و يحتمل فى شأن نزول الآيه أن جد بن قيس كان يتذرع ببقاء امرأته و أطفاله و أمواله بلا حام و لا كفيل بعده ليتخلّص من الجهاد.

و لكن القرآن يقول مجيبا عليه و أمثاله: أَلاٰ فِي الْفِتْنَهِ سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَهٌ بِالْكٰافِرِينَ .

أى أنّ أمثال أولئك الـذين تـذرّعوا بحجّه الخوف من الـذنب-هم الآن واقعون فيه فعلا،و أن جهنم محيطه بهم،لأنّهم تركوا ما أمرهم اللّه و رسوله به وراء ظهورهم و انصرفوا عن الجهاد بذريعه الشبهه الشرعيه!!

ص :۷۳

ملاحظتان

۱-إن أحد طرق معرفه جماعه المنافقين فی کل مجتمع،هو التدقیق فی أسلوب استدلالهم و أعذارهم التی یذکرونها لیترکوا ما علیهم من الوظائف،فهذه الأعذار تکشف-بجلاء-ما یدور فی خلدهم و باطنهم.فهم غالبا ما یتشبثون بسلسله من الموضوعات الجزئیه و المضحکه أحیانا بدلا من الاهتمام بالمواضیع المهمّه،و یستعملون المصطلحات الشرعیه لإغفال المؤمنین و یتذرّعون بالاحکام الشرعیه و أوامر اللّه و رسوله،فی حین غارقون فی دوّامه الخطایا،جادّون فی عداوتهم للرسول و دینه القویم.

۲-للمفسّرین أقوال مختلف فی تفسیر جمله وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَهٌ بِالْکٰافِرِینَ فقال بعضهم:هذه العباره کنایه عن إحاطه عوامل ورودهم إلی جهنم بهم،أی أن ذنوبهم تحیط بهم! و قال بعضهم:إنّ هذا التعبیر من قبیل الحوادث الحتمیه المستقبلیه التی تذکر بصیغه الفعل الماضی أو الحال،أی أن جهنم ستحیط بهم بشکل قاطع.

کما و یحتمل أن نفسر الجمله بمعناها الحقیقی،و هو أن جهنم موجوده فعلا، و هی عباره عن باطن هذه الدنیا،فالکفار قابعون فی وسط جهنّم فی حیاتهم الدنیویه و إن لم یصدر الأمر بتأثیرها،کما أن الجنّه موجوده فی هذه الدنیا أیضا و تحیط بالجمیع،غایه ما فی الأمر لما کان أهل الجنّه جدیرین بها فسیکونون مرتبطین بها؛و أهل النّار جدیرون بالنّار فهم من أهلها أیضا.

ص:۷۴

الآیات [سوره التوبه (٩): الآیات ۵٠ الی ۵٢]

اشاره

إِنْ تُصِبْکَ حَسَنَهٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْکَ مُصِیبَهٌ یَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ وَ یَتَوَلَّوْا وَ هُمْ فَرِحُونَ (۵٠) قُلْ لَنْ یُصِیبَنا إِلاّ ما کَتَبَ اَللّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَ عَلَی اَللّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ (۵١) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاّ إِحْدَی اَلْحُسْنَیَیْنِ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِکُمْ أَنْ یُصِیبَکُمُ اَللّهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَیْدِینا فَتَرَبَّصُوا إِنّا مَعَکُمْ مُتَرَبِّصُونَ (۵٢)

التّفسیر

فی الآیات-آنفه الذکر-إشاره إلی إحدی صفات المنافقین و علاماتهم و بهذا تتابع البحث الذی یتناول صفات المنافقین فی ذیل الآیات المتقدمه و الآیات اللاحقه.

تقول الآیات أوّلا: إِنْ تُصِبْکَ حَسَنَهٌ تَسُؤْهُمْ .

سواء کانت هذه الحسنه انتصارا علی العدوّ،أو الغنائم التی تنالونها فی المعارک أو أیّ تقدّم آخر.

و هذه المساءه دلیل علی العداوه الباطنیّه و فقدان الإیمان.فکیف یمکن لمن له

أدنى إيمان أن يسوءه انتصار النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أو أى مؤمن آخر؟! و لكنّهم على خلاف هذه الحال عند الشدّه و الخطب: وَ إِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا وَ هُمْ فَرِحُونَ .

هؤلاء المنافقون عمى القلوب ينتهزون أيّه فرصه لصالحهم و منافعهم، و يزعمون أن ما نالوه كان بتدبيرهم و عقلهم،إذ لم نساهم فى المعركه الفلانيه و لم نقع فى أىّ مأزق!!كما أبتلى به الآخرون الذين لم يكن لهم نصيب من التعقل و التدبر،و بهذه المزاعم يعودون إلى أوكارهم و هم يكادون أن يطيروا فرحا.

و لكنك-يا رسول اللّه-عليك أن تردّ عليهم بجواب منطقىّ متين و ذلك:

أوّلا: قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلاّ ما كَتَبَ اللّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا أجل فلا يريد بنا إلاّ الخير و الصلاح: وَ عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ .

فهم يعشقون اللّه فحسب،و منه يطلبون المدد و العون،و يتوكلون عليه و يلتجئون إليه عند الخطوب.

و هذا خطأ كبير أبتلى به المنافقون،إذ يتخيّلون أنّهم بعقولهم القاصره و فكرهم المحدود يستطيعون أن يواجهوا جميع المشكلات و الحوادث،و أن يكونوا فى غنىّ عن رحمه اللّه و لطفه!!...إنّهم لا يعلمون أن جميع وجودهم لا يعدو ورقه يابسه فى مهبّ العاصفه.أو كقطره ماء فى صحراء محرقه فى يوم قائظ فلو لا لطف اللّه و مدده فما عسى أن يفعل الإنسان الضعيف أمام الشدائد و الخطوب؟! ثانيا: قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؟! فإمّا أن نبير الأعداء فى ساحه الحرب و نبيدهم و نعود منتصرين،أو نقتل فننهل ورد الشهاده العذب،فكلاهما محبّب لنا و مصدر افتخارنا.

و هكذا يختلف حالنا عن حالكم،فنحن نتوقع لكم مساءتين:إمّا أن تصيبكم سهام البلايا و المصائب و العقوبات الإلهيه سواء فى الدنيا أو الآخره،أو يكون هلاككم على أيدينا: وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ

بِأَيْدِينا فَتَرَبَّصُوا إِنّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ

تربصوا غبطتنا و سعادتنا و نحن نتربص شقاءكم و سوء عاقبتكم.

بحوث

اشاره

١-المقادير و سعى الإنسان

ممّا لا شك فيه أن مآلنا و عاقبه أمرنا-بأيدينا-ما دام الأمر يدور فى دائره سعينا وجدّنا،و القرآن الكريم يصرّح بهذا الشأن أيضا،كقوله تعالى: وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى (١) ،و كقوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَهٌ (٢) و فى آيات أخر.بالرغم من أنّ الجد و السعى هما من السنن الإلهيّه و بأمره تعالى أيضا.

إلاّ أنّه عند خروج الأمر عن دائره سعينا وجدّنا،فإنّ يد القدر هى التى تتحكم بمآلنا و عاقبه أمرنا،و ما هو جار بمقتضى قانون العليّه الذى ينتهى إلى مشيئه اللّه و علمه و حكمته و هو مقدّر علينا،فهو ما سيكون و يقع حينئذ.غايه ما فى الأمر أن المؤمنين باللّه و علمه و حكمته و لطفه و رحمته،يفسّرون هذه المقادير بأنّها جاريه وفقا«للنظام الأحسن»و ما فيه مصلحه العباد،و كلّ يبتلى بمقادير تناسبه حسب جدارته التى اكتسبها.

فالجماعه إذا كانوا من المنافقين الجبناء و الكسالى و المتفرقين فهى محكومه بالفناء حتما.إلاّ أنّ الجماعه المؤمنه الواعيه المتّحده المصمّمه،ليس لها إلاّ النصر و التوفيق مآلا.

فبناء على ذلك يتّضح أنّ الآيات آنفه الذكر لا تنافى أصل الحريه[حريه الإراده و الإختيار]

و ليست دليلا على العاقبه الجبريه للإنسان أو أن سعى الإنسان لا أثر له.

١- ١) سوره النّجم،٣٩.

٢- ٢) المدثر،٣٨.

۲-لا وجود للهزيمه فى قاموس المؤمنين

نواجه فى آخر آيه-من الآيـات محل البحث-منطقا محكما متينا يسـتبطن السّر الأساس لانتصارات المسـلمين الأوائل جميعا،و لو لم يكن للنّبى صـلى اللّه عليه و آله و سلّم من تعليم و دسـتور إلاّ ما نجده فى هـذه الآيه لكـان كافيـا لانتصار أتباعه و مقتفى منهاجه،و هـو أنّه لا مفهـوم للهزيمه فى صـفحات أرواحهم فقـد أثبتت الحـوادث أنّهم منتصـرون على كـل حـال،منتصـرون إن استشـهدتم!...منتصرون إن قتلتم أعداءكم! و إنّ للمؤمنين مسلكين لا ثالث لهما،فى أىّ منهما ساروا و سلكوا و صلوا إلى هدفهم و غايتهم.

أحـدها هو طريق الشـهاده الـتى تمثـل أوج الفخر للمؤمنين،و أعظم موهبه يمكن أن تتصور للإنسـان أن يـبيع اللّه نفسه،و يشترى الحياه الأبديه الخالده و جوار اللّه، و التنعم بما لا يمكن وصفه من النعم.

و الآخر هـو الإنتصـار على العـدوّ و تـدمير قـواه الشـيطانيه،و تطهير الـبيئه و المحيـط الإنسـانى مـن لـوث الظـالمين و المنحرفين الضالين،و هذا بنفسه فيض و لطف كبير و فخر مسلّم به.

فالجنـدى الـذى يدخل ساحه المعركه بهذه الروحيه و المعنويه لا يفكر بالفرار و الإدبار أبدا،و لا يخاف من أى أحد و لا من أى شىء،فـالخوف و الاستيحـاش و الاضـطراب و الـتردد ليس لهـا طريـق إلى قلبه و وجوده.و الجيش الـذى يتـألف من جنود بهـذه الروحيه لا يعرف الهزيمه إطلاقا.

و لا يحصل الإنسان على هذه المعنويات العاليه إلاّ عن طريق اعتماد التعليمات الاسـلاميه،فلو أنّ هذه التعليمات تجلّت مرّه أخرى فى نفوس المسلمين بالتربيه السليمه و التعليم الصحيح لأمكن جبران كل اشكال التخلف الذى أصاب المسلمين.

أولئك الذين يطالعون و يدرسون أسباب تقدّم المسلمين الأوائل و انتصارهم،

و أسباب تأخرهم فی الوقت الحاضر،و یعدّون الأمر أحجیه و لغزا لا ینحلّ،من الأفضل لهم أن یأتوا و یفکروا فی هذه الآیه لیتّضح لهم الجواب علی ما یرد فی خواطرهم.

ممّا ینبغی الإلتفات إلیه آنفه الذکر عند ما تتحدث عن هزیمتی المنافقین و اندحارهم،تبیّن ذلک بتفصیل وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِکُمْ أَنْ یُصِیبَکُمُ اللّٰهُ بِعَذٰابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَیْدِینٰا إلاّ أنّها تمرّ علی بیان انتصار المؤمنین بإجمال،فکأنّ المسأله من الوضوح بمکان حتی أنّها لا تحتاج إلی بیان و شرح،و هذه لطیفه بلاغیّه تناولتها الآیه الکریمه.

۳-صفات المنافقین

نؤکّد مرّه أخری علی أنّه لا ینبغی أن نقرأ هذه الآیات و نعدّ موضوعها مسأله تاریخیه ترتبط بما سبق،بل علینا أن نعتبرها درسا لیومنا و أمسنا و غدنا،و لجمیع الناس.فلیس من مجتمع یخلو من مجموعه منافقین،قلّت أو کثرت،و صفاتهم علی شاکله واحده تقریبا.

فالمنافقون عاده أناس جهله أنانیون متکبرون،یزعمون بأنّهم یتمتّعون بقسط وافر واف من العقل و الدرایه!إنّهم فی عذاب و حسره ما دام الناس فی راحه و سرور و یفرحون عند ما تحلّ بهم کارثه!.

إنّهم یتخبطون فی دوامه من الوهم و الشک و الحیره،و لذلک فهم یخطون تاره نحو الأمام،و أخری إلی الوراء!! و علی خلافهم المؤمنون،فهم یشارکون الناس فی السراء و الضرّاء،و لا یزعمون أنّهم أولو علم و درایه،و لا یستغنون عن رحمه اللّه و لطفه،و قلوبهم تعشق اللّه و لا تخاف فی سبیله من سواه!

الآيات [سوره التوبه (٩): الآيات ٥٣ الى ٥٥]

اشاره

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِينَ (٥٣) وَ ما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لاـ يَأْتُونَ اَلصَّلاةَ إِلاّ وَ هُمْ كُسالى وَ لا يُنْفِقُونَ إِلاّ وَ هُمْ كارِهُونَ (٥۴) فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اَللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي اَلْحَياهِ اَلدُّنْيا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كافِرُونَ (٥٥)

التّفسير

تشير هذه الآيات إلى قسم آخر من علامات المنافقين و عواقب أعمالهم و نتائجها،و تبيّن بوضوح كيف أن أعمالهم لا أثر لها و لا قيمه،و لا تعود عليهم بأىّ نفع.

و لما كان-من بين الأعمال الصالحه-الإنفاق فى سبيل اللّه«الزكاه بمعناها الواسع»و الصلاه«و هى العلاقه بين الخلق و الخالق»-لهما موقع خاص،فقد اهتمّت الآيات بهذين القسمين اهتماما خاصا! تخاطب الآيات النّبى الكريم فتقول: قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ

مِنْكَمْ

(۱)

.

ثمّ تشير الآيه إلى سبب ذلك فتقول: إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِينَ .

فنيّاتكم غير خالصه،و أعمالكم غير طاهره،و قلوبكم مظلمه،و إنّما يتقبل اللّه العمل الطاهر من الورع التقى.

و واضح أنّ المراد من الفسق هنا ليس هو الذنب البسيط و المألوف،لأنّه قد يرتكب الإنسان ذنبا و هو في الوقت ذاته قد يكون مخلصا فى أعماله،بل المراد منه الكفر و النفاق،أو تلوّث الإنفاق بالرياء و التظاهر.

كما لا يمنع أن يكون الفسق-فى التعبير آنفا-فى مفهومه الواسع شاملا للمعنيين،كما ستوضح الآيه التاليه ذلك.

و فى الآيه التاليه يوضح القرآن مرّه أخرى السبب فى عدم قبول نفقاتهم فيقول: وَ ما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَ بِرَسُولِهِ .

و القرآن يعوّل كثيرا على أنّ قبول الأعمال الصالحه مشروط بالإيمان،حتى أنّه لو قام الإنسان بعمل صالح و هو مؤمن،ثمّ كفر بعد ذلك فإنّ الكفر يحبط عمله و لا يكون له أى أثر«بحثنا فى هذا المجال فى المجلد الثّانى من التّفسير الأمثل».

و بعد أن أشار القرآن إلى عدم قبول نفقاتهم،يشير إلى حالهم فى العبادات فيقول: وَ لا يَأْتُونَ الصَّلاهَ إِلاّ وَ هُمْ كُسالى كما أنّهم وَ لا يُنْفِقُونَ إِلاّ وَ هُمْ كارِهُونَ .

و فى الحقيقه أنّ نفقاتهم لا تقبل لسببين:

الأوّل:هو أنّهم كَفَرُوا بِاللّهِ وَ بِرَسُولِهِ .

و الثّاني:أنّهم إنما ينفقون عن كره و إجبار.

كما أن صلواتهم لا تقبل لسببين أيضا:

الأوّل:لأنّهم كَفَرُوا بِاللّهِ... .

ص:۸۱

۱- ۱) -جمله«أنفقوا»و إن كانت فى صوره الأمر،إلّا أن فيها مفهوم الشرط،أى لو أنفقتم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم.

و الثّانی:أنّهم لاَ يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاّ وَ هُمْ كُسالى !...

العبارات المتقدمه فی الوقت الذی تبیّن حال المنافقین فی عدم النفع من أعمالهم،فهی فی الحقیقه تبیّن علامه أخری من علائمهم فی الوقت ذاته،و هی أن المؤمنین الواقعیین یمکن معرفتهم من نشاطهم عند أداء العباده،و رغبتهم فی الأعمال الصالحه التی تتجلی فیهم بإخلاصهم.

کما یمکن معرفه حال المنافقین عن طریق کیفیه أعمالهم،لأنّهم یؤدّون أعمالهم عاده دون رغبه و مکرهین،فکأنّما یساقون إلی عمل الخیر سوقا.

و بدیهی أنّ أعمال الطائفه الأولی(المؤمنین)لما کانت تصدر عن قلوب تعشق اللّه مقرونه بالتحرق و اللهفه،فإنّ جمیع الآداب و مقرراتها مرعیه فیها.إلاّ أنّ الطائفه الثّانیه لما کانت أعمالها تصدر عن إکراه و عدم رغبه،فهی ناقصّه لا روح فیها،و هکذا تکون البواعث المختلفه فی أعمال الطائفتین تظفی علی الأعمال شکلین مختلفین.

و فی آخر الآیه-من الآیات محل البحث-یتوجه الخطاب نحو النّبی قائلا: فَلاٰ تُعْجِبْكَ أَمْوٰالُهُمْ وَ لاٰ أَوْلاٰدُهُمْ .

فهی و إن کانت نعمه بحسب الظاهر،إلاّ أنّه إِنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهٰا فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كٰافِرُونَ .

و فی الواقع فإنّهم یعذبون عن طریقین بسبب هذه الأموال و الأولاد،أی القوه الاقتصادیه و الإنسانیه:

فالأوّل:إنّ مثل هؤلاء الأبناء لا یکونون صالحین عاده،و مثل هذه الأموال لا برکه فیها،فیکونان مدعاه قلقهم و ألمهم فی الحیاه الدنیا،إذ علیهم أن یسعوا لیل نهار من أجل أبنائهم الذین هم مدعاه أذاهم و قلقهم،و أن یجهدوا أنفسهم لحفظ أموالهم التی اکتسبوها عن طریق الإثمّ و الحرام.

و الثّانی:لما کانوا بهذه الأموال و الأولاد متعلقین،و لا یؤمنون بالحیاه بعد الموت و لا بالدار الآخره الواسعه و لا بنعیمها الخالد فلیس من الهیّن أن یغمضوا عن هذه الأموال و الذّریه،و یخرجون من هذه الدنیا-بحال مزریه و فی حال الکفر.

فالمال و البنون قد یکونان موهبه و سعاده و مدعاه للرفاه و الهدوء و الاطمئنان و الدعه إذا کانا طاهرین طیبین و إلاّ فهما مدعاه العذاب و الشقاء و الألم.

ملاحظتان

۱-یسأل بعضهم:إنّ الآیه الأولی-من الآیات محل البحث-تقول: أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً لَنْ یُتَقَبَّلَ مِنْکُمْ مع أن الآیه الأخری تقول بصراحه: وَ لاٰ یُنْفِقُونَ إِلاّٰ وَ هُمْ کٰارِهُونَ .

تری ألا توجد منافاه بین هذین التعبیرین؟! لکن مع قلیل من الدقه یتّضح الجواب علی هذا السؤال،و هو أن بدایه الآیه الأولی فی صوره القضیه الشرطیه،أی لو أنفقتم طوعا أو کرها فعلی آیه حال لن تتقبل منکم.و نعرف أن القضیه الشرطیه لا تدل علی وجود الشرط،أی علی فرض أن ینفقوا طوعا و اختیارا فإنفاقهم لا فائده فیه،لأنّهم غیر مؤمنین.

إلاّ أنّ ذیل الآیه الأخری بیان قضیه خارجیّه،و هی أنّهم ینفقون عن إکراه دائما.

۲-و الدرس الذی نستفیده من الآیات الآنفه،هو أنّه لا ینبغی الانخداع بصلاه الناس و صیامهم،لأنّ المنافقین یؤدون ذلک أیضا،کما أنّهم ینفقون بحسب الظاهر فی سبیل اللّه.بل ینبغی تمییز الصلاه و الإنفاق بدافع النفاق من غیرهما عن أعمال

المؤمنين البنّاءه و الهادفه،و يمكن معرفه ذلك بالتدقيق و الإمعان فی النظر،و نقرأ

فی الحـديث: «لا تنظروا إلی طول ركوع الرجل و سـجوده،فإنّ ذلک شـیء اعتاده،و لو تركه اسـتوحش و لكن انظروا إلی صدق حديثه و أداء أمانته».

ص :۸۴

الآيتان [سوره التوبه (٩): الآيات ٥۶ الى ٥٧]

اشاره

وَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَ مٰا هُمْ مِنْكُمْ وَ لٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (۵۶) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغٰارٰاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَ هُمْ يَجْمَحُونَ (۵۷)

التّفسير

اشاره

علامه أخرى للمنافقين:

ترسم الآيتان أعلاه حاله أخرى من أعمال المنافقين بجلاء،إذ تقول الآيه الأولى: وَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَ مٰا هُمْ مِنْكُمْ وَ لٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ و من شدّه خوفهم و فرقهم يخفون كفرهم و يظهرون الإيمان.

و«يفرقون»من ماده«الفرق»على زنه«الشفق»و معناه شدّه الخوف.

يقول«الراغب»فى«المفردات»إن الفرق فى الأصل معناه التفرّق و التشتت، فكأنّهم لشدّه خوفهم تكاد قلوبهم أن تتفرق و تتلاشى.

و فى الواقع أنّ مثل هؤلاء لما فقدوا ما يركنون إليه فى أعماقهم،فهم فى هلع و اضطراب عظيم دائم،و لا يمكنهم أن يكشفوا عمّا فى باطنهم لما هم عليه من الهلع و الفزع،و حيث أنّهم لا يخافون اللّه«لعدم إيمانهم به»،فهم يخافون من كل شيء غيره،و يعيشون فى استيحاش دائم،غير أنّ المؤمنين الصادقين ينعمون فى

ظل الإيمان بالهدوء و الاطمئنان.

و الآيه التاليه تصوّر شدّه عداوه المنافقين للمؤمنين و نفورهم منهم،فى عباره موجزه إلاّ أنّها فى غايه المتانه و البلاغه،إذ تقول: لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغٰارٰاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَ هُمْ يَجْمَحُونَ .

«الملجأ»معناه معروف،و هو ما يأوى إليه الخائف عاده،كالقلاع و الكهوف و أضرابهما.

و«المغارات»جمع مغاره.

و«المدّخل»هو الطريق الخفى تحت الأرض،كالنقب مثلا.

و«يجمحون»مأخوذ من الجماح،و معناه الحركه السريعه و الشديده التى لا يتأتى لأىّ شىء أن يصدها،كحركه الخيول المسرعه الجامحه التى لا تطاوع أصحابها،و لذلك سمّى الجواد الذى لا يطاوع صاحبه جموحا أو جامحا.

و على كل حال،فهذه الآيه واحده من أبلغ الآيات و التعابير التى يسوقها القرآن فى وصف المنافقين،و بيان هلعهم و خوفهم و بغضهم إخوانهم المؤمنين، بحيث لو كان لهم سبيل للفرار من المؤمنين،و لو على قمم الجبال أو تحت الأرض، لولّوا إليه و هم يجمحون،و لكن ما عسى أن يفعلوا مع الروابط التى تربطهم معكم من القبيله و الأموال و الثروه،كل ذلك يضطرهم إلى البقاء على رغم أنوفهم.

الآیتان [سوره التوبه (۹): الآیات ۵۸ الی ۵۹]

اشاره

وَ مِنْهُمْ مَنْ یَلْمِزُکَ فِی اَلصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ یُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ یَسْخَطُونَ (۵۸) وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قالُوا حَسْبُنَا اَللّهُ سَیُؤْتِینَا اَللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ إِنّا إِلَی اَللّهِ راغِبُونَ (۵۹)

سبب النّزول

جاء فی تفسیر«الدر المنثور»عن«صحیح البخاری»و«النسائی»و جماعه آخرین، أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کان مشغولا بتقسیم الأموال(من الغنائم أو ما شاکلها)، و إذا برجل من بنی تمیم یدعی ذو الخویصره-و هو حرقوص بن زهیر-یأتی فیقول له:یا رسول اللّه،اعدل.فقال رسول اللّه:«ویلک من یعدل إذا لم أعدل!»فصاح عمر:یا رسول اللّه ائذن لی أضرب عنقه.فقال رسول اللّه:«دعه فإنّ له أصحابا یحتقر أحدکم صلاته مع صلواتهم و صومهم مع صومه،یمرقون من دین کما یمرق السهم من الرمیّه...». (۱)

فنزلت الآیتان عندئذ و نصحت مثل هؤلاء الناس و وعظتهم.

۱- ۱) نور الثقلین،ج ۲،ص ۲۲۷.

التّفسير

اشاره

الأنانيون السفهاء:

فى الآيه الأولى أعلاه إشاره إلى حاله أخرى من حالات المنافقين،و هى أنّهم لا يرضون أبدا بنصيبهم،و يرجون أن ينالوا من بيت المال أو المنافع العامّه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا،سواء كانوا مستحقين أم غير مستحقين،فصداقتهم و عداوتهم تدوران حول محور المنافع سلبا و إيجابا.

فمتى ملئت جيوبهم رضوا(عن صاحبهم)و متى ما أعطوا حقّهم و روعى العدل فى إيتاء الآخرين حقوقهم سخطوا عليه،فهم لا يعرفون للحق و العداله مفهوما «فى قاموسهم»و إذا كان فى قاموسهم مفهوم للحق أو العدل،فهو على أساس أن من يعطيهم أكثر فهو عادل،و من يأخذ حق الآخرين منهم فهو ظالم!! و بتعبير آخر:إنّهم يفقدون الشخصيه الاجتماعيه،و يتمسكون بالشخصيه الفرديه و المنافع الخاصّه،و ينظرون للأشياء جميعا من هذه الزّاويه(المشار إليها آنفا).

لذا فإنّ الآيه تقول: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰاتِ لكنّهم فى الحقيقه ينظرون إلى منافعهم الخاصّه فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهٰا رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهٰا إِذٰا هُمْ يَسْخَطُونَ .

فهؤلاء يرون أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم غير منصف و لا عادل!!و يتهمونه فى تقسيمه المال!.

وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ قٰالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِينَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ إِنّٰا إِلَى اللّٰهِ رٰاغِبُونَ

.

ترى ألا يوجد أمثال هؤلاء فى مجتمعاتنا الإسلاميه المعاصره؟!و هل الناس جميعا قانعون بحقّهم المشروع!فمن أعطاهم حقهم حسبوه عادلا؟! ممّا لا ريب فيه أنّ الجواب على السؤال الآنف بالنفى،و مع كل الأسف فما

يزال الكثيرون يقيسون العـدل و يزنون الحق بمعيار المنافع الشخصـيّه و لا يقنعون بحقوقهم!!و لو قدّر لأحد أن يوصل إلى جميع الناس حقوقهم المشـروعه و لا سـيما المحرومين منهم-لتعالى صـراخهم و عويلهم!! فبناء على ذلك،لا داعى لأن نقلب و نتصفح سجل التاريخ لمعرفه المنافقين.

فبنظره واحده إلى من حولنا،بل بنظره إلى أنفسنا،نستطيع أن نميز حالنا من حال الآخرين! اللهم،أحى فينا روح الإيمان،و أمت فى أنفسنا النفاق و أفكار الشيطان.

ص :٨٩

الآيه [سوره التوبه (٩): آيه ۶٠]

اشاره

إِنَّمَا اَلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اَلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ اَلْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِى اَلرِّقَابِ وَ اَلْغَارِمِينَ وَ فِى سَبِيلِ اَللّٰهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ فَرِيضَهً مِنَ اَللّٰهِ وَ اَللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۶٠)

التّفسير

اشاره

موارد صرف الزكاه و دقائقها:

فى تاريخ صدر الإسلام مرحلتان يمكن ملاحظتهما بوضوح،إحداهما فى مكّه،حيث كان هدف النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المسلمين فيها تعليم الأفراد و تربيتهم و نشر التعاليم الإسلاميه.و الثّانيه فى المدينه،حيث أقدم النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم على تشكيل حكومه إسلاميّه أجرى من خلالها الأحكام و التعاليم الإسلاميه.

و ممّا لا شك فيه أنّ أوّل و أهم مسأله واجهت تشكيل الحكومه هى إيجاد بيت المال،إذ عن طريقه تؤمّن حاجات الدوله الاقتصاديه،و هى حاجات طبيعيه توجد فى كل دوله بدون استثناء،و من هنا كان إيجاد بيت المال من أوائل أعمال النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى المدينه،و تشكل الزكاه أحد موارده،و على المشهور فإنّ هذا الحكم شرّع فى السنه الثّانيه للهجره النبويه.

ص: ٩٠

و كما سنشير-بعد حين-إلى إراده اللّه و حكمه،فإنّ حكم الزكاه قد نزل من قبل فى مكّه،لكن لا على نحو وجوب جمعها فى بيت المال،بل كان الناس يؤدونها ذاتيا،أمّا فى المدينه فإنّ قانون جبايه الزكاه و جمعها فى بيت المال قد صدر من اللّه تعالى فى الآيه(١٠٣)من سوره التوبه.

إنّ الآيه التى نبحثها،و التى نزلت يقينا بعد آيه وجوب الزكاه-و إن لم يسبق لها ذكر فى القرآن الكريم-تبيّن الموارد المختلفه التى تصرف فيها الزكاه.و ممّا يلفت النظر أن الآيه بدأت بكلمه(إنّما)الدالّه على الحصر،و هى توحى بأنّ بعض الأفراد الأنانيين أو المغفلين كانوا يطمعون فى أن يحصلوا على نصيب من الزكاه بدون أى وجه لاستحقاقهم لها،لكن كلمه(إنّما)ردّت أيديهم فى أفواهم.و هذا المعنى تبيّنه الآيتان اللتان سبقت هذه الآيه،حيث ذكرت أنّ هؤلاء كانوا يعترضون على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى عدم إعطائهم شيئا من الزكاه،و يرضون عنه إذا أعطاهم شيئا منها.

و على أى حال،فإنّ الآيه قد بيّنت-بوضوح-الموارد الحقيقه التى تصرف فيها الزّكاه،و أنهت التوقعات غير المنطقيه و حددت موارد صرف الزّكاه فى ثمانيه أصناف:

١-الفقراء.

٢-المساكين:و سيأتى البحث فى نهايه تفسير الآيه عن الفرق بين الفقير و المسكين.

٣-العاملين عليها:و هم الذين يسعون فى جبايه الزكاه، و إداره بيت المال،و ما يعطى لهم هو فى الواقع بمنزله أجره عملهم،و لهذا لا يشترط فيهم الفقر على أى حال.

۴-المؤلفه قلوبهم:و هم الذين لا يوجد لديهم الحافز و الدافع المعنوى القوى من أجل النهوض بالأهداف الإسلاميه و تحقيقها،و لكن و يمكن استمالتهم بواسطه بذل المال لهم،و الاستفاده منهم فى الدفاع عن الإسلام و تحكيم دولته،و إعلاء

کلمته.و سیأتی توضیح أوسع حول هذا القسم.

۵-فی الرقاب:و هذا یعنی أن قسما من الزکاه یخصّص لمحاربه العبودیه و الرق و إنهاء هذه الحاله غیر الإنسانیه،و کما قلنا فی محله فإنّ برنامج الإسلام فی معالجه مسأله الرقیق هو اتباع نظام(التحریر التدریجی)الذی ینتهی إلی تحریر جمیع العبید بدون مواجهه ردود فعل اجتماعیه غیر متوقعه،و یشکّل تخصیص قسم من الزکاه لهذا الموضوع جانبا من هذا البرنامج المتکامل.

۶-الغارمون:و هم الذین عجزوا عن أداء دیونهم،و لم یکن هذا العجز نتیجه لتقصیرهم.

۷-فی سبیل اللّه:و المراد منه-کما سنشیر إلیه فی آخر تفسیر الآیه-جمیع السبل التی تؤدی إلی تقویه و نشر الدین الإلهی،و هی أعم من مسأله الجهاد و التبلیغ و أمثالها.

۸-ابن السبیل:و هم الذین تخلفوا فی الطریق لعله ما،و لیس معهم من الزاد و الراحله ما یوصلهم إلی بلدانهم أو إلی الجهه التی یقصدونها،حتی و لو لم یکونوا فقراء فی واقعهم،لکنّهم افتقروا الآن نتیجه سرقه أموالهم أو مرضهم أو قلّه أموالهم أو لأسباب أخر،و مثل هؤلاء یجب أن یعطوا من الزکاه ما یوصلهم إلی مقصدهم أو بلدهم.

و فی خاتمه الآیه نلاحظ التأکید علی صرفها فی الجهات السابقه،و لذلک قال سبحانه: فَرِیضَهً مِنَ اللّٰهِ و لا شک أنّ هذه الفریضه قد حسبت بصوره دقیقه جدّا، و بصوره تحفظ مصالح الفرد و المجتمع،لأنّ اَللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ .

ص: ۹۲

بحوث

اشاره

و هنا أمور ينبغی ملاحظتها:

١-الفرق بین الفقیر و المسکین

هناک بحث بین المفسّرین فی مفهومی الفقیر و المسکین،هل أنّ مفهومهما واحد،و تکرار اللفظین معا فی الآیه من باب التأکید فتصبح موارد صرف الزکاه سبعه لا ثمانیه،أم أنّهما لهما معنیان مختلفان؟ أغلب المفسّرین و الفقهاء قالوا بالثّانی،لکن وقع البحث حتی بین أنصار هذا القول فی تفسیر و تحدید مفهوم کل من الکلمتین،و الذی یبدو أقرب للنظر،أنّ اَلْفَقِیرَ هو الشخص الذی یعانی من حاجه مالیه فی حیاته و معاشه مع أنّه یعمل و یکتسب،لکنّه لا یسأل أحدا مطلقا رغم حاجته لعفته و عزّه نفسه،أمّا المسکین فهو أشد حاجه من الفقیر،و هو العاجز عن العمل،فهو مضطر لأنّ یستعطی الناس و یسألهم.و الدلیل علی ذلک أنّ الأصل اللغوی لکلمه مسکین مأخوذ من ماده السکون،لأنّ المسکین لشده فقره کأنّه سکن و أخلد إلی الأرض.

ثمّ إنّ ملاحظه استعمال الکلمتین فی مواضع متعدده من القرآن یؤید هذا الرأی، فمثلا:نقرأ فی الآیه(١۶)من سوره البلد: أَوْ مِسْکِیناً ذٰا مَتْرَبَهٍ و فی الآیه (٨)من سوره النساء: وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَهَ أُولُوا الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینُ فَارْزُقُوهُمْ و یفهم من هذا التعبیر أنّ المراد بالمساکین هم الذین یسألون و یستعطون إذا حضروا مثل هذه المواضع.

و فی الآیه(٢۴)من سوره القلم نقرأ: أَنْ لاٰ یَدْخُلَنَّهَا الْیَوْمَ عَلَیْکُمْ مِسْکِینٌ و هی إشاره إلی السائلین.

و کذلک التعبیر ب(إطعام مسکین)أو(طعام مسکین)،فإنّه یوحی بأنّ المساکین هم الجیاع الذین یحتاجون إلی الطعام،فی حین أنّنا نستطیع أن نفهم بوضوح-من خلال بعض الآیات القرآنیه التی وردت فیها کلمه الفقیر-أنّ المراد من الفقراء هم

أفراد محتاجون للمال لكنّهم لحفظ ماء الوجه و لعزه أنفسهم لا يسألون الناس مطلقا،كما تبين ذلك الآيه(۲۷۳)من سوره البقره: لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ لاٰ یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً فِی الْأَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِیٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ .

و بعد كل هذا

ففی روایه رواها محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق أو الإمام الباقر علیهما السّلام، أنّه سأله عن الفقیر و المسكین فقال:«الفقیر الذی لا یسأل،و المسكین الذی هو أجهد منه الذی یسأل» (۱) . و بهذا المضمون وردت روایه عن أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام،و كلتاهما صریحتان فی المعنی السابق.

و نذكّر هنا بأنّ قسما من القرائن قد یظهر منه أحیانا خلاف ما قلناه،إلاّ أنّنا إذا نظرنا إلی مجموع القرائن اتّضح أن الحق ما قلناه.

۲-هل یجب تقسیم الزّكاه إلی ثمانیه أجزاء متساویه؟

یعتقد بعض المفسّرین و الفقهاء أنّ ظاهر الآیه یدلّ علی وجوب تقسیم الزكاه إلی ثمانیه أجزاء متساویه،و صرف كل جزء فی مورده الخاص إلاّ أن یكون مقدار الزكاه من القلّه بحیث لا یمكن تقسیمه إلی ثمانیه أقسام.

أمّا الأكثریه الساحقه من الفقهاء فقد ذهبوا إلی أن ذكر الأصناف الثمانیه فی الآیه یبیّن جواز صرف الزكاه فی هذه الموارد،لا أنّه یجب تقسیم الزكاه إلی ثمانیه أجزاء.و السیره الثابته للنّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و أئمّه أهل البیت علیهم السّلام تؤیّد هذا المعنی، إضافه إلی أنّ الزكاه إحدی الضرائب الإسلامیه،و الحكومه الإسلامیه هی المسؤوله عن جبایتها من الناس،و الهدف من تشریعها هو تأمین الحاجات المختلفه للمجتمع الإسلامی.

أمّا كیفیه صرف الزكاه فی هذه الموارد الثمانیه،فإنّه یرتبط بالضرورات الاجتماعیه من وجه،و برأی و وجهه نظر الحكومه الإسلامیه من جهه أخری.

۱- ۱) -وسائل الشیعه،ج ۶،ص ۱۴۴،باب ۱ من أبواب مستحقی الزكاه،حدیث ۲.

۳-متی شرعت الزّکاه؟

یستفاد من الآیات القرآنیه المختلفه-و من جملتها الآیه(۱۵۶)من سوره الأعراف،و الآیه(۳)من سوره النمل،و الآیه(۴)من سوره لقمان،و الآیه(۷)من سوره فصلت،و کلها سور مکّیه-أن حکم وجوب الزکاه نزل فی مکّه،و کان المسلمون ملزمین بأدائها کواجب شرعی،لکن لما قدم النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم إلی المدینه و أسس الدوله الإسلامیه،و کان لا بدّ من إیجاد بیت المال،أمره اللّه سبحانه بأن یأخذ الزکاه من الناس بنفسه-لا أنهم یصرفون الزکاه بأنفسهم حسب ما یرونه- فنزلت الآیه(۱۰۳)من سوره التوبه: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً... .

و المشهور أنّ ذلک انّ فی السنه الثّانیه للهجره،ثمّ بیّنت الآیه التی نبحثها- الآیه(۶۰)من سوره التوبه-موارد صرف الزکاه بصوره دقیقه.و لا ینبغی التعجب من أن تشریع أخذ الزکاه فی الآیه(۱۰۳)،و بیان موارد صرفها-و الذی یقال أنّه نزل فی السنه التاسعه للهجره-فی الآیه(۶۰)،لأنا نعلم أن آیات القرآن لم تجمع و ترتب حسب تأریخ نزولها،بل بأمر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،حیث أمر بوضع کل آیه فی مکانها المناسب.

۴-من هم المقصودون ب اَلْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ ؟

الذی یفهم من تعبیر اَلْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ أن أحد موارد صرف الزکاه هم الأفراد الذین یراد استمالتهم و جلب محبّتهم بالزکاه،لکن هل المراد منهم الکفار الذین یمکن الاستعانه بهم فی أمر الجهاد ببذل الزکاه لهم،أم یدخل معهم المسلمون ضعیفو الإیمان؟ و کما قلنا فی المباحث الفقهیه،فإنّ لهذه الآیه،و کذلک للروایات الوارده فی هذا الموضوع مفهوما واسعا،و لهذا فإنّها تشمل کل من یمکن استمالته من أجل نفع و تحکیم الإسلام،و لا دلیل علی تخصیصها بالکفار.

ص: ۹۵

۵–دور الزّكاه فى الإسلام

إذا علمنا أنّ الإسلام يظهر على أنّه مذهب أخلاقى أو فلسفى أو عقائدى بحت، بل ظهر إلى الوجود كدين و قانون كامل و شامل عولجت فيه كل الحاجات الماديه و المعنويه فى الحياه،و كذلك إذا علمنا أن تشكيل و تأسيس الدوله الإسلاميه قد لازم ظهور الإسلام منذ عصر النّبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و إذا علمنا أن الإسلام يهتم اهتماما خاصّا بنصره المحرومين و مكافحه الطبقيه فى المجتمع اتضح لنا أنّ دور بيت المال و الزكاه التى تشكل أحد موارده،من أهم الأدوار.

لا شک أن فى كل مجتمع أفرادا عاجزين عن العمل،مرضى،يتامى،معوقين، و أمثالهم،و هؤلاء يحتاجون حتما إلى من يحميهم و يرعاهم و يقوم بشؤونهم.

و كذلک يحتاج هذا المجتمع إلى جنود مضحين من أجل حفظ وجوده و كيانه،أمّا مصاريف هؤلاء الجنود و نفقاتهم فإنّ الدوله هى التى تلتزم بتأمينها و دفعها إليهم.

و كذلک العاملون فى الدوله الإسلاميه،الحكام و القضاه،وسائل الإعلام و المراكز الدينيه و غيرها،فكل قسم من هذه الأقسام يحتاج إلى ميزانيه خاصّه و مبالغ طائله لا يمكن تهيئتها دون أن يكون هناک نظام مالى محكم منظم.

و على هذا الأساس أولى الإسلام الزكاه–التى تعتبر فى الحقيقه نوعا من الضرائب على الإنتاج و الأرباح،و على الأموال الراكده– اهتماما خاصا،حتى أنّه اعتبرها من أهم العبادات، و قد ذكرت–جنبا إلى جنب–مع الصلاه فى كثير من الموارد،بل إنّه اعتبرها شرطا لقبول الصلاه.

و أكثر من هذا أننا نقرأ فى الرّوايات الإسلاميه أنّ الدوله الإسلاميه إذا طلبت الزكاه من شخص أو أشخاص و امتنع هؤلاء من ذلک فسوف يحكم بارتدادهم، و إذا لم تنفع النصيحه معهم و لم يؤثر الموعظه فيهم،فإنّ الاستعانه بالقوّه العسكريه لمقابلتهم أمر جائز.

ص :۹۶

و

فی روایه عن الإمام الصادق علیه السّلام: «من منع قیراطا من الزکاه فلیس هو بمؤمن، و لا مسلم،و لا کرامه». (۱)

و ممّا یلفت النظر أنّ الرّوایات قد أظهرت أن تعین الزکاه بهذا المقدار یبیّن دقه حسابات الإسلام،فإنّ المسلمین جمیعا لو أدّوا زکاه أموالهم بصوره دقیقه و کامله فسوف لن یبقی فقیر أو محروم فی کافه أنحاء البلاد الإسلامیه.

ففی روایه عن الصادق علیه السّلام: «و لو أنّ الناس أدّوا زکاه أموالهم ما بقی مسلم فقیرا محتاجا...

و إن الناس ما افتقروا،و لا احتاجوا،و لا جاعوا،و لا عروا إلّا بذنوب الأغنیاء» (۲) .

و کذلک یفهم من الرّوایات أنّ أداء الزکاه سبب لحفظ أصل الملک و الأموال و تحکیم أسسها،بحیث أنّ الناس إذا أهملوا تطبیق هذا الأصل الإسلامی المهم فإنّ الفاصله و التفاوت بین الطبقات سیصل إلی حد یعرض أموال الأغنیاء إلی الخطر.

فی حدیث عن الإمام موسی بن جعفر علیه السّلام: «حصّنوا أموالکم بالزکاه» (۳) . و بهذا المضمون نقلت روایات أخری عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و أمیر المؤمنین علیه السّلام.

و لمزید الاطلاع علی هذه الأحادیث راجع الأبواب:الأوّل و الثّالث و الرّابع و الخامس من أبواب الزکاه من المجلد السّادس من وسائل الشیعه.

۶-ما الفرق بین العطف ب«اللام أو فی»؟

النقطه الأخیره التی ینبغی الالتفات إلیها،هی أنّ فی الآیه التی نبحثها أربعه أقسام ذکرت معطوفه علی حرف اللام:

۱- ۱) وسائل الشیعه،ج ۶،ص ۲۰،باب ۴،حدیث ۹.

۲- ۲) وسائل الشیعه،ج ۶،ص ۴،باب ۱ من أبواب الزکاه حدیث ۶.

۳- ۳) وسائل الشیعه،ج ۶،ص ۶،باب ۱،من أبواب الزکاه،حدیث ۱۱.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ

،و هذا التعبير عاده يفيد الملكيه.أمّا الأقسام الأربعه الأخرى فقد سبقها حرف(فى): وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ،و هذا التعبير عاده يستعمل لبيان مورد الصرف (۱) .

هناك بحث و نقاش بين المفسّرين فى سبب اختلاف التعبير،فالبعض يعتقد أن الأصناف الأربعه الأولى يملكون الزكاه،أمّا الأصناف الأربعه الأخرى فإنّهم لا يملكونها،بل إن الزكاه يجوز أن تصرف فيهم.

و البعض الآخر يعتقد أن الاختلاف فى التعبير يشير إلى مسأله أخرى، و هى أنّ الطائفه الثّانيه أكثر استحقاقا للزكاه،لأن كلمه(فى)لبيان الظرفيه،لهذا فإن هذه المجموعه الرباعيه تمثل محتوى و مصرف الزكاه،و الزكاه و وعاء لها،فى حين أن المجموعه الأولى ليست كذلك.

لكننا نحتمل و نرجح احتمالا آخر،و هو أن السته أقسام-و هم:الفقراء و المساكين و العاملون عليها و المؤلفه قلوبهم و الغارمون و ابن السبيل-التى لم تذكر قبلها(فى)متساوون و قد عطفت على بعضها البعض،أمّا القسمان الآخران- و هما فى الرقاب و فى سبيل اللّه-اللذان بيّنتهما(فى)فإنّ لهما وضعا خاصا،و ربّما كان السبب فى اختلاف التعبير من جهه إمكان تملك الزكاه من قبل الأصناف السته،و يمكن أداء الزكاه إليهم(حتى المدينين و العاجزين عن أداء ديونهم،لكن بشرط الاطمئنان إلى أنّ هؤلاء يصرفونها فى سداد ديونهم).

أمّا الصنفان الآخران فلا يملكون الزكاه،و لا يمكن دفع الزكاه إليهم،بل تصرف فى جهتهم،فمثلا يجب الشراء العبيد و تحريرهم عن طريق الزكاه،و من الواضح أنّهم لا يملكون الزكاه فى هذه الحاله،بل صرفت الزكاه فى جهه

۱- ۱) ينبغى الانتباه إلى أن(فى)قد ذكرت صريحا فى موردين،و عطف على مجرور(فى)فى موردين،كما أن اللام قد ذكرت فى مورد واحد،و عطف الباقى عليها.

تحریرهم.و کذلک الحال بالنسبه إلی الموارد التی تندرج تحت عنوان(فی سبیل اللّه)کنفقات الجهاد،و إعداد الأسلحه،أو بناء المساجد و المراکز الدینیه،و أمثال هذه المفردات لا تملک الزکاه بل أنّها مورد لصرف الزکاه.

و علی أی حال،فإنّ التفاوت الاختلاف فی التعبیر یوضح الدقه المتناهیه فی التعبیرات القرآنیه.

ص:٩٩

الآیه [سوره التوبه (۹): آیه ۶۱]

اشاره

وَ مِنْهُمُ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَلنَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اَللّٰهِ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ (۶۱)

سبب النّزول

اشاره

هذا حسن لا قبیح!

ذکرت عدّه أسباب متباینه لنزول الآیه المذکوره و منها أنّ الآیه نزلت فی جماعه من المنافقین کانوا یذکرون النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بسوء،فنهاهم أحدهم و قال:لا تتحدثوا بهذا الحدیث لئلا یصل إلی سمع محمّد فیذکرنا بسوء و یؤلب الناس علینا.

فقال له أحدهم-و اسمه جلاس-:لا یهمنا ذلک،فنحن نقول ما نرید،و إذا بلغه ما نقول سنحضر عنده و ننکر ما قلناه،و سیقبل ذلک منا فإنّه سریع التصدیق لما یقال له،و یقبل کل ما یقال من کل أحد،فهو أذن،فنزلت الآیه و أجابتهم.

التّفسیر

تتحدّث الآیه-کما یفهم من مضمونها-عن فرد أو أفراد کانوا یؤذون النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بکلامهم و یقولون أنّه أذن و یصدّق کل ما یقال له سریعا وَ مِنْهُمُ الَّذِینَ

يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ

.

«الأذن»فى الأصل تطلق على الجزء الظاهر من الحاسه السامعه(الصيوان)، لكنّها تطلق على الأفراد الذين يصغون كثيرا لكلام الناس أو كما يقال:سمّاع.

هؤلاء المنافقون اعتبروا هذه الصفه-و التى هى سمه ايجابيه للنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و التى يجب توفرها فى أى قائد كامل-نقطه ضعف فى سيرته و معاملته صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و كأنّهم غفلوا عن أن القائد إذا أراد أن يحبه الناس لا بدّ أن يظهر لهم كل محبّه و لطف،و أن يقبل عذر المعتذر ما أمكن،و يستر على عيوبهم،(إلاّ أن تكون هذه الصفه الحميده سببا لاستغلالها من قبل البعض).

من هنا نلاحظ أنّ القرآن قد ردّهم مباشره،و أمر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن يقول لهم بأنّه إذا كان يصغى لكلامكم،و يقبل أعذاركم،أو كما تظنون بأنّه أذن،فإنّ ذلك فى مصلحتكم و لمنفعتكم قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ ،فإنّه بذلك يحفظ ماء وجوهكم و شخصيتكم،و لا يجرح شعوركم و عواطفكم،و بذلك-أيضا-يسعى لحفظ وحدتكم و اتحادكم و مودتكم،و لو أراد أن يرفع الستار عن أفعالكم القبيحه، و يفضح الكاذبين على رؤوس الأشهاد،لضرّكم ذلك و شق عليكم،و افتضح عدّه منكم،و عندها سيغلق أمامهم باب التوبه ممّا يؤدى إلى توغلهم فى الكفر و الابتعاد عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بعد أن كان من المحتمل هدايتهم.

إن القائد الرحيم و المحنّك يجب أن يكون مطّلعا على كل شيء،لكن لا ينبغى له أن يجابه أفراده بأمورهم الخاصّه و المجهوله عند الآخرين حتى يتربى من لهم الاستعداد و القابليه و تبقى اسرار الناس فى طى الكتمان.

و يحتمل فى تفسير الآيه أن يراد معنى آخر،و هو أنّ اللّه سبحانه و تعالى يقول فى جواب هؤلاء الذين يعيبون على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم إصغاءه للآخرين:ليس الأمر كما تظنون بأنّه يسمع كل ما يقال له،بل إنّه يصغى إلى الكلام الذى فيه نفعكم،أى أنّه يسمع الوحى الإلهى،و الاقتراح المفيد،و يقبل اعتذار الأفراد إذا كان هذا القبول

فی صالح المعتذرین و المجتمع (۱) .

و من أجل أن لا یستغل المتتبعون لعیوب الناس ذلک،و لا یجعلون هذه الصفه وسیله لتأکید کلامهم،أضاف اللّه تعالی أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم یؤمن باللّه و یطیع أوامره، و یصغی إلی کلام المؤمنین المخلصین،و یقبله و یرتب علیه الأثر، یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ ،و هذا یعنی أن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کان له طریقان و أسلوبان فی عمله:

أحدهما:الحفاظ علی الظاهر و الحیلوله دون هتک الأستار و فضح أسرار الناس.

و الثّانی:فی مرحله العمل،فقد کان صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی البدایه یسمع من کل أحد،و لا ینکر علی أحد ظاهرا،أمّا فی الواقع العملی فإنّه لا یعتنی و لا یقبل إلاّ أوامر اللّه و اقتراحات و کلام المؤمنین المخلصین،و القائد الواقعی یجب أن یکون کذلک فإن تأمین مصالح المجتمع لا یتم إلاّ عن هذا الطریق،لذلک عبر عنه بأنّه رحمه للمؤمنین وَ رَحْمَهٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا .

و یمکن أن یطرح هنا سؤال،و هو أننا نلاحظ فی بعض الآیات التعبیر عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بأنّه رَحْمَهً لِلْعالَمِینَ ، (۲) لکننا نقرأ هنا أنّه رحمه للمؤمنین،فهل یتطابق ذلک العموم مع هذا التخصیص؟ إلاّ أنّنا إذا لا حظنا نقطه دقیقه سیتّضح جواب هذا السؤال،و هی أنّ للرحمه درجات و مراتب متعدده،فإحداها مرتبه(القابلیه و الاستعداد)،و الأخری (الفعلیه).

فمثلا:المطر رحمه إلهیه،أی أنّ هذه القابلیه و اللیاقه موجوده فی کل قطرات المطر،فهی منشأ الخیر و البرکه و النمو و الحیاه،لکن من المسلّم أنّ آثار هذه

۱- ۱) فی الحقیقه،بناء علی التّفسیر الأوّل فإنّ أُذُنُ خَیْرٍ التی هی مضاف و مضاف إلیه من قبیل إضافه الموصوف إلی الصفه،و علی التّفسیر الثّانی فهی من قبیل إضافه الوصف إلی المفعول،فعلی الاحتمال الأوّل یکون المعنی،إنّه إنسان یقبل الکلام و هو خیر لکم،و علی الاحتمال الثّانی فالمعنی:إنّه یسمع الکلام المفید الذی ینفعکم،لا أنّه یسمع کل کلام.
۲- ۲) الأنبیاء،۱۰۷.

الرحمه لاـ تظهر إلاّـ فی الأراضـی المسـتعدّه،و علی هـذا فإنّه یصـح قولنا:إنّ جمیع قطرات المطر رحمه،کما یصـح قولنا:إنّ هـذه القطرات أساس الرحمه فی الأراضـی التی لها القابلیه و الاستعداد لتقبل هذه الرحمه،فالجمله الأولی إشاره إلی مرحله(الاقتضاء و القابلیه)،و الجمله الثّانیه إشاره إلی مرحله(الوجود و الفعل)،و علی هذا فإنّ النّبی صـلی اللّه علیه و آله و سلّم أساس الرحمه لکل العالمین بالقوه،أمّا بالفعل فهو مختص بالمؤمنین.

بقی هنا شـیء واحد،و هو أنّ هؤلاء الذین یؤذون النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بکلامهم و یتتبعون أحواله لعلهم یجدون عیبا یشهّرون به یجب أن لا یتصوروا أنّهم سوف یبقون بدون جزاء و عقاب،فصحیح أن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم مأمور،و من واجبه-کقائـد-أن یقابل هؤلاء برحابه صدر و لا یفضـحهم،لکن هذا لا یعنی أنّهم سوف یبقون بدون جزاء،و لهذا قال تعالی فی نهایه الآیه: وَ الَّذِینَ یُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ .

ص:۱۰۳

الآیتان [سوره التوبه (۹): الآیات ۶۲ الی ۶۳]

اشاره

یَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَکُمْ لِیُرْضُوکُمْ وَ اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ یُرْضُوهُ إِنْ کٰانُوا مُؤْمِنِینَ (۶۲) أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ یُحٰادِدِ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نٰارَ جَهَنَّمَ خٰالِداً فِیهٰا ذٰلِکَ اَلْخِزْیُ اَلْعَظِیمُ (۶۳)

سبب النّزول

یستفاد من أقوال بعض المفسّرین أنّ الآیتین المذکورتین مکملتان للآیه السابقه،و من الطبیعی أن یکون سبب نزولها نفس السبب السابق،إلاّ أن جمعا آخر من المفسّرین ذکر سببا آخر لنزول هاتین الآیتین،و هو أنّه لما نزلت الآیات التی ذمت المتخلفین عن غزوه تبوک و وبختهم قال أحد المنافقین:أقسم باللّه أنّ هؤلاء أشرافنا و أعیاننا،فإن کان ما یقوله محمّد حقّا فإنّ هؤلاء أسوا حالا من الدواب، فسمعه أحد المسلمین و قال:و اللّه إن ما یقوله لحق،و إنّک أسوأ من الدابه.فبلغ ذلک رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم فبعث إلی ذلک المنافق فأحضر،فسأله عن سبب قوله ذلک الکلام، فحلف أنّه لم یقل ذلک،فقال الرجل المؤمن الذی کان طرفا فی خصومه الرجل و أبلغ کلامه لرسول اللّه:اللّهم صدّق الصادق و کذّب الکاذب.فنزلت الآیتین أعلاه.

التّفسير

اشاره

المنافقون و التظاهر بالحق:

إن إحدى علامات المنافقين و أعمالهم القبيحه و التى أشار إليها القرآن مرارا هى إنكارهم الأعمال القبيحه و المخالفه للدين و العرف،و هم إنّما ينكرونها من أجل التغطيه على واقعهم السيء و إخفاء الصوره الحقيقيه لهم،و لما كان المجتمع يعرفهم و يعرف كذبهم فى هذا الإنكار فقد كانوا يلجؤون إلى الأيمان الكاذبه من أجل مخادعه الناس و إرضائهم.

و فى الآيات السابقه الذكر نرى أنّ القرآن المجيد يكشف الستار عن هذا العمل القبيح ليفضح هؤلاء من جهه،و يحذّر المسلمين من تصديق الإيمان الكاذبه من جهه أخرى.

فى البدايه يخاطب القرآن الكريم المسلمين و ينبههم إلى أنّ هدف هؤلاء من القسم هو إرضاؤكم يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ،و من الواضح إذن أن هدف هؤلاء من هذه الأيمان لم يكن بيان الحقيقه،بل إنّهم يسعون عن طريق المكر و الخديعه إلى أن يصوروا لكم الأشياء و الواقع على غير صورته الحقيقه،و يصلون عن هذا الطريق إلى مقاصدهم،و إلاّ فلو كان هدفهم هو إرضاء المؤمنين الحقيقيين عنهم، فإنّ إرضاء اللّه و رسوله أهم من إرضاء المؤمنين،غير أنا نرى أنّهم بأعمالهم هذه قد أسخطوا اللّه و رسوله،و لذا عقبت الآيه فقالت: وَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ .

ممّا يلفت النظر أن الجمله المذكوره لما كانت تتحدث عن اللّه و رسوله،فعلى القاعده النحويه ينبغى أن يكون الضمير فى«يرضوه»ضمير التثنيه غير أن المستعمل هنا هو ضمير المفرد،و هذا الاستعمال و التعبير يشير إلى أن رضا النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم من رضا اللّه.بل أنّه لا يرتضى من الأعمال إلاّ ما يرتضيه اللّه سبحانه، و بعباره أخرى:فإنّ هذا التعبير يشير إلى حقيقه(توحيد الأفعال)،لأنّ النّبى

الأکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم لا یملک استقلالیه العمل فی مقابل اللّه،بل إن غضبه و رضاه و کل أعماله تنتهی إلی اللّه،فکل شیء من أجل اللّه و فی سبیله.

روی أنّ رجلا فی زمن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم قال ضمن کلامه:من أطاع اللّه و رسوله فقد فاز،و من عصاهما فقد غوی.فلما سمع النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کلامه غضب-حیث أن الرجل ذکر اللّه و رسوله بضمیر التثنیه فکأنّه جعل اللّه و رسوله فی درجه واحده-و قال:«بئس الخطیب أنت،هلا قلت:و من عصی اللّه و رسوله» (1) ؟!

و فی الآیه الثّانیه نری أنّ القرآن یهدد المنافقین تهدیدا شدیدا،فقال: أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ یُحادِدِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فِیها و من أجل أن یؤکّد ذلک أضاف تعالی ذلِکَ الْخِزْیُ الْعَظِیمُ .

(یحادد)مأخوذ من(المحادّه)و أصلها(حدّ)،و معناها نهایه الشیء و طرفه،و لما کان الأعداء و المخالفون یقفون فی الطرف الآخر المقابل،لذا فإن ماده(المحادّه) قد وردت بمعنی العداوه أیضا،کما نستعمل کلمه(طرف)فی حیاتنا الیومیه و نرید منها المخالفه و العداوه.

۱- ۱) تفسیر أبی الفتوح الرازی،ذیل الآیه.

الآیات [سوره التوبه (۹): الآیات ۶۴ الی ۶۶]

اشاره

یَحْذَرُ اَلْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَیْهِمْ سُورَهٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِی قُلُوبِهِمْ قُلِ اِسْتَهْزِؤُا إِنَّ اَللّهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ (۶۴) وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَیَقُولُنَّ إِنَّما کُنّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ أَ بِاللّهِ وَ آیاتِهِ وَ رَسُولِهِ کُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ (۶۵) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمانِکُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَهٍ مِنْکُمْ نُعَذِّبْ طائِفَهً بِأَنَّهُمْ کانُوا مُجْرِمِینَ (۶۶)

سبب النّزول

ذکرت عدّه أسباب لنزول هذه الآیات،و کلّها ترتبط بأعمال المنافقین بعد غزوه تبوک.فمن جملتها:إنّ جمعا من المنافقین کانوا قد اجتمعوا فی مکان خفی و قرّروا قتل النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم عند رجوعه من غزوه تبوک، و کانت خطتهم أن ینصبوا کمینا فی إحدی عقبات الجبال الصعبه،و عند ما یمر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم من تلک العقبه ینفرون بعیره،فأطلع اللّه نبیّه علی ذلک،فأمر جماعه من المسلمین بمراقبه الطریق و الحذر،فلمّا وصل النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم إلی العقبه-و کان عمار یقود الدابه و حذیفه یسوقها-اقترب المنافقون متلثّمین لتنفیذ مؤامرتهم فأمر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم حذیفه أن یضرب وجوه دوابهم و یدفعهم،ففعل حذیفه ذلک.

فلمّا جاوز النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم العقبه-و قد زال الخطر-قال لحذیفه:هل عرفتهم؟فقال:

لم أعرف أحدا منهم،فعرّفه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم بهم،فقال حذيفه:ألا ترسل إليهم من يقتلهم؟فقال:«إني أكره أن تقول العرب:إنّ محمّدا لما انقضت الحرب بينه و بين المشركين وضع يده فی قتل أصحابه».

و قد نقل سبب النزول هذا عن الإمام الباقر عليه السّلام،و جاء أيضا في العديد من كتب التّفسير و الحديث.

و ذكر سبب آخر للنزول و هو:أنّ مجموعه من المنافقين لما رأوا النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم و قد تهيّأ للقتال و اصطف أمام الأعداء،قال هؤلاء بسخريه:أ يظن هذا الرجل أنّه سيفتح حصون الشام الحصينه و يسكن قصورها،إن هذا الشیء محال،فأطلع اللّه نبيّه على ذلك،فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن يسدوا عليهم المنافذ و الطرق،ثمّ ناداهم و لا مهم و أخبرهم بما قالوا،فاعتذروا بأنّهم إنّما كانوا يمزحون و أقسموا على ذلك.

التّفسير

اشاره

مؤامره أخرى للمنافقين:

لا حظنا فی الآيات السابقه كيف أنّ المنافقين اعتبروا نقاط القوّه فی سلوك النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم نقاط ضعف،و كيف حاولوا استغلال هذه المسأله من أجل بثّ التفرقه بين المسلمين.و فی هذه الآيات إشاره إلى نوع آخر من برامجهم و طرقهم.

فمن الآيه الأولى يستفاد أنّ اللّه سبحانه و تعالى يكشف الستار عن أسرار المنافقين أحيانا،و ذلك لدفع خطرهم عن النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم و فضحهم أمام الناس ليعرفوا حقيقتهم،و يحذروهم و ليعرف المنافقون موقع اقدامهم و يكفّوا عن تآمرهم، و يشير القرآن إلى خوفهم من نزول سوره تفضحهم و تكشف خبيئه أسرارهم فقال:

يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِی قُلُوبِهِمْ

.

إلّا أنّ العجيب فی الأمر أن هؤلاء و لشده حقدهم و عنادهم لم يكفّوا عن استهزائهم و سخريتهم،لذلك تضيف الآيه:بأنّهم مهما سخروا من أعمال النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم

فإن اللّه لهم بالمرصاد و سوف يظهر خبيث أسرارهم و يكشف عن دنیء نیّاتهم، فقال: قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مّا تَحْذَرُونَ .

تجدر الإشاره إلی أنّ جمله(استهزءوا)من قبیل الأمر لأجل التهدید کما یقول الإنسان لعدوّه:اعمل کل ما تستطیع من أذی و إضرار لتری عاقبه أمرک،و مثل هذه الأسالیب و التعبیرات تستعمل فی مقام التهدید.

کما یجب الالتفات إلی أنّنا نفهم من الآیه بصوره ضمنیه أنّ هؤلاء المنافقین یعلمون بأحقیه دعوه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و صدقها،و یعلمون فی ضمیرهم و وجدانهم ارتباط النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم باللّه سبحانه و تعالی،إلّا أنهم لعنادهم و إصرارهم بدل أن یؤمنوا به و یسلموا بین یدیه،فإنّهم بدأوا بمحاربته و إضعاف دعوته المبارکه،و لذلک قال القرآن الکریم: یَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَیْهِمْ سُورَهٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِی قُلُوبِهِمْ .

و ینبغی الالتفات إلی أنّ جمله تُنَزَّلَ عَلَیْهِمْ لا تعنی أن أمثال هذه الآیات کانت تنزل علی المنافقین،بل المقصود أنّها کانت تنزل فی شأن المنافقین و تبیّن أحوالهم.

أمّا الآیه الثّانیه فإنّها أشارت إلی أسلوب آخر من أسالیب المنافقین،و قالت:

وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَیَقُولُنَّ إِنَّما کُنّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ

(۱)

.أی إذا سألتهم عن الدافع لهم علی هذه الأعمال المشینه قالوا:نحن نمزح و بذلک ضمنوا طریق العوده،فهم من جهه کانوا یخططون المؤامرات،و یبثون السموم،فإذا تحقق هدفهم فقد وصلوا إلی مآربهم الخبیثه أمّا إذا افتضح أمرهم فإنّهم سیتذرعون و یعتذرون بأنّهم کانوا یمزحون،و عن هذا الطریق سیتخلصون من معاقبه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و الناس لهم.

إن المنافقین فی أی زمان،تجمعهم وحده الخطط،و الضرب علی نفس الوتر،

۱- ۱) خوض علی وزن حوض،و هو-کما ورد فی کتب اللغه-بمعنی الدخول التدریجی فی الماء،ثمّ أطلقت علی الدخول فی مختلف الأعمال من باب الکنایه،إلّا أنّها جاءت فی القرآن غالبا بمعنی الدخول أو الشروع بالأعمال أو الأقوال القبیحه البذیئه.

لذا فلهم نغمه واحده،و هم كثيرا ما يستفيدون و يتبعون هذا الطرق،بل إنّهم فى بعض الأحيان يطرحون أكثر المسائل جديه لكن بلباس المزاح الساذج البسيط، فإن وصلوا إلى هدفهم و حققوه فهو،و إلاّ فإنّهم يفلتون من قبضه العداله بحجّه المزاح.

غير أنّ القرآن الكريم واجه هؤلاء بكل صرامه،و جابههم بجواب لا مفرّ معه من الإذعان للواقع،فأمر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن يخاطبهم قُلْ أَ بِاللّهِ وَ آيٰاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ ،أى إنّه يسألهم:هل يمكن المزاح و السخريه حتى باللّه و رسوله و آيات القرآن؟! هل إنّ هذه المسائل التى هى أدق الأمور و أكثرها جديه قابله للمزاح؟! هل يمكن إخفاء قضيه تنفير البعير و سقوط النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم من تلك العقبه الخطيره، و التى تعنى الموت،تحت عنوان و نقاب المزاح؟أم أنّ السخريه و الاستهزاء بالآيات الإلهيه و إخبار النّبى بالانتصارات المستقبليه من الأمور التى يمكن أن يشملها عنوان اللعب؟كل هذه الشواهد تدل على أنّ هؤلاء كان لديهم أهداف خطيره مستتره خلف هذه الأستار و العناوين.

ثمّ يأمر القرآن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن يقول للمنافقين بصراحه: لاٰ تَعْتَذِرُوا ،و السبب فى ذلك أنّكم قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمٰانِكُمْ ،فهذا التعبير يشعر أن هذه الفئه لم تكن منذ البدايه فى صف المنافقين، بل كانوا مؤمنين لكنّهم ضعيفو الإيمان،بعد هذه الحوادث الآنفه الذكر سلكوا طريق الكفر.

و يحتمل أيضا فى تفسير العباره أعلاه أن هؤلاء كانوا منافقين من قبل،إلاّ أنّهم لم يظهروا عملا مخالفا،فإنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المسلمين كانوا مكلّفين أن يعاملوهم كأفراد مؤمنين،لكن لما رفع النقاب بعد أحداث غزوه تبوك،و ظهر كفرهم و نفاقهم أعلم هؤلاء بأنّهم لم يعودوا من المؤمنين.

و اختتمت الآيه بهذه العباره: إِنْ نَعْفُ عَنْ طٰائِفَهٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طٰائِفَهً بِأَنَّهُمْ

كٰانُوا مُجْرِمِينَ

فهی تبیّن أنّ طائفه قد استحقت العذاب نتیجه الذنوب و المعاصی، و هذا دلیل علی أن أفراد الطائفه الأخری إنّما شملهم العفو الإلهی لأنّهم غسلوا ذنوبهم و معاصیهم بماء التوبه من أعماق وجودهم.

و فی الآیات القادمه-کالآیه ۷۴-قرینه علی هذا المبحث.

و قد وردت روایات عدیده فی ذیل الآیه،تبیّن أن بعض هؤلاء المنافقین الذین مرّ ذکرهم فی هذه الآیات قد ندموا علی ما بدر منهم من أعمال منافیه للدین و الأخلاق فتابوا،غیر أن البعض الآخر قد بقی علی مسیرته حتی النهایه.

و لمزید التوضیح و الاطلاع راجع:تفسیر نور الثقلین،ج ۲،ص ۲۳۹.

ص:۱۱۱

الآیات [سوره التوبه (۹): الآیات ۶۷ الی ۷۰]

اشاره

اَلْمُنافِقُونَ وَ اَلْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمُنْکَرِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمَعْرُوفِ وَ یَقْبِضُونَ أَیْدِیَهُمْ نَسُوا اَللّٰهَ فَنَسِیَهُمْ إِنَّ اَلْمُنافِقِینَ هُمُ اَلْفاسِقُونَ (۶۷) وَعَدَ اَللّٰهُ اَلْمُنافِقِینَ وَ اَلْمُنافِقاتِ وَ اَلْکُفّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِینَ فِیها هِیَ حَسْبُهُمْ وَ لَعَنَهُمُ اَللّٰهُ وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقِیمٌ (۶۸) کَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ کانُوا أَشَدَّ مِنْکُمْ قُوَّةً وَ أَکْثَرَ أَمْوالاً وَ أَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِکُمْ کَمَا اسْتَمْتَعَ اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ بِخَلاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ کَالَّذِی خاضُوا أُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِی اَلدُّنْیا وَ اَلْآخِرَةِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ اَلْخاسِرُونَ (۶۹) أَ لَمْ یَأْتِهِمْ نَبَأُ اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ قَوْمِ إِبْراهِیمَ وَ أَصْحابِ مَدْیَنَ وَ اَلْمُؤْتَفِکاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّناتِ فَما کانَ اَللّٰهُ لِیَظْلِمَهُمْ وَ لٰکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ (۷۰)

ص: ۱۱۲

التّفسير

اشاره

علامات المنافقين:

البحث فی هذه الآیات یدور کالسابق حول سلوک المنافقین و علاماتهم و صفاتهم،«فالآیه الأولی من هذه الآیات تشیر إلی أمر کلّی،و هو أن روح النفاق یمکن أن تتجلّی بأشکال مختلفه و تبدو فی صور متفاوته بحیث لا تلفت النظر فی أوّل الأمر،خصوصا أن روح النفاق هذه یمکن أن تختلف بین الرجل و المرأه، لکن یجب أن لا یخدع الناس بتغییر صور النفاق بین المنافقین،المنافقین یشترکون فی مجموعه من الصفات تعتبر العامل المشترک فیما بینهم،لذلک یقول اللّه سبحانه: اَلْمُنٰافِقُونَ وَ الْمُنٰافِقٰاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ .

و بعد ذلک یشرع القرآن الکریم فی ذکر خمس صفات لهؤلاء:

الأولی و الثّانیه:إنّهم یدعون الناس إلی فعل المنکرات و یرغبونهم فیها من جهه، و یبعدونهم و ینهونهم عن فعل الأعمال الصالحه من جهه أخری یَأْمُرُونَ بِالْمُنْکَرِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ أی أنّهم یسلکون طریقا و یتّبعون منهاجا هو عکس طریق المؤمنین تماما،فإنّ المؤمنین یسعون دائما-عن طریق الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر-إلی أن یصلحوا المجتمع و ینقوه من الشوائب و الفساد،بینما یسعی المنافقون إلی إفساد کل زاویه فی المجتمع و اقتلاع جذور الخیر و الأعمال الصالحه من بین الناس من أجل الوصول إلی أهدافهم المشؤومه،و لا شک أنّ وجود مثل هذا المحیط الفاسد و البیئه الملوّثه ستساعدهم کثیرا فی تحقیق أهدافهم.

الثّالثه:إنّ هؤلاء بخلاء لا یتمتعون بروح الخیر للناس فلا ینفقون فی سبیل اللّه، و لا یعینون محروما،و لا یستفید أقوامهم و معارفهم من أموالهم،فعبّر عنهم القرآن:

وَ یَقْبِضُونَ أَیْدِیَهُمْ

و لا شک أنّ هؤلاء إنّما یبخلون بأموالهم لأنّهم لا یؤمنون بالآخره و الثواب و الجزاء المضاعف لمن أنفق فی سبیل اللّه،بالرغم من أنّهم کانوا

يبـذلون الأموال الطائله من أجل الوصول إلى أغراضـهم و آمالهم الشـريره الدنيئه، و ربّما بذلوها رياء و سـمعه،لكنّهم لا يقدمون على البذل على أساس الإخلاص للّه سبحانه و تعالى.

الرّابعه:إنّ كل أعمالهم و أقوالهم و سـلوكهم يوضـح أن هؤلاء قـد نسوا اللّه، و الوضع الـذى يعيشونه يبيّن أن اللّه قـد نسـيهم فى المقابل،و بالتالى فإنّهم قـد حرموا من توفيق اللّه و تسديـده و مواهبه السـنيه،أى أنّه سـبحانه قد عاملهم معامله المنسـيين،و آثار و علامات هذا النسيان المتقابل واضحه فى كل مراحل حياتهم، و إلى هذا تشير الآيه: نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ .

و هنا نودّ الإشاره إلى أن نسـبه النسـيان إلى اللّه جلّ و علا ليست نسـبه واقعيه و حقيقيه-كما هو المعلوم بديهه-بل هى كنايه عن معامله لهؤلاء معامله الناسـى، أى إنّه لا يشـملهم برحمته و توفيقه لأنّهم نسوه فى البدايه،و مثل هذا التعبير متداول حتى فى الحياه اليوميه بين الناس،فقـد نقول لشـخص مثلا:إنّنا سوف ننساك عنـد إعطاء الأجره أو الجائزه لأنّك قد نسـيت واجبك،و هذا تعبير يعنى أنّنا سوف لا نعطيه أجره و مكافأته.و هذا المعنى ورد كثيرا فى روايات أهل البيت عليهم السّلام (۱) .

و ممّا ينبغى الالتفات إليه أنّ موضوع نسـيان اللّه تعالى قد عطف بفاء التفريع على نسـيان هؤلاء القوم،و هذا يعنى أنّ نتيجه نسيان هؤلاء لأوامر اللّه تعالى و طغيانهم و عصيانهم هى حرمانهم من مواهب اللّه و رحمته و عنايته.

الخامسه:إنّ المنافقين فاسقون و خارجون من دائره طاعه أوامر اللّه سبحانه و تعالى،و قالت الآيه: إِنَّ الْمُنٰافِقِينَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ .

و نلاحظ أنّ هذه الصفات المشتركه متوفره فى المنافقين فى كل الاعصار.

فمنافقو عصـرنا الحاضـر و إن تلبسوا بصور و أشكال جديده،إلاّ أنّهم يتحدون فى الصفات و الأصول المذكوره أعلاه مع منافقى العصور الغابره،فإنّهم كسابقيهم

۱- ۱) راجع تفسير نور الثقلين،ج ۲،ص ۲۳۹-۲۴۰.

يدعون الناس إلى الفساد و يرغبونهم فيه،و ينهون الناس عن فعل الخير و يمنعونهم إن استطاعوا،و كذلك فى بخلهم و إمساكهم و عدم إنفاقهم،و بعد كل ذلك فإنّهم يشتركون فى الأصل الأهم،و هو أنّهم قد نسوا اللّه سبحانه و تعالى فى جميع مراحل حياتهم،و تعديهم على قوانينه و فسقهم.و ممّا يثير العجب أنّ هؤلاء بالرغم من كل هذه الصفات القبيحه السيئه يدّعون الإيمان باللّه و الإعتقاد الرصين بأحكام الدين الإسلامى و أصوله و مناهجه! فى الآيه التى تليها نلاحظ الوعيد الشديد و الإنذار بالعذاب الأليم و الجزاء الذى ينتظر هؤلاء حيث تقول: وَعَدَ اللّهُ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْكُفّارَ نارَ جَهَنَّمَ و أنّهم سيخلدون فى هذه النّار المحرقه خالِدِينَ فِيها و أن هذه المجازاه التى تشمل كل أنواع العذاب و العقوبات تكفى هؤلاء،إذ هِيَ حَسْبُهُمْ و بعباره أخرى:إنّ هؤلاء لا يحتاجون إلى عقوبه أخرى غير النّار،حيث يوجد فى نار جهنم كل أنواع العذاب:الجسميه منها و الروحيه.

و تضيف الآيه فى خاتمتها أن اللّه تعالى قد أبعد هؤلاء عن ساحه رحمته و جازاهم بالعذاب الأبدى وَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ ،بل إن البعد عن اللّه تعالى يعتبر بحد ذاته أعظم و أشد عقوبه و آلمها.

تكرر التأريخ و الإعتبار به:

من أجل توعيه هؤلاء المنافقين،وضعت الآيه الآتيه مرآه التاريخ أمامهم، و دعتهم إلى ملاحظه حياتهم و سلوكهم و مقارنتها بالمنافقين و العتاه المرده الذين تمردوا على أوامر اللّه سبحانه و تعالى،و أعطتهم أوضح الدروس و أكثرها عبره، فذكّرهم بأنّهم كالمنافقين الماضين و يتبعون نفس المسير و سيلقون نفس المصير:

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

علما أنّ هؤلاء كانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرَ أَمْوالاً وَ أَوْلاداً .

و كما أنّ هؤلاء قد تمتعوا بنصيبهم فى هذه الحياه الدنيا،و صرفوا أعمارهم فى

ص: ١١٥

طریق قضاء الشهوات و المعصیه و الفساد و الانحراف،فإنّکم قد تمتعتم بنصیبکم کهؤلاء: فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاٰقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاٰقِکُمْ کَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ بِخَلاٰقِهِمْ و الخلاق فی اللغه بمعنی النصیب و الحصه،یقول الراغب فی مفرداته:

أنّها مأخوذه من ماده(خلق)،و یحتمل-علی هذا-أن الإنسان قد یستفید و یتمتع بنصیبه فی هذه الحیاه الدنیا بما یناسب خلقه و خصاله.

ثمّ تقول بعد ذلک:إنّکم کمن مضی من أمثالکم قد أوغلتم و سلکتم مسلک الاستهزاء و السخریه،تماما کهؤلاء: وَ خُضْتُمْ کَالَّذِی خٰاضُوا (۱) .

ثمّ تبیّن الآیه عاقبه أعمال المنافقین الماضین لتحذر المنافقین المعاصرین للنبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و کل منافقی العالم فی جملتین:

الأولی:إن کل أعمال المنافقین قد ذهبت أدراج الریاح،فی الدنیا و الآخره، و لم یحصلوا علی أی نتیجه حسنه،فقالت: حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَهِ .

الثّانیه:إنّ هؤلاء هم الخاسرون الحقیقیون بما عملوه من الأعمال السیئه:

وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ

.

إن هؤلاء المنافقین یمکن أن یستفیدوا و یحققوا بعض المکاسب و الامتیازات من أعمال النفاق،لکن ما یحصلون علیه مؤقت و محدود،فإنّنا إذا أمعنا النظر فسنری أن هؤلاء لم یجنوا من سلوک هذا الطریق شیئا،لا فی الدنیا و لا فی الآخره،کما یعکس التاریخ هذه الحقیقه،و یبیّن کیف أنّ المنافقین علی مرّ الدهور و الأیّام قد توالت علیهم النکبات و أزرت بهم و حکمت علیهم بالفناء و الزوال،کما أن ممّا لا شک فیها أنّ هذه العاقبه الدنیویه تبیّن المصیر الذی ینتظرهم فی الآخره.

۱- ۱) إن جمله کَالَّذِی خٰاضُوا فی الواقع بمعنی:کالذی خاضوا فیه،و بعباره أخری،فإنّها تشبیه لفعل منافقی الیوم بفعل المنافقین السابقین،کما شبهت الجمله السابقه استفاده هؤلاء من النعم و المواهب الإلهیه فی طریق الشهوات کالسابقین منهم،و علی هذا فإنّ هذا التشبیه لیس تشبیه شخص بشخص لنضطر إلی أن نجعل(الذی)بمعنی(الذین)أی المفرد بمعنی الجمع،بل هو تشبیه عمل بعمل.

إن الآيه الكريمه تنبه المنافقين المعاصرين للنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فتقول لهم:إنّكم ترون أنّ هؤلاء السابقين رغم تلك الإمكانات و القدرات و الأموال و الأولاد لم يصلوا إلى نتيجه، و أنّ أعمالهم قد أصبحت هباء منثورا لأنّها لم تستند إلى أساس محكم، بل كانت أعمال نفاق و مراوغه،فإنّكم ستواجهون ذلك المصير بطريق أولى،لأنّكم أقل من هؤلاء قدره و قوه و امكانات.

و بعد هذه الآيات يتحول الحديث من المنافقين و يتوجه إلى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و يتبع أسلوب الاستفهام الإنكارى،فتقول الآيه: أَ لَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عٰادٍ وَ ثَمُودَ وَ قَوْمِ إِبْرٰاهِيمَ وَ أَصْحٰابِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكٰاتِ (۱) فإنّ هذه الأقوام كانت فى الأزمان السالفه تسيطر على مناطق مهمّه من العالم،إلاّ أن كل فئه قد ابتليت بنوع من العقاب الإلهى نتيجه لانحرافها و طغيانها و إجرامها،و فرارها من الحق و العداله،و إقدامها على الظلم و الاستبداد و الفساد.

فقوم نوح عوقبوا بالطوفان و الغرق،و قوم عاد(قوم هود)بالرياح العاصفه و الرعب،و قوم ثمود(قوم صالح)بالزلازل و الهدم و الدمار،و قوم إبراهيم بسلب النعم،و أصحاب مدين(قوم شعيب)بالصواعق المحرقه،و قوم لوط بخسف المدن و فنائهم جميعا.و لم يبق من هؤلاء إلاّ الجثث الهامده،و العظام النخره تحت التراب أو فى أعماق البحار.

إنّ هذه الحوادث المرعبه تهز وجدان و أحاسيس كل إنسان إذا امتلك أدنى إحساس و شعور عند مطالعتها و تحقيقها.

و رغم طغيان هؤلاء و تمردهم فانّ اللّه الرؤوف الرحيم لم يحرم هؤلاء من رحمته و عطفه لحظه،و قد أرسل إليهم الرسل بالآيات البينات لهدايتهم و إنقاذهم من الضلاله إذ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰاتِ إلاّ أن هؤلاء لم يصغوا إلى آيه موعظه و لم

ص:۱۱۷

۱- ۱) المؤتفكات مأخوذه من ماده الائتفاك،بمعنى انقلاب الأسفل إلى الأعلى و بالعكس،و هى إشاره إلى مدن قوم لوط التى قلب عاليها سافلها نتيجه الزلزله.

يقبلوا نصيحه من أنبياء اللّه و أوليائه،و لم يقيموا وزنا لجهاد و متاعب هؤلاء الأبرار و تحملهم كل المصاعب فى سبيل هدايه خلق اللّه،و إذا كان العقاب قد نالهم فلا يعنى أن اللّه عزّ و جلّ قد ظلمهم،بل هم ظلموا أنفسهم بما أجرموا فاستحقوا العذاب فَمٰا كٰانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كٰانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

ص:١١٨

الآيتان [سوره التوبه (۹): الآيات ۷۱ الی ۷۲]

اشاره

وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاٰةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّكٰاةَ وَ يُطِيعُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اَللّٰهُ إِنَّ اَللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۷۱) وَعَدَ اَللّٰهُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتِ جَنّٰاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهٰارُ خٰالِدِينَ فِيهٰا وَ مَسٰاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنّٰاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوٰانٌ مِنَ اَللّٰهِ أَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ (۷۲)

التّفسير

اشاره

صفات المؤمنين الحقيقيين:

مرّ فى الآيات السابقه ذكر بعض الصفات المشتركه بين المنافقين،الرجال منهم و النساء،و تلخصت فى خمس صفات:الأمر بالمنكر،و النهى عن المعروف، و البخل و عدم الإنفاق،و نسيان اللّه سبحانه و تعالى،و مخالفه و عصيان أوامر اللّه.

و تذكر هذه الآيات صفات و علامات المؤمنين و المؤمنات،و تتخلص فى خمس صفات أيضا،فتقابل كل صفه منها صفه من صفات المنافقين،واحده بواحده،لكنّها فى الاتجاه المعاكس.

و تشرع الآيه بذكر صفات المؤمنين و المؤمنات،و تبدأ ببيان أنّ بعضهم لبعض ولى و صديق وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ .

إنّ أوّل ما يلفت النظر أن كلمه(أولياء)لم تذكر أثناء الكلام عن المنافقين،بل ورد(بعضهم من بعض)التى توحى بوحده الأهداف و الصفات و الأعمال،و لكنّها تشير ضمنا إلى أن هؤلاء المنافقين و إن كانوا فى صف واحد ظاهرا و يشتركون فى البرامج و الصفات،إلاّ أنهم يفتقدون روح الموده و الولايه لبعضهم البعض،بل إنّهم إذا شعروا فى أى وقت بأنّ منافعهم و مصالحهم الشخصيه قد تعرضت للخطر فلا مانع لديهم من خيانه حتى أصدقائهم فضلا عن الغرباء،و إلى هذه الحاله تشير الآيه(١۴)من سوره الحشر: تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتّى .

و بعد بيان هذه القاعده الكليه،تشرع ببيان الصفات الجزئيه للمؤمنين:

١-ففى البدايه تبيّن أن هؤلاء قوم يدعون الناس إلى الخيرات يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ .

٢-إنّهم ينهون الناس عن الرذائل و المنكرات وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

٣-إنّهم بعكس المنافقين الذين كانوا قد نسوا اللّه،فإنّهم يقيمون الصلاه، و يذكرون اللّه فتحيا قلوبهم و تشرف عقولهم وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ .

۴-إنّهم-على عكس المنافقين و الذين كانوا يبخلون بأموالهم-ينفقون أموالهم فى سبيل اللّه و فى مساعده عباد اللّه و بناء المجتمع و إصلاح شؤونه، و يؤدون زكاه أموالهم وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ .

۵-إنّ المنافقين فسّاق و متمردون،و خارجون من دائره الطاعه لأوامر اللّه،أمّا المؤمنون فهم على عكسهم تماما،إذ وَ يُطِيعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ .

أمّا ختام الآيه فإنّه يتحدث عن امتيازات المؤمنين،و المكافأه و الثواب الذى ينتظرهم،و أوّل ما تعرضت لبيانه هو الرحمه الإلهيه التى تنتظرهم ف أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ .

إنّ كلمه(الرحمه)التى ذكرت هنا لها مفهوم واسع،و يدخل ضمنه كل خير و بركه و سعاده،سواء فى هذه الحياه أو فى العالم الآخر،و هذه الجمله فى الواقع جاءت مقابله لحال المنافقين الذين لعنهم اللّه و أبعدهم عن رحمته.

و لا شك أنّ وعد اللّه للمؤمنين قطعى و يقينى لأنّ اللّه قادر و حكيم،و لا يمكن للحكيم أن يعد بدون سبب،و ليس اللّه القادر بعاجز عن الوفاء بوعده حين وعد إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

الآيه الثّانيه شرحت جانبا من هذه الرحمه الإلهيه الواسعه التى تعم المؤمنين فى بعديها المادى و المعنوى.فهى أوّلا تقول: وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ جَنّٰاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ ،و من خصائص هذه النعمه الكبيره أنّها لا زوال لها و لا فناء،بل الخلود الأبدى،لذا فإن المؤمنين و المؤمنات سيكونون خٰالِدِينَ فِيهٰا .

و من المواهب الإلهيه الأخرى التى سوف ينعمون بها هى المساكن الجميله، و المنازل المرفهه التى أعدها اللّه لهم وسط الجنان وَ مَسٰاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنّٰاتِ عَدْنٍ .

(عدن)فى اللغه تعنى الإقامه و البقاء فى مكان ما،و لهذا يطلق على المكان الذى توجد فيه مواد خاصّه اصطلاح(معدن)،و على هذا المعنى فإنّ هناك شبها بين الخلود و عدن،لكن لما أشارت الجمله السابقه إلى مسأله الخلود،يفهم من هذه الجمله أن جنات عدن محل خاص فى الجنّه يمتاز على سائر حدائق الجنّه.

لقد وردت هذه الموهبه الإلهيه بأشكال و تفسيرات مختلفه فى الرّوايات و كلمات المفسّرين،فنطالع

فى حديث عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «عدن دار اللّه التى لم ترها عين،و لم يخطر على قلب بشر،لا يسكنها غير ثلاثه:النّبيين،و الصدّيقين،و الشّهداء» (۱) .

و

فى كتاب الخصال نقل عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قوله: «من سرّه أن يحيا حياتى،و يموت مماتى،و يسكن جنتى التى واعدنى اللّه ربّى،جنات عدن...فليوال على بن أبى

ص: ۱۲۱

۱- ۱) مجمع البيان،ذيل الآيه.

طالب علیه السّلام و ذریته علیهم السّلام من بعده». (۱) و یتّضح من هذا الحدیث أن جنات عدن حدائق خاصّه فی الجنّه سیستقر فیها النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و جماعه من خلّص أصحابه و أتباعه.

و هذا المضمون قد ورد فی حدیث آخر عن علی علیه السّلام،و یدل علی أن جنات عدن مقر إقامه نبی الإسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

بعد ذلک تشیر الآیه إلی الجزاء المعنوی المعد لهؤلاء،و هو رضی اللّه تعالی عنهم المختص بالمؤمنین الحقیقیین،و هو أهم و أعظم جزاء،و یفوق کل النعم و العطایا الأخری وَ رِضْوٰانٌ مِنَ اللّٰهِ أَکْبَرُ .

إنّ اللذه المعنویه و الإحساس الروحی الذی یحس و یلتذ به الإنسان عند شعوره برضی اللّه سبحانه و تعالی عنه لا یمکن أن یصفه أی بشر،و علی قول بعض المفسّرین فإنّ نسمه و لحظه من هذه اللذه الروحیه تفوق نعم الجنّه کلها و مواهبها المختلفه و المتنوعه و اللامتناهیه.

من الطبیعی أنّنا لا نستطیع أن نجسم و نرسم صوره فی أفکارنا عن أی نعمه من نعم الحیاه الأخری و نحن فی قفص الحیاه الدنیا و حیاتها المحدوده،فکیف سنصل إلی إدراک هذه النعمه المعنویه و الروحیه الکبری؟! نعم،یمکن إیجاد تصور ضعیف عن الاختلافات المادیه و المعنویه التی نعیشها فی هذه الدنیا،فمثلا یمکن إدراک الاختلاف فی اللذه بین اللقاء بصدیق عزیز جدا بعد فراق طویل و لذّه الإحساس الروحی الخاص الذی یعتری الإنسان عند إدراکه أو حلّه لمسأله علمیه معقده صرف فی تحصیلها و الوصول إلی دقائقها الشهور،بل السنین،أو الانشداد الروحی الذی یبعث علی النشاط و الجد فی لحظات خلوص العباده،أو النشوه عند توجه القلب و حضوره فی مناجاه تمتزج بهذا الحضور،و بین اللذه التی نحس بها من تناول طعام لذیذ و أمثالها من اللذائذ، و من الطبیعی أن هذه اللذائذ المادیه لا یمکن مقارنتها باللذائذ المعنویه،و لا یمکن

۱- ۱) کتاب الخصال،علی ما نقل فی نور الثقلین،ج ۲،ص ۲۴۱.

أن تصل إلى مصافها.

من هنا يتّضح التصور الخاطئ لمن يقول بأن القرآن الكريم عند ما يتحدث عن الجزاء و العطاء الإلهى الذى سيناله المؤمنون الصالحون يؤكّد على النعم الماديه،و لا يتطرق إلى النواحى المعنويه،لأن الجمله أعلاه-أى:رضوان من اللّه أكبر-ذكرت أن رضوان اللّه أكبر من كل النعم،خاصّه و أنّها وردت بصيغه النكره، و هى تدل على أن قسما من رضوان اللّه أفضل من كل النعم الماديه الموجوده فى الجنّه،و هذا يبيّن القيمه الساميه لهذا العطاء المعنوى.

إن الدليل على أفضليه الجزاء المعنوى واضح أيضا،لأنّ الروح فى الواقع بمثابه(الجوهر)و الجسم بمكان(الصدف)،فالروح كالآمر و القائد،و الجسم كالجندى المطيع و المنفذ،فالتكامل الروحى هو الهدف،و الجسم وسيله و لهذا السبب فإن إشعاعات الروح و آفاقها أوسع من الجسم و اللذائذ الروحيه لا يمكن قياسها و مقارنتها باللذائذ الماديه و الجسميه،كما أن الآلام الروحيه أشدّ ألما من الآلام الجسميه.

و فى نهايه أشارت الآيه إلى جميع هذه النّعم الماديه و المعنويه،و عبرت عنها بأنّ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

ص :۱۲۳

الآیه [سوره التوبه (۹): آیه ۷۳]

اشاره

يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ جٰاهِدِ اَلْكُفّٰارَ وَ اَلْمُنٰافِقِينَ وَ اُغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ (۷۳)

التّفسیر

اشاره

جهاد الکفار و المنافقین:

و أخیرا،صدر القرار الإلهی للنّبی الأکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی وجوب جهاد الکفار و المنافقین بکل قوّه و حزم يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ جٰاهِدِ الْكُفّٰارَ وَ الْمُنٰافِقِينَ و لا تأخذک بهم رأفه و رحمه،بل شدد وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ .و هذا العقاب هو العقاب الدنیوی،أمّا فی الآخره فإن محلهم وَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ .

إن طریقه جهاد الکفار واضحه و معلومه،فإنّ جهادهم یعنی التوسل بکل الطرق و الوسائل فی سبیل القضاء علیهم،و بالذات الجهاد المسلح و العمل العسکری،لکن البحث فی أسلوب جهاد المنافقین،فمن المسلم أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم لم یجاهدهم عسکریا و لم یقابلهم بحد السیف،لأنّ المنافق هو الذی أظهر الإسلام، فهو یتمتع بکل حقوق المسلمین و حمایه القانون الإسلامی بالرغم من أنّه یسعی لهدم الإسلام فی الباطن فکم من الأفراد لا حظّ لهم من الإیمان،و لا یؤمنون حقیقه بالإسلام،غیر أنّنا لا نستطیع أن نعاملهم معامله غیر المسلمین.

اذن،فالمستفاد من الرّوایات و أقوال المفسّرین هو أنّ المقصود من جهاد

المنافقين هو الاشكال و الطرق الأخرى للجهاد غير الجهاد الحربى و العسكرى، كالذم و التوبيخ و التهديد و الفضيحه،و ربّما تشير جمله وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ إلى هذا المعنى.

و يحتمل فى تفسير هذه الآيه:أنّ المنافقين يتمتعون بأحكام الإسلام و حقوقه و حمايته ما دامت أسرارهم مجهوله،و لم يتّضح وضعهم على حقيقته،أمّا إذا تبيّن وضعهم و انكشفت خبيئه أسرارهم فسوف يحكمون بأنّهم كفار حربيون،و فى هذه الحاله يمكن جهادهم حتى بالسيف.

لكن الذى يضعف هذا الاحتمال أنّ إطلاق كلمه المنافقين على هؤلاء لا يصح فى مثل هذه الحاله،بل إنّهم يعتبرون من جمله الكفار الحربيين،لأنّ المنافق-كما قلنا سابقا-هو الذى يظهر الإسلام و يبطن الكفر.

ص: ۱۲۵

الآیه [سوره التوبه (۹): آیه ۷۴]

اشاره

یَحْلِفُونَ بِاللّهِ مٰا قٰالُوا وَ لَقَدْ قٰالُوا کَلِمَهَ اَلْکُفْرِ وَ کَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاٰمِهِمْ وَ هَمُّوا بِمٰا لَمْ یَنٰالُوا وَ مٰا نَقَمُوا إِلاّٰ أَنْ أَغْنٰاهُمُ اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ یَتُوبُوا یَکُ خَیْراً لَهُمْ وَ إِنْ یَتَوَلَّوْا یُعَذِّبْهُمُ اَللّٰهُ عَذٰاباً أَلِیماً فِی اَلدُّنْیٰا وَ اَلْآخِرَهِ وَ مٰا لَهُمْ فِی اَلْأَرْضِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لاٰ نَصِیرٍ (۷۴)

سبب النّزول

ذکرت فی سبب نزول هذه الآیات أقوال و آراء مختلفه،و کلّها تتفق علی أن بعض المنافقین قد تحدثوا بأحادیث سیئه و غیر مقبوله حول الإسلام و النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم، و بعد أن فشا أمرهم و انتشرت أسرارهم أقسموا کذبا بأنّهم لم یتفوهوا بشیء، و کذلک فإنّهم قد دبروا مؤامره ضد النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم،غیر أنّها قد أحبطت.

و من جملتها:أنّ أحد المنافقین-و اسمه جلاس-سمع بعضا من خطب الرّسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم أیّام غزوه تبوک،و أنکرها بشدّه و کذبها،و بعد رجوع المسلمین إلی المدینه حضر رجل یقال له:عامر بن قیس-کان قد سمع جلاس-عند النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و أبلغه کلام جلاس،فلما حضر جلاس و سأله النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم عن ذلک أنکر،فأمرهما

ص: ۱۲۶

النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أن یقسما باللّه-فی المسجد عند المنبر-أنّهما لا یکذبان،فاقتربا من المنبر فی المسجد و أقسما،إلاّ أن عامرا دعا بعد القسم و قال:اللّهم أنزل علی نبیّک آیه تعرّف الصادق،فأمّن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و المسلمون علی دعائه.فنزل جبرئیل بهذه الآیه،فلمّا بلغ قوله تعالی: فَإِنْ یَتُوبُوا یَکُ خَیْراً لَهُمْ قال جلاس:یا رسول اللّه، إنّ اللّه اقترح علیّ التوبه،و إنّی قد ندمت علی ما کان منّی،و أتوب منه،فقبل النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم توبته.

و کما أشرنا سابقا فقد ذکر أن جماعه من المنافقین صمموا علی قتل النّبی الأکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی طریق عودته من غزوه تبوک،فلمّا وصل إلی العقبه نفروا بعیره لیسقط فی الوادی،إلاّ أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم قد أطلع بنور الوحی علی هذه النّیه الخبیثه، فرد کیدهم فی نحورهم و أبطل مکرهم.و کان زمام الناقه بید عمار یقودها،و کان حذیفه یسوقها لتکون الناقه فی مأمن تام،و أمر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم المسلمین أن یسلکوا طریقا آخر حتی لا یخفی المنافقون أنفسهم بین المسلمین و ینفّذوا خطتهم.

و لما وصل إلی سمع النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم وقع أقدام هؤلاء أو حوافر خیولهم أمر بعض أصحابه أن یدفعوهم و یبعدوهم،و کان عدد هؤلاء المنافقین اثنی عشر أو خمسه عشر رجلا،و کان بعضهم قد أخفی وجهه،فلمّا رأوا أن الوضع لا یساعدهم علی تنفیذ ما اتفقوا تواروا عن الأنظار،إلاّ أن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم عرفهم و ذکر أسماءهم واحدا واحدا لبعض أصحابه (۱) .

لکن الآیه-کما سنری-تشیر إلی خطتین و برنامجین للمنافقین:إحداهما:

أقوال هؤلاء السیئه.و الأخری:المؤامره و الخطه التی أحبطت،و علی هذا الأساس فإنا نعتقد أن کلا سببی النزول صحیحان معا.

۱- ۱) ما ذکرناه اقتباس من تفسیر مجمع البیان و المنار و روح المعانی و تفاسیر أخر.

التّفسير

اشاره

مؤامره خطره:

إنّ ارتباط هذه الآيه بالآيات السابقه واضح جدّا،لأنّ الكلام كان يدور حول المنافقين،غايه ما فى الأمر أنّ هذه الآيه تزيح الستار عن عمل آخر من أعمال المنافقين،و هو أن هؤلاء عند ما رأوا أن أمرهم قد انكشف،أنكروا ما نسب إليهم بل أقسموا باليمين الكاذبه على مدّعاهم.

فى البدايه تذكر الآيه أن هؤلاء المنافقين لا يرتدعون عن اليمين الكاذبه في تأييد إنكارهم،و لدفع التهمه فإنّهم يَحْلِفُونَ بِاللّهِ ما قالُوا فى الوقت الذى يعلمون أنّهم ارتكبوا ما نسب إليهم من الكفر وَ لَقَدْ قالُوا كَلِمَهَ الْكُفْرِ و على هذا فإنّهم قد اختاروا طريق الكفر بعد إعلانهم الإسلام وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ. .و من البديهى أن هؤلاء لم يكونوا مسلمين منذ البدايه،بل إنّهم أظهروا الإسلام فقط،و على هذا فإنّهم بإظهارهم الكفر قد هتكوا و مزّقوا حتى هذا الحجاب المزيف الذى كانوا يتسترون به.

و فوق كل ذلك فقد صمّموا على أمر خطير لم يوفقوا لتحقيقه وَ هَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا و يمكن أن يكون هذا إشاره إلى تلك المؤامره لقتل النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى ليله العقبه،و التى مرّ ذكرها آنفا،أو أنّه إشاره إلى كل أعمال المنافقين التى يسعون من خلالها إلى تحطيم المجتمع الإسلامى و بثّ بذور الفرقه و الفساد و النفاق بين أوساطه،لكنّهم لن يصلوا إلى أهدافهم مطلقا.

ممّا يستحق الانتباه أن يقظه المسلمين تجاه الحوادث المختلفه كانت سببا فى معرفه المنافقين و كشفهم،فقد كان المسلمون-دائما-يرصدون هؤلاء،فإذا سمعوا منهم كلاما منافيا فإنّهم يخبرون النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم به من أجل منعهم و تلقى الأوامر فيما يجب عمله تجاه هؤلاء.إنّ هذا الوعى و العمل المضاد المؤيّد بنزول الآيات أدى إلى فضح المنافقين و إحباط مؤامراتهم و خططهم الخبيثه.

الجمله الأخرى تبيّن واقع المنافقين القبيح و نكرانهم للجميل فتقول الآيه:إنّ هؤلاء لم يروا من النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أى خلاف أو أذى،و لم يتضرروا بأى شىء نتيجه للتشريع الإسلامى،بل على العكس،فإنّهم قد تمتعوا فى ظل حكم الإسلام بمختلف النعم الماديه و المعنويه وَ مٰا نَقَمُوا إِلاّٰ أَنْ أَغْنٰاهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ (1) و هذه قمه اللؤم.

و لا شك أنّ إغناءهم و تأمين حاجاتهم فى ظل رحمه اللّه و فضله و كذلك بجهود النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لا يستحق أن ينقم من جرائه هؤلاء المنافقون،بل إنّ حقّه الشكر و الثناء،إلاّ أنّ هؤلاء اللؤماء المنكرين للجميل و المنحرفى السيره و السلوك قابلوا الإحسان بالإساءه.

و مثل هذا التعبير الجميل يستعمل كثيرا فى المحادثات و المقالات، فمثلا نقول للذى أنعمنا عليه سنين طويله و قابل إحساننا بالخيانه:إنّ ذنبنا و تقصيرنا الوحيد أنّنا آويناك و دافعنا عنك و قدّمنا لك منتهى المحبّه على طبق الإخلاص.

غير أنّ القرآن-كعادته-رغم هذه الأعمال لم يغلق الأبواب بوجه هؤلاء،بل فتح باب التوبه و الرجوع إلى الحق على مصراعيه إن أرادوا ذلك،فقال: فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ .و هذه علامه واقعيه الإسلام و اهتمامه بمسأله التربيه، و معارضته لاستخدام الشدّه فى غير محلّها و هكذا فتح باب التوبه حتى بوجه المنافقين الذين طالما كادوا للإسلام و تآمروا على نبيّه و حاكوا الدسائس و التهم ضده،بل إنّه دعاهم إلى التوبه أيضا.

هذه فى الحقيقه هى الصوره الواقعيه للإسلام،فما أظلم هؤلاء الذين يرمون

١- ١) ممّا يستحق الانتباه أن الجمله أعلاه بالرغم من أنّها تتحدث عن فضل اللّه و رسوله،إلاّ أن الضمير فى مِنْ فَضْلِهِ جاء مفردا لا مثنى،و السبب فى ذلك هو ما ذكرناه قبل عده آيات من أن أمثال هذه التعبيرات لأجل إثبات حقيقه التوحيد،و أن كل الأعمال بيد اللّه سبحانه،و أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم إذا ما عمل عملا فهو بأمر اللّه سبحانه،و لا ينعزل عن إرادته سبحانه.

الإلام بأنّه دين القوه و الإرهاب و الخشونه! هل توجد فى عالمنا المعاصر دوله مستعده لمعامله من يسعى لإسقاطها و تحطيمها كما رأينا فى تعامل الإسلام السامى مع مناوئيه،مهما ادّعت أنّها من أنصار المحبه و السلام؟!و كما مرّ علينا فى سبب نزول الآيه،فإنّ أحد رؤوس النفاق و المخططين له لما سمع هذا الكلام تاب ممّا عمل،و قبل النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم توبته.

و فى نفس الوقت و من أجل أن لا يتصور هؤلاء أن هذا التسامح الإسلامى صادر من منطق الضعف،حذّرهم بأنّهم إن استمروا فى غيهم و تنكّروا لتوبتهم،فإنّ العذاب الشديد سينالهم فى الدّارين وَ إِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذاباً أَلِيماً فِى الدُّنْيا وَ الْآخِرَهِ و إذا كانوا يظنون أنّ أحدا يستطيع أن يمدّ لهم يد العون مقابل العذاب ا لإلهى فإنّهم فى خطأ كبير،فإنّ العذاب إذا نزل بهم فساء صباح المنذرين: وَ ما لَهُمْ فِى الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ .

من الواضح بديهه أنّ عذاب هؤلاء فى الآخره معلوم،و هو نار جهنم،أمّا عذابهم فى الدنيا فهو فضيحتهم و مهانتهم و تعاستهم و أمثال ذلك.

الآيات [سوره التوبه (۹)]: الآيات ۷۵ الی ۷۸

اشاره

وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اَللّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلصّالِحِينَ (۷۵) فَلَمّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ (۷۶) فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اَللّهَ ما وَعَدُوهُ وَ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ (۷۷) أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ وَ أَنَّ اَللّهَ عَلاّمُ اَلْغُيُوبِ (۷۸)

سبب النّزول

المعروف بین المفسّرین أنّ هذه الآیات نزلت فی رجل من الأنصار یدی ثعلبه بن حاطب،و کان رجلا فقیرا یختلف إلی المسجد دائما،و کان یصر علی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أن یدعو له بأن یرزقه اللّه مالا وفیرا،

فقال له النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «قلیل تؤدی شکره خیر من کثیر لا تطیقه» أو لیس الأولی لک أن تتأسی بنبیّ اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و تحیا حیاه بسیطه و تقنع بها؟لکن ثعلبه لم یکف و لم یصرف النظر عن أمله،و أخیرا قال للنّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:و الّذی بعثک بالحق نبیّا،لئن رزقنی اللّه لأعطین کل الحقوق و أؤدی کل الواجبات،فدعا له النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

فلم یمض زمان-و علی روایه-حتی توفی ابن عم له،و کان غنیّا جدّا،

ص:۱۳۱

فوصلت إليه ثروه عظيمه،و على روايه أخرى أنّه اشترى غنما،فلم تزل تتوالد حتى أصبح حفظها و رعايتها فى المدينه أمرا غير ممكن،فاضطر أن يخرج إلى أطراف المدينه،فألهته أمواله عن حضور الجماعه،بل و حتى الجمعه.

و بعد مدّه أرسل النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم عاملا إلى ثعلبه ليأخذ الزكاه منه،غير أن هذا الرجل البخيل الذى عاش لتوّه حياه الرفاه امتنع من أداء حقوق اللّه تعالى،و لم يكتف بذلك،بل اعترض على حكم الزّكاه و قال:إنّ حكم الزكاه كالجزيه،أى أنّنا أسلمنا حتى لا نؤدى الجزيه،فإذا وجبت علينا الزكاه فأى فرق بيننا و بين غير المسلمين؟ قال هذا فى الوقت الذى لم يفهم معنى الجزيه و لا معنى الزكاه،أو أنّه فهمه،إلاّ أن حبّ الدنيا و تعلقه بها لم يسمح له ببيان الحقيقه و إظهار الحق،فلمّا بلغ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم ما قاله

قال: «يا ويح ثعلبه!يا ويح ثعلبه» ،فنزلت هذه الآيات.

و قد ذكرت أسباب أخر لنزول هذه الآيات تشابه قصّه ثعلبه مع اختلاف يسير.

و يفهم من أسباب النزول المذكوره و من مضمون الآيات أنّ هذا الشخص-أو الأشخاص المذكورين-لم يكونوا من المنافقين فى بدايه الأمر،لكنّهم لهذه الأعمال ساروا فى ركابهم.

التّفسير

اشاره

المنافقون و قلّه الاستيعاب:

هذه الآيات فى الحقيقه تضع إصبعها على صفه أخرى من صفات المنافقين السيّئه،و هى أنّ هؤلاء إذا مسّهم البؤس و الفقر و المسكنه عزفوا على وتر الإسلام بشكل لا يصدق معه أحد أنّ هؤلاء يمكن أن يكونوا يوما من جمله المنافقين،بل ربّما ذمّوا و لاموا الذين يمتلكون الثروات و القدرات الواسعه على عدم استثمارها فى خدمه المحرومين و مساعده المحتاجين!

إلاّ أنّ هؤلاء أنفسهم،إذا تحسّن وضعهم المادی فإنّهم سینسون کل عهودهم و مواثیقهم مع اللّه و الناس،و یغرقون فی حبّ الدنیا،و ربّما تغیّرت کل معالم شخصیاتهم،و یبدؤون بالتفکیر بصوره أخری و بمنظار مختلف تماما،و هکذا یؤدی ضعف النفس هذا إلی حبّ الدنیا و البخل و عدم الإنفاق و بالتالی یکرّس روح النفاق فیهم بشکل یوصد أمامهم أبواب الرجوع إلی الحق.

فالآیه الأولی تتحدث عن بعض المنافقین الذین عاهدون اللّه علی البذل و العطاء لخدمه عباده إذا ما أعطاهم اللّه المال الوفیر وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَکُونَنَّ مِنَ الصّالِحِینَ .

إلاّ أنّهم یؤکّدون هذه الکلمات و الوعود ما دامت أیدیهم خالیه من الأموال فَلَمّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ غیر أن عملهم هذا و مخالفتهم للعهود التی قطعوها علی أنفسهم بذرت روح النفاق فی قلوبهم و سیبقی إلی یوم القیامه متمکنا منهم فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِی قُلُوبِهِمْ إِلی یَوْمِ یَلْقَوْنَهُ و إنّما استحقوا هذه العاقبه السیئه غیر المحموده بِما أَخْلَفُوا اللّهَ ما وَعَدُوهُ وَ بِما کانُوا یَکْذِبُونَ .

و فی النهایه و بّخت الآیه هؤلاء النفر و لامتهم علی النوایا السیئه التی یضمرونها،و علی انحرافهم عن الصراط المستقیم،و استفهمت بأنّهم أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ یَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ وَ أَنَّ اللّهَ عَلاّمُ الْغُیُوبِ .

ملاحظات

و هنا یجب الانتباه إلی عدّه ملاحظات:

۱-یمکن أن نری بوضوح تام من خلال جمله فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِی قُلُوبِهِمْ أنّ النسبه و العلاقه بین الکثیر من الذنوب و الصفات السیئه،بل و حتی بین الکفر

و النفاق،هی نسبه و علاقه العله و المعلول،لأنّ الجمله الآنفه الذکر تبیّن و تقول بصراحه:إنّ سبب النفاق الذی نبت فی قلوبهم و حرفهم عن الجاده هو بخلهم و نقضهم لعهودهم،و کذلک الذنوب و المخالفات الأخری التی ارتکبوها،و لهذا فإنّنا نقرأ فی بعض العبارات أن الکبائر فی بعض الأحیان تکون سببا فی أن یموت الإنسان و هو غیر مؤمن،إذ ینسلخ منه روح الإیمان بسببها.

۲-إنّ المقصود من یَوْمِ یَلْقَوْنَهُ و الذی یعود ضمیره إلی اللّه سبحانه و تعالی هو یوم القیامه،لأن تعبیر لِقٰاءَ رَبِّهِ و أمثاله فی القرآن یستعمل عاده فی موضوع القیامه.صحیح أن فتره العمل-التی هی الحیاه الدنیا-تنتهی بموت الإنسان، و بموته یغلق ملف أعماله الصالحه و الطالحه،إلاّ أن آثار تلک الأعمال تبقی تؤثر فی روح الإنسان إلی یوم القیامه.

و قد احتمل جماعه أنّ ضمیر(یلقونه)یعود إلی البخل،فیکون المعنی:حتی یلاقوا جزاء بخلهم و عقابه.و یحتمل کذلک أن یکون المراد من لقاء اللّه:لحظه الموت.إلاّ أن جمیع هذه خلاف ظاهر الآیه،و الظاهر ما قلناه.

و لنا بحث فی أنّه ما هو المقصود من لقاء اللّه فی ذیل الآیه(۴۶)من سوره البقره.

۳-و یستفاد أیضا-من الآیات أعلاه-أنّ نقض العهود و الکذب من صفات المنافقین،فهؤلاء سحقوا جمیع العهود المؤکده مع ربّهم و لم یعیروها أیه أهمیه، فإنّهم یکذبون حتی علی ربّهم،و الحدیث المعروف المنقول عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم یؤکّد هذه الحقیقه،حیث

یقول صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «للمنافق ثلاث علامات:إذا حدث کذب،و إذا وعد أخلف،و إذا ائتمن خان» (۱) .

و من الملفت للنظر وجود هذه العلامات الثلاث مجتمعه فی القصّه المذکوره- قصّه ثعلبه-فإنّه کذب،و أخلف وعده،و خان أمانه اللّه،و هی الأموال التی رزقه اللّه

۱- ۱) مجمع البیان،ذیل الآیه.

إيّاها،و هی فی الحقیقه أمانه اللّه عنده.

و

قد ورد الحدیث المذکور فی الکافی بصوره أشد تأکیدا عن الإمام الصادق علیه السّلام عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم حیث یقول: «ثلاث من کن فیه کان منافقا،و إن صام و صلی و زعم أنّه مسلم:من إذا ائتمن خان،و إذا حدث کذب،و إذا وعد أخلف» (۱) .

نذکر هنا أن من الممکن أن تصدر الذنوب المذکوره من المؤمنین،إلاّ أنّها نادره،أمّا استمرار صدورها فهو علامه روح النفاق فی ذلک الشخص.

۴-و هنا ملاحظه أخری ینبغی أن ننبه علیها،و هی أن ما قرأناه فی هذه الآیات لیس بحثا تاریخیا مختصا بحقبه مضت من الزمان،بل هو بیان واقع أخلاقی و اجتماعی یوجد فی کل عصر و زمان،و فی کل مجتمع-بدون استثناء-توجد نماذج کثیره تمثل هذا الواقع.

إذا لاحظنا واقعنا الذی نعیشه و دققنا فیه-و ربّما إذا نظرنا إلی أنفسنا- فسنکتشف نماذج من أعمال ثعلبه بن حاطب،و طریقه تفکیره فی صور متعدده و أشخاص مختلفین،فإنّ الکثیرین فی الأوضاع العادیه أو عند إعسارهم و فقرهم یکونون من المؤمنین المتحرقین علی دینهم و الثابتین علی عهدهم حیث یحضرون فی الحلقات الدینیه،و ینضوون تحت کل لواء یدعو إلی الإصلاح و إنقاذ المجتمع،و یضمون أصواتهم إلی کل مناد الحق و العداله،و لا یألون جهدا فی سبیل أعمال الخیر،و یصرخون و یقفون بوجه کل فساد.

أمّا إذا فتحت أمامهم أبواب الدنیا و نالوا بعض العناوین و المراکز القیادیه أو تسلطوا علی رقاب الناس،فستتغیر صورهم و سلوکهم،و الأدهی من کل ذلک أن تتبدل ماهیتهم،و عندئذ سیخمد لهیب عشقهم للّه،و یهدأ ذلک الهیجان و التحرق علی دین اللّه،و تفتقدهم تلک الحلقات و الجلسات الدینیه،فلا یساهمون فی أیه خطه إصلاحیه و لا یسعون من أجل ذلک الحق،و لا تثبت لهم قدم فی مواجهه

۱- ۱) سفینه البحار،ج ۲،ص ۶۰۷.

الباطل.

هؤلاء و قبل أن يصلوا الى مآربهم لم يكن لهم محل من الإعراب،أو أثر فى المجتمع،لذا سيعاهدون اللّه و عباده بألف عهد و ميثاق بأنّهم إن تمكنوا من الأمر، أو امتلأت أياديهم من القدرات و الأموال فسيفعلون كذا و كذا،و يتوسلون للوصول الى أهدافهم بطرح آلاف الإشكالات و الانتقادات فى حق المتصدين و يتهمونهم بعدم معرفتهم بإداره الأمور،و عدم إحاطتهم بوظائفهم و واجباتهم،أمّا إذا وصلوا الى ما يرومونه و تمكنوا من الأمر،فسينسون كل تلك الوعود و العهود و يتنكرون لها،و ستتبخر كل تلك الإيرادات و الانتقادات و تذوب كما يذوب الجليد فى حراره الصيف.

نعم،إنّ ضعف النفس هذا واحده من العلامات البارزه و الواضحه للمنافقين، و هل النفاق إلّا كون صاحبه ذا وجهين،و بتعبير آخر:هل هو إلّا ازدواج الشخصيه؟إن سيره هكذا أفراد و تأريخهم نموذج للشخصيه المزدوجه،لأن الإنسان الأصيل ذو الشخصيه المتينه لا يكون مزدوج الشخصيه.

و لا شك أنّ للنفاق درجات مختلفه،كالإيمان،تماما، فالبعض قد ترسخت فيهم هذه الخصله الخبيثه الى درجه اقتلعت كل زهور الإيمان باللّه من قلوبهم،و لم تبق لها أثرا،بالرغم من أنّهم ألصقوا أنفسهم بالمؤمنين و ادعوا أنّهم منهم.

لكن البعض الآخر مع أنّهم يملكون إيمانا ضعيفا،و هم مسلمون بالفعل،إلّا أنّهم يرتكبون أعمالا تتفق مع سلوك المنافقين،و تفوح منها رائحه الازدواجيه،فهؤلاء ديدنهم الكذب،إلّا أن ظاهرهم الصدق و الصلاح،و مثل هؤلاء يصدق عليهم أيضا أنّهم منافقون و ذوو وجهين.

أليس الذى عرف بالأمانه لظاهره الصالح،و استطاع بذلك أن يكسب ثقه و اطمئنان الناس فأودعوه أماناتهم،إلّا أنّه يخونهم فى أماناتهم،هو فى واقع الحال مزدوج الشخصيه؟

و كـذلك الـذين يقطعون العهود و المواثيق،لكنّهم لاـ يفون بهـا مطلقـا،ألاـ يعتبر عملهم عمـل المنـافقين؟ إن من أكبر الأمراض الاجتمـاعيه،و من أهم عوامـل تخلف المجتمع وجود أمثـال هؤلاـء المنافقين فى المجتمعات البشـريه و نحن نسـتطيع أن نحصـى الكثير منهم فى مجتمعاتنـا الاسـلاميه إذا كنّا واقعيين و لم نكـذب على أنفسـنا.و العجب أنّنا رغم كل هـذه العيوب و المخازى و البعد عن روح التعليمات و القوانين الإسلاميه، فإننا نحمّل الإسلام تبعه تخلفنا عن الركب الحضارى الأصيل!

ص :۱۳۷

الآیتان [سوره التوبه (۹): الآیات ۷۹ الی ۸۰]

اشاره

اَلَّذِینَ یَلْمِزُونَ اَلْمُطَّوِّعِینَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ فِی اَلصَّدَقاتِ وَ اَلَّذِینَ لاٰ یَجِدُونَ إِلاّٰ جُهْدَهُمْ فَیَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اَللّٰهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ (۷۹) اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاٰ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً فَلَنْ یَغْفِرَ اَللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ اَللّٰهُ لاٰ یَهْدِی اَلْقَوْمَ اَلْفٰاسِقِینَ (۸۰)

سبب النّزول

وردت عدّه روایات فی سبب نزول هذه الآیات فی کتب التّفسیر و الحدیث، یستفاد من مجموعها أن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کان قد صمّم علی إعداد جیش المسلمین لمقابله العدو-و ربّما کان ذلک فی غزوه تبوک-و کان محتاجا لمعونه الناس فی هذا الأمر،فلما أخبرهم بذلک سارع الأغنیاء إلی بذل الکثیر من أموالهم،سواء کان هذا البذل من باب الزکاه أو الإنفاق،و وضعوا هذه الأموال تحت تصرف النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

أمّا الفقراء،کأبی عقیل الأنصاری أو سالم بن عمیر الأنصاری،لما لم یجدوا ما ینفقونه لمساعده جنود الإسلام،فقد عمدوا إلی مضاعفه عملهم،و استقاء الماء

ليلاـفحصلوا على صاعين من التمر،فادخروا منه صاعا لمعيشتهم و معيشه أهليهم،و أتوا بالآخر إلى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و قدموه،و شاركوا بهذا الشىء اليسير-الذى لا قيمه له ظاهرا-فى هذا المشروع الإسلامى الكبير.

غير أنّ المنافقين الذين لا همّ لهم إلاّ تتبع ما يمكن التشهير به بدلا من التفكير بالمساهمه الجديه فإنّهم عابوا كلا الفريقين،أمّا الأغنياء فاتهموهم بأنّهم إنّما ينفقون رياء و سمعه،و أمّا الفقراء الذين لا يستطيعون إلاّ جهدهم،و الذين قدموا اليسير و هو عند اللّه كثير،فإنهم سخروا منهم بأن جيش الإسلام هل يحتاج إلى هذا المقدار اليسير؟فنزلت هذه الآيات،و هددتهم تهديدا شديدا و حذرتهم من عذاب اللّه.

التّفسير

اشاره

خبث المنافقين:

فى هذه الآيات إشاره إلى صفه أخرى من الصفات العامّه للمنافقين،و هى أنّهم أشخاص لجوجون معاندون وهمهم التماس نقاط ضعف فى أعمال الآخرين و احتقار كل عمل مفيد يخدم المجتمع و محاوله إجهاضه بأساليب شيطانيه خبيثه من أجل صرف الناس عن عمل الخير و بذلك يزرعون بذور النفاق و سوء ظن فى أذهان المجتمع،و بالتالى إيقاف عجله الإبداع و تطور المجتمع و خمول الناس و موت الفكر الخلاّق.

لكن القرآن المجيد ذم هذه الطريقه غير الإنسانيه التى يتبعها هؤلاء،و عرّفها للمسلمين لكى لا يقعوا فى حبائل مكر المنافقين و من ناحيه أخرى أراد أن يفهم المنافقون أن سهمهم لا يصيب الهدف فى المجتمع الإسلامى.

ففى البدايه يقول:إنّ هؤلاء اَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِى الصَّدَقَاتِ وَ الَّذِينَ لاٰ يَجِدُونَ إِلاّٰ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ

ص :۱۳۹

أَلِيمٌ

.

«يلمزون»مـأخوذه مـن مـاده(لمز)بمعنى تتبع العيـوب و العـثرات،و«المطـوّعين» مـأخوذه مـن مـاده(طـوع)على وزن(مـوج)بمعنى الطاعه،لكن هذه الكلمه تطلق عاده على الأفراد الذين دأبهم عمل الخيرات،و هم يعملون بالمستحبات علاوه على الواجبات.

و يسـتفاد من الآيه أعلاه أنّ المنافقين كانوا يعيبون جماعه،و يسـخرون من الأخرى،و من المعلوم أن السـخريه كانت تنال الـذين يقـدمون الشـيء القليل، و الـذين لا يجـدون غيره ليبـذلوه فى سبيل الإسـلام،و على هـذا لا بـدّ أن يكون لمزهم و طعنهم مرتبطا بأولئك الـذين قـدموا الأموال الطائله فى سبيل خـدمه الإسـلام العزيز،فكانوا يرمون الأغنياء بالرياء،و يسـخرون من الفقراء لقلّه ما يقدمونه.

و نلاحظ فى الآيه التى تليها تأكيـدا أشـد على مجازاه هؤلاء المنافقين،و تذكر آخر تهديد بتوجيه الكلام و تحويله من الغيبه إلى الخطاب،و المخاطب هذه المرّه هو النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سلّم فقالت: اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاٰ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ .

و إنّمـا لن يغفر اللّه لهم لأنّهم قـد أنكروا اللّه و رسـاله رسوله،و اختاروا طريق الكفر، و هـذا الإختيار هو الـذى أرداهم فى هاويه النفاق و عواقبه المشؤومه ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ .و من الواضـح أن هـدايه اللّه تشـمل السائرون فى طريق الحق و طلب الحقيقه،أمّا الفساق و المجرمون و المنافقون فإنّ الآيه تقول: وَ اللّٰهُ لاٰ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰاسِقِينَ .

ملاحظات

و هنا نلفت الأنظار إلى عدّه ملاحظات:

۱-إنّ نوع العمل هو المهم لا مقداره،و هذه الحقيقه فى القرآن واضحه جليه، فالإسلام لم يستند فى أى مورد إلى كثره العمل و مقداره،بل هو يؤكّد دائما-و فى كل الموارد-على أن الأساس هو نوع العمل و كيفيته،و هو يولى الإخلاص فى العمل أهميه خاصّه،و الآيات المذكوره نموذج واضح لهذا المنطق القرآنى.

و كما رأينا-أنّ القرآن الكريم مجّد عملا مختصرا لعامل مسلم بقى يعمل إلى الصباح فى استقاء الماء بقلب يغمره عشق اللّه و محبته،و ينبض بالمسؤوليه تجاه مشاكل المجتمع الإسلامى ليحصل على صاع من تمر و يقدّمه لمقاتلى الإسلام فى لحظات حساسه و فى مقابل ذلك نرى القرآن قد ذمّ الذين حقّروا هذا العمل الصغير ظاهرا،الكبير واقعا،و هدّدهم و أوعدهم بالعذاب الأليم الذى ينتظرهم.

و من هذه الواقعه تتّضح حقيقه أخرى،و هى أنّ المسلمين فى المجتمع الإسلامى الواقعى السالم يجب أن يحسوا جميعا بالمسؤوليه تجاه المشاكل التى تعترض المجتمع و تظهر فيه،و لا يجب أن ينتظروا الأغنياء و المتمكنين يقوموا وحدهم بحل هذه المشاكل و المصاعب،بل على الضعفاء أيضا أن يساهموا بما يستطيعون،مهما صغر و قل ما يقدمونه،لأنّ الإسلام يتعلق بالجميع لا بفئه منهم، و على هذا،فعلى الجميع أن يسعوا فى حفظ الإسلام و لو ببذل النفوس و الدماء، و يعملوا بكل وجودهم من أجل حياته و صيانته.المهم أن كل فرد يجب أن يبذل ما يستطيع،و لا يلتفت إلى مقدار عطائه،فليس المعيار كثره العطاء و قلته، بل الإحساس بالمسؤوليه و الإخلاص فى العمل.

و من المناسب فى هذا المقام أن نطالع حديثا نقل

عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم، حيث سئل:

أى الصدقه أفضل؟فقال صلى اللّه عليه و آله و سلّم:«جهد المقل».

۲-إنّ الصفه التى ذكرتها الآيات السابقه كسائر صفات المنافقين الأخرى لا

تختص بمنافقى عصر النبوه،بل هى مشتركه بين منافقى كل العصور و الأزمنه،فإنّ هؤلاء يسعون بسوء ظنهم و دناءه سريرتهم أن يقللوا من أهميه أعمال الخير بأساليب مختلفه،و إماته الحوافز الخيّره فى الناس و السخريه و الاستهزاء، و الاستهانه بأعمال الفقراء المخلصه و الخاليه من كل شائبه،و تحطيم شخصيه هؤلاء،كل ذلک من أجل إطفاء جذوه الخير فى المجتمع لينالوا ما يطمحون إليه من الشر و الفساد.

إلّا أنّ الواجب على المسلمين الواعين فى كل عصر و زمن أن ينتبهوا إلى أهداف المنافقين و خططهم،و أن يشمروا الساعد و يحثوا السير فى الاتجاه المضاد لعمل هؤلاء،فيدعون الناس إلى عمل الخير،و يوقرون و يعظمون العمل الصغير إذا صدر من الفقراء،و يكبرون فيهم تلک النفوس التى لم تقصّر عن خدمه الإسلام حسب طاقتهم،و عن هذا الطريق سيشجعون الصغير و الكبير على الاستمرار فى هذه الأعمال،بل و يكثرون منها إذا قدروا،و كذلک عليهم أن يبينوا لهم خطط المنافقين الهدامه فى سبيل تحطيمهم،فإذا عرفها المجتمع فسوف لا تؤثر فيه دعاياهم و سمومهم،و عندها سيستمر فى طريق الخير و خدمه الدين الحنيف و تثبيت هذه العقيده التى اختارها.

۳-ليس المراد من جمله سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ أنّ اللّه سيعمل أعمالا تشابه أعمالهم،بل المراد-كما قاله المفسّرون-أنّ اللّه سبحانه تعالى سيجازيهم على ما عملوا من الأعمال السيئه،أو أنّه تعالى سيحقرهم كما حقروا عباده و سخروا منهم.

۴-لا شک أنّ عدد السبعين الوارد فى الآيه يدل على الكثره لا على نفس العدد،و بعباره أخرى:إن معنى الآيه،أنّک مهما استغفرت لهؤلاء فلن يغفر اللّه لهم، تماما كما يقول شخص لآخر:إذا أصررت و كررت قولک مائه مرّه فلن أقبل منک، و لا يعنى هذا أنّه لو كرر قوله مائه مرّه و زاد واحده فسوف يقبل قوله،بل المراد أن قوله سوف لن يقبل مطلقا مهما كرره.

إنّ مثل هذا التعبير يفيد تأكيد المراد،و لهذا فقد ذكر هذا الموضوع بنفسه فى الآيه(۶)من سوره المنافقين،و قد نفى نفيا مطلقا،حيث تقول الآيه: سَوٰاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ .

و الدليل الآخر على هذا الكلام،العله التى ذكرت فى آخر الآيه،و هى: ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ اللّٰهُ لاٰ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰاسِقِينَ و هى توضح أنّ الاستغفار لأمثال هؤلاء مهما كثر و عظم فإنّه سوف لا ينجيهم،و لا يمكن أن يكون سببا فى خلاصهم ممّا ينتظرهم.

العجيب فى الأمر أنّ عدّه روايات نقلت من مصادر أهل السنه،

ورد فيها أن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال بعد أن نزلت هذه الآيه: «لأزيدن فى الاستغفار لهم على سبعين مرّه»! رجاء منه أن يغفر اللّه لهم،فنزلت: سَوٰاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ (۱) .

و هذه الرّوايات تعنى أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قد فهم من هذه الآيه أنّ المراد من السبعين هو العدد بالذات،و لهذا

قال: «لأزيدن فى الاستغفار لهم على سبعين مرّه» فى الوقت الذى تريد الآيه-كما قلنا-أن تقول لنا:إن العدد المذكور ذكر على وجه الكثره و المبالغه،و كنايه عن النفى المطلق المقترن بالتأكيد،خصوصا مع ملاحظه العله التى ذكرت فى ذيل الآيه التى توضح ما ذكرناه.

و على هذا الأساس فإنّ هذه الرّوايات لا يمكن قبولها لأنّها تخالف القرآن، خاصّه و أن أسانيدها غير معتبره عندنا.

التوجيه الوحيد الممكن لهذه الرّوايات-بالرغم من أنّه خلاف الظاهر-هو أن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم كان يقول ذلك قبل نزول الآيات المذكوره،و لما نزلت هذه الآيات كف النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم عن الاستغفار لهؤلاء.

و نقلت روايه أخرى فى هذا الموضوع،قد تكون هى الأصل للرّوايات

۱- ۱) لقد وردت روايات كثيره بهذا المضمون ذكرت فى تفسير الطبرى،ج ۱۰،ص ۱۳۸.

الأخری المذکوره،و إنّما اختلفت الرّوایات لأنّها نقلت بالمعنی لا بالنص،و هی

أن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم قال: «لو علمت إنّنی لو زدت علی السبعین مرّه غفر لهم لفعلت»، و معنی هذا الکلام-خاصه مع ملاحظه(لو)الداله علی الامتناع-أنّی أعلم أن اللّه سبحانه لا یغفر لهؤلاء،غیر أن قلبی یحرص علی هدایه عباد اللّه و نجاتهم،بحیث لو عملت-فرضا-أن الزیاده فی الاستغفار عن السبعین مرّه ستنجیهم لفعلت ذلک.

و علی کل حال،فإن معنی الآیات المذکوره واضح،و کل حدیث یخالفها فإمّا أن یوجه بحیث یوافقها أو یطرح جانبا.

ص:۱۴۴

الآيات [سوره التوبه (۹): الآيات ۸۱ الى ۸۳]

اشاره

فَرِحَ اَلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاٰفَ رَسُولِ اَللّٰهِ وَ كَرِهُوا أَنْ يُجٰاهِدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اَللّٰهِ وَ قٰالُوا لاٰ تَنْفِرُوا فِى اَلْحَرِّ قُلْ نٰارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كٰانُوا يَفْقَهُونَ (۸۱) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَ لْيَبْكُوا كَثِيراً جَزٰاءً بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ (۸۲) فَإِنْ رَجَعَكَ اَللّٰهُ إِلىٰ طٰائِفَهٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِىَ أَبَداً وَ لَنْ تُقٰاتِلُوا مَعِىَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّهٍ فَاقْعُدُوا مَعَ اَلْخٰالِفِينَ (۸۳)

التّفسير

اشاره

إعاقه المنافقين مرّه أخرى:

يستمر الحديث فى هذه الآيات حول تعريف المنافقين و أساليب عملهم و سلوكهم و أفكارهم ليعرفهم المسلمون جيدا،و لا يقعوا تحت تأثير وسائل إعلامهم و خططهم الخبيثه و سمومهم.

فى البدايه تتحدث الآيه عن هؤلاء الذين تخلفوا عن الجهاد فى غزوه تبوك،

و تعـذروا بأعـذار واهيه كبيت العنكبوت،و فرحوا بالسـلامه و الجلوس فى البيت بدل المخاطره بأنفسـهم و الاشتراک فى الحرب رغم أنّها مخالفه لأوامر اللّه و رسوله: فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاٰفَ رَسُولِ اللّٰهِ و بدل أن يضعوا كل وجودهم و إمكاناتهم فى سبيل اللّه لينالوا افتخار الجهاد و عنوان المجاهدين،فإنّهم امتنعوا وَ كَرِهُوا أَنْ يُجٰاهِدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ .

إلاّ أنّ هؤلاء النفر لم يكتفوا بتخلفهم و تركهم لهـذا الواجب المهم،بـل إنّهم سـعوا فى تخـذيل النـاس عن الجهـاد بوساوسـهم الشّيطانيه و محاوله إخماد جـذوه الحماسه الملتهبه فى صـدور المسـلمين و تشبث المنافقون بكل عـذر يمكن أن يحقق الهدف حتى و لو كـان العـذر الحرّ!! وَ قٰالُوا لاٰ تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ .و فى الحقيقه إنّ هؤلاء كانوا يطمعون فى أضـعاف إراده المسـلمين،و من جهه أخرى كانوا يحاولون سحب أكبر عدد ممكن إلى مستنقع رذيلتهم،حتى لا ينفردوا بالجرم.

ثمّ تتغير وجهه الخطـاب إلى النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سلّم،فيـأمره اللّه سـبحانه و تعـالى أن يجيبهم بلهجه شديـده و أسـلوب قـاطع: قُلْ نٰارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كٰانُوا يَفْقَهُونَ .لكنّهم للأسف لضـعف إيمـانهم،و عـدم الإدراک الكـافى لا يعلمون آيه نار تنتظرهم،فشراره واحده من تلك النّار أشدّ حراره من جميع نيران الدّنيا و أشدّ حرقه و ألما.

و تشير الآيه الثّانيه إلى أنّ هؤلاء قـد ظنوا بأنّهم قـد حققوا نصـرا بتخلفهم و تخـذيلهم المسـلمين و صـرف أنظارهم عن مسأله الجهاد،و ضـحكوا لـذلک و قهقهوا بملء أفواههم،و هذا هو حال المنافقين فى كل عصـر و زمن،إلاّ أنّ القرآن حذّرهم من مغبه أعمالهم فقال: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَ لْيَبْكُوا كَثِيراً .

نعم،ليبكوا على مستقبلهم المظلم ليبكوا على العذاب الأليم الذى ينتظرهم ليبكوا على أنّهم أعلقوا كل أبواب العوده بوجوههم،و أخيرا ليبكوا على ما أنفقوا من قوتهم و قدراتهم و عمرهم الثّمين،و اشتروا به الخزى و الفضيحه و سوء العاقبه و تعاسه الحظ.

ص :۱۴۶

و فی نهایه الآیه یبیّن اللّه تعالی أنّ هذه العاقبه التی تنتظرهم هی جَزٰاءً بِمٰا کٰانُوا یَکْسِبُونَ .

ممّا قلناه یتّضح أنّ المقصود هو:إنّ هذه الجماعه یجب أن یضحکوا قلیلا فی هذه الدنیا و یبکوا کثیرا،لأنّهم لو اطلعوا علی ما ینتظرهم من العذاب الألیم لبکوا کثیرا و لضحکوا قلیلا بالفعل.

إلاّ أنّ بعض المفسّرین یذکر رأیا آخر فی تفسیر هذه الآیه،و هو أنّهم مهما ضحکوا فإنّ ضحکهم قلیل لقصر عمر الدنیا،و سیبکون فی الآخره بکاء بحیث أن کل بکاء الدنیا لا یعادل شیئا من ذلک البکاء.

غیر أن التّفسیر الأوّل أنسب و أوفق لظاهر الآیه،و للتعبیرات المشابهه لها سواء وردت فی الأقوال أم الکتابات،خاصّه إذا علمنا أن اللازم من التّفسیر الثّانی أن یکون معنی الأمر فی الآیه هو الإخبار لا الأمر،و هذا خلاف الظاهر.

و یشهد للمعنی الأوّل

الحدیث المعروف عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم، و الذی ذکره کثیر من المفسّرین، حیث قال:«لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا». (فتأمل جیدا).

و فی آخر آیه-من الآیات محل البحث-إشاره إلی طریقه أخری دقیقه و خطره من طرق المنافقین،و هی أنّهم حینما یفعلون ما یخالف القانون الإسلامی، فإنّهم یظهرون أعمالا یحاولون بها جبران ما صدر منهم،و محاوله تبرئه ساحتهم ممّا یستحقون من العقوبه،و بهذه الأعمال المناقضه لأعمالهم المخالفه للقانون فإنّهم یخفون وجوههم الحقیقه،أو یسعون إلی ذلک.

إنّ الآیه الکریمه تقول: فَإِنْ رَجَعَکَ اللّٰهُ إِلیٰ طٰائِفَهٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوکَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِیَ أَبَداً وَ لَنْ تُقٰاتِلُوا مَعِیَ عَدُوًّا أی أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم یجب أن یزرع الیأس فی نفوس هؤلاء،و یعلمهم أن هذا التلون سوف لا ینطلی علی أحد، و لن یخدع بهم أحد،و الأولی لهم أن یحزموا أمتعتهم و یرحلوا من هذا المکان إلی

مکان آخر،فإنّ أحدا سوف لا یقع فی مکائدهم و حبائلهم فی هذه المدینه.

و توجد هنا مسأله ینبغی التنبیه إلیها،و هی أنّ جمله طائِفَهٍ مِنْهُمْ توحی أن هؤلاء المنافقین لم یکونوا بأجمعهم یمتلکون الشجاعه حتی یحضروا و یطلبوا من النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم السماح لهم فی الخروج إلی الجهاد،ربّما لأن بعضهم کانوا مفضوحین إلی حد یخجلون معه من الحضور فی مجلس النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و طلب الخروج معه.

ثمّ تبیّن الآیه أن سبب عدم قبول اقتراح هؤلاء و طلبهم ب إِنَّکُمْ رَضِیتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّهٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِینَ .

ملاحظات

۱-لا شک أنّ هذه المجموعه من المنافقین لو کانوا قد ندموا علی تخلفهم و تابوا منه،و أرادوا الجهاد فی میدان آخر من أجل غسل ذنبهم السابق،لقبل اللّه تعالی منهم ذلک،و لم یردهم النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،فعلی هذا یتبیّن لنا أن طلبهم هذا بنفسه نوع من المراوغه و الشیطنه و عمل نفاقی،أو قل:إنّه کان تکتیکا من أجل إخفاء الوجه القبیح لهم،و الاستمرار فی أعمالهم السابقه.

۲-إنّ کلمه(خالف)تأتی بمعنی المتخلف،و هی إشاره إلی المتخلفین عن الحضور فی ساحات القتال،سواء کان تخلفهم لعذر أو بدون عذر.

و ذهب البعض قال:إنّ خالف بمعنی مخالف،أی اذهبوا أیّها المخالفون و ضموا أصواتکم إلی المنافقین لتکونوا جمیعا صوتا واحدا.

و فسّرها البعض بأنّ معناها(فاسد)لأنّ الخلوف بمعنی الفساد،و خالف:جاء فی اللغه بمعنی فاسد.

و یوجد احتمال آخر،و هو أنّه قد یراد من الکلمه جمیع المعانی المذکوره،لأنّ المنافقین و أنصارهم توجد فیهم کل هذه الصفات الرذیله.

۳-و كذا ينبغى أن نذكر بأنّ المسلمين يجب أن يستفيدوا من طرق مجابهه المنافقين فى الأعصار الماضيه،و يطبقوها فى مواجهه منافقى محيطهم و مجتمعهم،كما يجب اتباع نفس أسلوب النّبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم معهم،و يجب الحذر من السقوط فى شباكهم و أن لا ينخدع المسلم بهم،و لا يرق قلبه لدموع التماسيح التى يذرفونها،«فإنّ المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين».

ص: ۱۴۹

الآيتان [سوره التوبه (٩): الآيات ٨۴ الی ٨۵]

اشاره

وَ لاٰ تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لاٰ تَقُمْ عَلىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ مٰاتُوا وَ هُمْ فٰاسِقُونَ (٨۴) وَ لاٰ تُعْجِبْكَ أَمْوٰالُهُمْ وَ أَوْلاٰدُهُمْ إِنَّمٰا يُرِيدُ اَللّٰهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهٰا فِي اَلدُّنْيٰا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كٰافِرُونَ (٨۵)

التّفسير

اشاره

أسلوب أشدّ فی مواجهه المنافقین:

بعد أن أزاح المنافقون الستار عن عدم مشاركتهم فی ميدان القتال،و علم الناس تخلفهم الصريح،و فشا سرّهم،أمر اللّه سبحانه و تعالى نبيّه بأن يتبع أسلوبا أشدّ و أكثر صراحه ليقتلع و إلى الأبد-جذور النفاق و الأفكار الشيطانيه،و ليعلم المنافقون بأنّهم لا محل لهم فی المجتمع الإسلامی،و كخطوه عمليه فی مجال تطبيق هذا الأسلوب الجديد،صدر الأمر الإلهی وَ لاٰ تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لاٰ تَقُمْ عَلىٰ قَبْرِهِ .

إن هذا الأسلوب-فی الواقع-هو نوع من الكفاح السلبی الفاعل فی مواجهه المنافقين،لأنّ النّبی صلى اللّه عليه و آله و سلّم لم يستطع-للأسباب التی ذكرناها آنفا-أن يأمر بقتل

هؤلاء صراحه لتطهير المجتمع الإسلامی منهم،أمّا هذا الأسلوب السلبی فهو مؤثر فی احتقار هؤلاء و تحجیم دورهم،و تقزیمهم و طردهم من المجتمع الإسلامی.

من المعلوم أنّ المؤمن الحقیقی محترم فی الشرع الإسلامی حیّا و میتا،و لهذا نری الدین الإسلامی الحنیف قد أصدر ضمن تشریعاته الأمر بتغسیل المیت و تکفینه و الصلاه علیه و دفنه،و أوجب أن یولی احتراما کبیرا،و أن یودع التراب بمراسم خاصّه،و حتی بعد دفنه فإنّ من حقوقه أن یزور المؤمنون قبره،و یستغفروا له،و یطلبوا الرحمه له.

إنّ عدم إجراء هذه المراسم لفرد معین یعنی طرده من المجتمع الإسلامی،و إذا کان الطارد له هو النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم نفسه،فإنّ الصدمه و الأثر النفسی علی نفسیته و وجوده سیکون شدیدا جدا.

إن هذا البرنامج و الأسلوب الدقیق-فی الواقع-کان قد أعد لمقابله منافقی ذلک العصر،و یجب أن یستفید المسلمون من هذه الأسالیب،أی أنّ هؤلاء المنافقین ما داموا یظهرون الإسلام،فمن الواجب علیهم أن یعاملوهم کمسلمین و إن کان باطنهم شیئا آخر،أمّا إذ أظهروا نفاقهم،و کشفوا اللثام عن وجوههم الحقیقیه،فعندئذ یجب أن یعاملوهم کأجانب عن الإسلام.

و فی آخر الآیه یتّضح سبب هذا الأمر الإلهی ب إِنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ و رغم ذلک فإنّهم لم یفکروا بالتوبه و لم یندموا علی أفعالهم لیغسلوها بالتوبه،بل إنّهم بقوا علی أفعالهم وَ مٰاتُوا وَ هُمْ کٰافِرُونَ .

و هنا یمکن أن یسأل أحدکم:إنّ المنافقین إذا کانوا-حقیقه-بهذا البعد عن رحمه اللّه،و علی المسلمین أن لا یظهروا أی ود أو محبّه تجاههم،فلما ذا فضّلهم اللّه تعالی و منحهم کل هذه القوی الاقتصادیه من الأموال و الأولاد؟ فی الآیه الأخری یوجه اللّه سبحانه و تعالی الخطاب إلی النّبی وَ لاٰ تُعْجِبْکَ أَمْوٰالُهُمْ وَ أَوْلاٰدُهُمْ فإنّها لیست منحه و محبه من اللّه تعالی لهؤلاء المنافقین،بل

على العكس تماما،فإنّ هـذه الأموال و الأولاد ليست لسـعادتهم،بل إِنَّما يُرِيـدُ اللّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِی الدُّنْيا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُـهُمْ وَ هُمْ كافِرُونَ .

إنّ هـذه الآـيه-كنظيرتهـا الـتى مرّت فى هـذه السـوره،و هى الآـيه ۵۵-تشـير إلى حقيقـه،و هى أن هـذه الإمكانيـات و القـدرات الاقتصـاديه و القوى الإنسـانيه للاشـخاص الفاسـدين ليست غير نـافعه لهم فحسب،بل هى-غالبا-سـبب لابتلائهم و تعاسـتهم،لأنّ أشـخاصا كهؤلاـء لاـ هم يصـرفون أموالهم فى مواردها الصـحيحه ليسـتفيدوا منها الفائـده البناءه،و لا يتمتعون بأبناء صالحين كى يكونوا قره عين لهم و معتمدهم فى حياتهم.بل إنّ أموالهم تصـرف غالبا فى طريق الشـهوات و المعاصـى و نشر الفساد و تحكيم أعمـده الظلم و الطغيـان،و هى السـبب فى غفلتهم عن اللّه سـبحانه و تعـالى،و كـذلك أولادهم فى خـدمه الظلمه و الفاسـدين،و مبتلين بمختلف الانحرافات الأخلاقيه،و بذلك سيكونون سببا فى تراكم البلايا و المصائب.

غايه الأمر إنّ الذين يظنون أن الأصل فى سـعاده الإنسان هو الثروه و القوه البشريه فقط،أمّا كيفيه صرف هذه الثروه و القوّه فليس بـذلك الأمر المهم،تكون لوحه حياتهم مفرحه و مبهجه ظاهرا،إلاّ أنّنا لو اقتربنا منها و اطلعنا على دقائقها، و علمنا أنّ الأساس فى سعاده الإنسان هو كيفيه الاستفاده من هذه الإمكانيات و القدرات لعلمنا أنّ هؤلاء ليسوا سعداء مطلقا.

و هنا يجب الانتباه لمسألتين:

۱-لقد وردت فى سبب نزول الآيه الأولى روايات متعدده لا تخلو من الاختلاف.

فيسـتفاد من بعض الرّوايات،أنّ النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم لما مات عبد اللّه بن أبى-المنافق المشـهور-صلى عليه،و وقف على قبره و دعا له،بل لفّه بقميصه ليكون كفنا له،

فنزلت الآيه و نهت النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم عن تكرار هذا الفعل.

فى الوقت الـذى يفهم من روايات أخرى أن النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم كان قد صـمّم أن يصـلى عليه،فنزل جبرئيل و تلا هذه الآيه،و منعه من هذا العمل.

و تقول عده روايات أخرى أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لم يصل عليه،و لم يكن عزم على هذا العمل،غايه ما فى الأمر أن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أرسل قميصه ليكفن به لترغيب قبيله عبد اللّه بن أبى فى الإسلام،و لما سئل النّبى صلى اللّه عليه و آله و سـلّم عن سـبب فعله هذا أجاب صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم بأنّ قميصه سوف لن ينجيه من العذاب،لكنّه يأمل أن يسـلم الكثير بسبب هذا العمل،و بالفعل قد حدث هذا،فإنّ الكثير من قبيله الخزرج قد أسلموا بعد هذه الحادثه.

و بالنظر إلى اختلاف هذه الرّوايات اختلافا كثير،فإنّا قد صرفنا النظر عن ذكرها كسب للنزول،خصوصا على قول بعض المفسّرين الكبار بأنّ وفاه عبد اللّه بن أبى كانت سنه(٩)هجريه،أمّا هذه الآيات فقد نزلت فى حدود السنه الثّامنه. (١)

غير أن الـذى لاـ يمكـن إنكـاره،أنّ الظـاهر مـن أسـلوب الآـيه و نبرتهـا أن النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم كـان يصـلى على المنـافقين،و كان يقف على قبورهم قبل نزول هـذه الآيات،لأنّ هؤلاء كانوا مسـلمين ظاهرا (٢) ،لكنّه امتنع من هـذه الأعمال بعد نزول هذه الآيه.

٢-و كذلك يستفاد من الآيه المذكوره جواز الوقوف على قبور المؤمنين

١- ١) راجع الميزان،ج ٩،ص ٣٦٧.

٢- ٢) يسـتفاد من مجموعه من الرّوايـات أنّ النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم كـان يصـلى على المنافقين بعـد نزول هـذه الآيه أيضا،إلاّ أنّه يكبر أربعا لا أكثر،أى أنّه كان يصـرف النظر عن التكبير الخامس الذى هو دعاء للميت.إنّ هذه الرّوايه يمكن قبولها فيمـا لو كان معنى الصـلاه هنا الـدعاء،و(لا تصل)فى الآيه هو(لا تـدع)،أمّا لو كان المراد(لا تصل)فإنّ هـذه الرّوايه تخالف ظاهر القرآن،و لاـ يمكن قبولهـا.و لاـ يمكن إنكـار أن جمله(لاـ تصـل)ظـاهره بالمعنى الثانى،و لـذلك فإنّنا لا نسـتطيع-من وجهه نظر الحكم الإسلامى-أن نصلى على المنافقين الذين اشتهر نفاقهم بين الناس،و أن نرفع اليد عن ظهور الآيه لروايه مبهمه.

و الـدعاء لهم و الترحم عليهم،لأنّ النهى الوارد فى الآيه مختص بالمنافقين،و على هـذا فإنّ هـذه الآيه تعنى بمفهومها جواز زياره قبور المؤمنين،أي:الوقوف على قبورهم و الـدعاء لهم.إلاّ أن الآـيه قـد سـكتت عن مسأله إمكان التوسل بقبور هؤلاء المؤمنين،و طلب قضاء الحاجات ببركتهم من اللّه تعالى،رغم جواز ذلک من وجهه نظر الرّوايات الإسلاميه.

الآيات [سوره التوبه (٩): الآيات ٨٦ الى ٨٩]

اشاره

وَ إِذا أُنْزِلَتْ سُورَهٌ أَنْ آمِنُوا بِاللّهِ وَ جاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَأْذَنَکَ أُولُوا اَلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَ قالُوا ذَرْنا نَکُنْ مَعَ اَلْقاعِدِینَ (٨٦) رَضُوا بِأَنْ یَکُونُوا مَعَ اَلْخَوالِفِ وَ طُبِعَ عَلی قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا یَفْقَهُونَ (٨٧) لکِنِ اَلرَّسُولُ وَ اَلَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ أُولئِکَ لَهُمُ اَلْخَیْراتُ وَ أُولئِکَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ (٨٨) أَعَدَّ اَللّهُ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها ذلِکَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِیمُ (٨٩)

التّفسیر

اشاره

دناءه الهمّه

الکلام فی هذه الآیات یدور کذلک حول المنافقین،إلّا أنّ هذه الآیات تقارن بین الأعمال القبیحه للمنافقین و أعمال المؤمنین الحقیقیین الحسنه،و توضح من خلال هذه المقارنه انحراف هؤلاء المنافقین و دناءتهم.

فالآیه الأولی تتحدث عن حال المنافقین إذا ما دعا الرّسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم الناس إلی

الثبات على الإيمان و الجهاد فى سبيل اللّه،فإنّهم-أى المنافقون-رغم قدرتهم الجسميه و الماليه سيطلبون العذر و السماح لهم بعدم المشاركه و البقاء مع ذوى الأعذار: وَ إِذا أُنْزِلَتْ سُورَهٌ أَنْ آمِنُوا بِاللّهِ وَ جاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَکَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَ قالُوا ذَرْنا نَکُنْ مَعَ الْقاعِدِینَ .

کلمه«الطول»على وزن فعل-جاءت بمعنى القدره و الاستطاعه الماليه،و على هذا فإنّ أُولُوا الطَّوْلِ بمعنى المستطيعين و القادرين ماليا و جسميا على الحضور فى ميدان الحرب،و رغم ذلک فهم يميلون إلى التخلف مع أولئک الذين لا قدره لديهم-ماديا أو بدنيا-على الحضور و المشارکه فى الجهاد.

و أصل هذه الکلمه مأخوذ من«الطول»ضد العرض،و الاشتراک و الارتباط بين هذين المعنيين واضح،لأنّ القدره الماليه و الجسميه يعطى معنى الاستمراريه و الدوام و طول القدره.

و فى الآيه التى تليها و بخ القرآن هؤلاء و ذمّهم و قبّحهم بأنّهم رَضُوا بِأَنْ يَکُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ ،و کما أشرنا سابقا،فإنّ خوالف جمع خالفه،و أصلها من (خلف)،و لذلک يقال للمرأه إذا خرج الرجل من المنزل،و بقيت فى المنزل:إنّها خالفه. و المقصود من الخوالف فى هذه الآيه کل الذين عذروا عن المشارکه فى الجهاد بشکل أو آخر،أعم من أن يکونوا نساء أو مسنّين أو مرضى أو صبيان.و قد أشارت بعض الأحاديث الوارده فى تفسير الآيه إلى هذا الموضوع.

ثمّ أضافت الآيه:بأن هؤلاء نتيجه لکثره الذنوب و النفاق و صلوا إلى مرحله وَ طُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ .و قد بحثنا فى بدايه سوره البقره معنى الطبع على القلب. (۱)

ثمّ تحدثت الآيه التى تليها فى الجانب المقابل عن صفات و روحيات الفئه التى تقابل المنافقين،و هم المؤمنون المخلصون،و عن أعمالهم الحسنه،و بالتالى عاقبه

ص: ۱۵۶

۱- ۱) راجع المجلد الأوّل من الأمثل(ذيل آيه ۷ من سوره البقره).

أعمالهم المعاكسه تماما لعاقبه أولئك.فهى تقول: لكِنِ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فكانت عاقبتهم أن يتمتعوا بكل الخيرات و السعاده و اللذائذ الماديه و المعنويه فى الدنيا و الآخره وَ أُولئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

كلمه(الخيرات)صيغه جمع محلّى بالألف و اللام،و من ذلك يستفاد عموميتها، فهى تعبير جامع لكل توفيق و خير و نصر و موهبه،و هى تشمل الماديه منها و المعنويه.

كما أن تعبير هاتين الجملتين-حسب القواعد التى قررت فى المعانى و البيان- يدل على الحصر،أى أن هذا التعبير يدل على أن(المخلصين) وحدهم يمثلون هذا الجانب المقابل،و يدل على أنّ هؤلاء وحدهم الذين يستحقون كل خير و سعاده، هؤلاء الذين يجاهدون بكل وجودهم و بكل ما يمتلكون.

و يستفاد بوضوح من هذه الآيه أن«الإيمان»و«الجهاد»إذا اتحدا فى شخص، فسيصحبهما كل خير و بركه،و لا سبيل إلى الفلاح و الإخلاص،أو إلى شيء من الخيرات و البركات الماديه و المعنويه إلاّ فى ظل هذين العاملين.

و هناك نقطه أخرى تستحق التنبيه لها،و هى أنّنا نستفيد من خلال مقارنه صفات هاتين المجموعتين أنّ المنافقين-لفقدانهم الإيمان،و تلوثهم المضاعف بالمعاصى و الذنوب-أفراد جاهلون،لذلك فهم محرومون من(علو الهمه)التى هى وليده الفهم و الشعور و الوعى،فهم يرضون أن يكونوا مع القاعدين من المرضى و الصبيان،و يأبون الحضور فى سوح الجهاد رغم افتخاراته و امتيازاته.

أمّا فى المقابل،فإنّ المؤمنين قد اتضحت لهم الأمور و أدركوا عواقبها فعلت همتهم بحيث رأوا أن الجهاد هو الطريق الوحيد للانتصار على المشاكل التى تعترضهم،فسعوا إليه بكل وجودهم و قدراتهم.

إن هذا الدرس الكبير هو الذى علمنا القرآن إياه فى كثير من آياته،و مع ذلك

فنحن غافلون عنه.

و فی آخر آیه من الآیات التی نبحثها إشاره إلی قسم من الجزاء الأخروی المعد لهؤلاء المؤمنین،فهی تبشرهم بأنّهم قد أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ و توکّد لهم بأنّ هذه المواهب و النعم سوف لا تفنی و لا تنفد،بل سیبقون خالِدِینَ فِیها ،ثمّ تبیّن أن ذلِکَ هو اَلْفَوْزُ الْعَظِیمُ .

إنّ تعبیر أَعَدَّ اللّهُ علامه جلیه علی مدی الاحترام الذی أولی اللّه هؤلاء المؤمنین به،حیث أعدلهم من قبل کل هذه المواهب و النعم.

ص :۱۵۸

الآيه [سوره التوبه (٩): آيه ٩٠]

اشاره

وَ جٰاءَ اَلْمُعَذِّرُونَ مِنَ اَلْأَعْرٰابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَ قَعَدَ اَلَّذِينَ كَذَبُوا اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ سَيُصِيبُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ (٩٠)

التّفسير

فی هـذه الآيه-و لمناسبه البحث هنا للأبحاث السابقه حول المنافقين الذين يتعذرون بكل عذر و يتمسكون بأتفه الحجج-إشاره إلى وضع و واقع مجموعتين من المتخلفين عن الجهاد:

الأولى:و هم المعذورون فعلا فی عدم مشاركتهم فی القتال.

و الثّانيه:و هم المتخلفون عن أداء هذا الواجب الكبير تمردا و عصيانا،و ليس لهم أی عذر فی تخلفهم هذا.

ففی البـدايه تقول الآيه أنّ هؤلاء الأعراب رغم أنّهم كانوا معذورين فی عدم الاشتراك فی الجهاد،فإنّهم حضـروا بين يدی النّبی صلى اللّه عليه و آله و سلّم و طلبوا منه أن يأذن لهم فی الجهاد: وَ جٰاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرٰابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ .و فی مقابل ذلک فإن الفئه الأخرى التی كذبت على اللّه و رسوله قد تخلف أفرادها دون أی عذر، وَ قَعَدَ

الَّذِينَ كَذَبُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ

.و فی النهایه هددت الآیه المجموعه الثّانیه تهدیدا شدیدا و أنذرتهم بأنّه سَیُصِیبُ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ .

إن ما قلناه فی تفسیر الآیه المذکوره هو الأنسب للقرائن الموجوده،فإننا نری من جهه أن هاتین الفئتین تقابل إحداهما الأخری،و من جهه أخری فإنّ کلمه (منهم)تدل علی أن أفراد المجموعتین لم یکونوا کفارا بأجمعهم،و من هاتین القرینتین یفهم أن(المعذرین)هم المعذورون حقیقه.

إلاّ أنّه قیل فی مقابل هذا التّفسیر تفسیران آخران:

الأوّل:إنّ المقصود من(المعذرین)هم الذین کانوا یتمسکون بالأعذار الواهیه و الکاذبه للفرار من الجهاد.و المقصود من المجموعه الثّانیه هم الذین لا یکلفون أنفسهم حتی مشقّه الاعتذار،بل إنّهم یمتنعون علنا و بکل صراحه عن إطاعه أوامر اللّه عزّ و جلّ.

الثّانی:إنّ کلمه(المعذرین)تشمل کل الفئات التی تعتذر بأعذار ما عن الذهاب إلی میادین الحرب و الجهاد،سواء کانت هذه الأعذار صادقه أم کاذبه.

إلاّ أنّ القرائن تدل علی أنّ(المعذرین)هم المعذورون الحقیقیون.

ص:١۶٠

الآيات [سوره التوبه (٩): الآيات ٩١ الی ٩٣]

اشاره

لَيْسَ عَلَى اَلضُّعَفٰاءِ وَ لاٰ عَلَى اَلْمَرْضىٰ وَ لاٰ عَلَى اَلَّذِينَ لاٰ يَجِدُونَ مٰا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذٰا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَ رَسُولِهِ مٰا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اَللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩١) وَ لاٰ عَلَى اَلَّذِينَ إِذٰا مٰا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاٰ أَجِدُ مٰا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ اَلدَّمْعِ حَزَناً أَلاّٰ يَجِدُوا مٰا يُنْفِقُونَ (٩٢) إِنَّمَا اَلسَّبِيلُ عَلَى اَلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ أَغْنِيٰاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ اَلْخَوٰالِفِ وَ طَبَعَ اَللّٰهُ عَلىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ (٩٣)

سبب النّزول

نقل فی سبب نزول الآیه الأولی أن أحد أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم المخلصین قال للنّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:یا رسول اللّه،إنی شیخ کبیر أعمی و عاجز،و لیس لی حتی من یأخذ بیدی لیذهب بی إلی میدان القتال،فهل أعذر إذا لم أحضر و أشارک فی الجهاد؟فسکت النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،فنزلت الآیه و عذرت مثل هؤلاء الأفراد.

و یستفاد من سبب النزول هذا أن المسلمین-حتی الأعمی منهم-لم یکونوا

ص:١٦١

ليسمحوا لأنفسهم أن يمتنعوا عن الحضور فى ميدان الجهاد،و ربّما كان ذلك لأنّهم كانوا يحتملون أن وجودهم بهذه الحاله قد يرغّب المجاهدين فى الانضمام إلى جيوش المسلمين و مشاركتهم فى أمر الجهاد،أو أنّهم يكثرون السواد على أقل التقادير.

و بالنسبه للآيه الثّانيه ورد فى الرّوايات أنّ سبعه نفر من فقراء الأنصار جاءوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم و طلبوا منه وسيله للمشاركه فى الجهاد،و لما لم يكن لدى الرّسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم شيء من ذلك خرجوا من عند رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم و أعينهم تفيض من الدمع،ثمّ عرفوا بعد ذلك ب«البكّائين».

التّفسير

اشاره

العشق للجهاد و دموع الحسره:

هذه الآيات قسمت المسلمين فى مجال المشاركه فى الجهاد لتوضيح حال سائر المجاميع من ناحيه القدره على الجهاد،أو العجز عنه،و أشارت إلى خمس مجموعات:أربع منها معذوره حقيقه و واقعا،و الخامسه هم المنافقون.

الآيه الأولى تقول:إنّ الضعفاء،و العاجزين لكبر أو عمى أو نقص فى الأعضاء، و الذين لا وسيله لهم يتنقلون بها و يستفيدون منها فى المشاركه فى الجهاد،لا حرج عليهم إذا تخلفوا عن هذا الواجب الإسلامى المهم: لَيْسَ عَلَى الضُّعَفٰاءِ وَ لاٰ عَلَى الْمَرْضىٰ وَ لاٰ عَلَى الَّذِينَ لاٰ يَجِدُونَ مٰا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ .هذه الأقسام الثلاث تعذر فى كل قانون إذا لم تشارك،و العقل و المنطق يمضى هذا التسامح،و من المسلم أنّ القوانين الإسلاميه لا تنفصل عن المنطق و العقل فى أي مورد.

كلمه«الحرج»فى الأصل تعنى مركز اجتماع الشيء،و لما كان اجتماع الناس و كثرتهم فى مكان و مركز ما ملازم لضيق ذلك المكان،فقد استعملت هذه الكلمه بمعنى الضيق و الإزعاج و المسؤوليه و التكليف،و يكون معناها فى هذه الآيه هو

المعنى الأخير،أى المسؤوليه و التكليف.

ثمّ بيّنت الآيه شرطا مهما فى السماح لهؤلاء بالانصراف،و هو إخلاصهم و حبّهم للّه و رسوله،و رجاؤهم و عملهم كل خير لهذا الدين الحنيف،لذا قالت: إِذٰا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَ رَسُولِهِ أى إنّ هؤلاء إذا لم يكونوا قادرين على حمل السلاح و المشاركه فى القتال،فإنّهم قادرون على استعمال سلاح الكلمه و السلوك الإسلامى الأمثل،و بهذا يستطيعون ترغيب المجاهدين،و يثيرون الحماس فى نفوس المقاتلين،و يرفعون معنوياتهم بذكرهم الثمرات المترتبه على الجهاد و ثوابه العظيم.

و كذلك يجب أن لا يقصروا فى هدم و تضعيف معنويات العدو،و تهيئه أرضيه الهزيمه فى نفوس أفراده قدر المستطاع لأنّ كلمه(نصح)فى الأصل بمعنى (الإخلاص)و هى كلمه جامعه شامله لكل شكل من أشكال طلب الخير و الإقدام المخلص فى هذا السبيل، و لما كان الكلام عن الجهاد،فإنّها تنظر إلى كل جهد و سعى يبذل فى هذا المجال.

ثمّ تذكر الآيه الدليل على هذا الموضوع،فتذكر أن مثل هؤلاء الأفراد الذين لا يألون جهدا فى عمل الخير،لا يمكن أن يعاتبوا أو يوبّخوا أو يعاقبوا،إذ مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ .

بعد ذلك اختتمت الآيه بذكر صفتين عظيمتين من صفات اللّه عزّ و جلّ-و كل صفاته عظيمه-كدليل آخر على جواز تخلف هؤلاء المندرجين ضمن المجموعات الثلاث فقالت: وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

(غفور)مأخوذه من ماده الغفران،أى الستر و الإخفاء،أى إن اللّه سبحانه و تعالى سيلقى الستار على أعمال هؤلاء المعذورين و يقبل أعذارهم،و كون اللّه «رحيما»يقتضى أن لا يكلف أحدا فوق طاقته،بل يعفيه من ذلك،و إذا أجبر هؤلاء على الحضور فى ميدان القتال،فإنّ ذلك لا يناسب غفران اللّه و رحمته،و هذا يعنى

أنّ اللّه الغفور الرحيم سيعفى هؤلاء عن الحضور حتما،و يعفو عنهم.

و يستفاد من جمله من الرّوايات التى نقلها المفسّرون فى ذيل هذه الآيه،أنّ هذه المجموعات المعذوره لا يقتصر الأمر فيهم على السماح لهم فى التخلف و عدم مؤاخذتهم فحسب،بل إنّ أفرادها لهم من الجزاء و الثواب كثواب المجاهدين الذين حضروا و قاتلوا،كل على قدر اشتياقه و تحرقه للمشاركه،فنحن نقف على

حديث عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و نقرأ: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم لما قفل من غزوه تبوك فأشرف على المدينه قال:«لقد تركتم بالمدينه رجالا ما سرتم فى مسير،و لا أنفقتم من نفقه،و لا قطعتم واديا إلاّ كانوا معكم فيه قالوا:«و كيف يكونون معنا و هم بالمدينه؟ قال:

حبسهم العذر» (1) .

ثمّ تشير الآيه إلى الفئه الرّابعه من المعفو عنهم و هؤلاء هم الذين حضروا- بشوق-عند النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و طلبوا منه أن يحملهم على الدواب للمشاركه فى الجهاد، فاعتذر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بأنّه لا يملك ما يحملهم عليه،فخرجوا من عنده و عيونهم تفيض من الدمع حزنا و أسفا على ما فاتهم،و على أنّهم لا يملكون ما ينفقونه فى سبيل اللّه: وَ لاٰ عَلَى الَّذِينَ إِذٰا مٰا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاٰ أَجِدُ مٰا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاّٰ يَجِدُوا مٰا يُنْفِقُونَ .

«تفيض»من ماده الفيضان،أى الانسكاب و التساقط بعد الامتلاء،فإنّ الإنسان إذا أهمه أمر أو دهمته مصيبه،فإذا لم تكن شديده اغرورقت عيناه بالدموع و امتلأت دون أن تجرى،أمّا إذا وصلت إلى مرحله يضعف الإنسان عن تحملها سالت دموعه.

إنّ فى هذه دلاله على أنّ هؤلاء النفر من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم كانوا عشاقا و مولهين بالجهاد إلى درجه أنّهم لما رخص لهم فى البقاء لم يكتفوا بالتأسف و الهمّ لهذه الرخصه،بل إنّهم جرت دموعهم كما لو فقد إنسان أعز أصدقائه و أحبائه،

۱- ۱) الدر المنثور،طبقا لنقل الميزان،ج ۹،ص ۳۸۶.

و بكوا بكاء مرّا لهذا الحرمان.

لا شك أن الفئه الرّابعه لا تفترق عن الفئه الثّالثه المـذكوره فی الآيه و لكنّهم لهـذه الحاله الخاصّه من العشق،و لامتيازهم بها عن السابقين،و لتكريمهم جسمت الآيه وضعهم بصوره مستقله ضمن نفس الآيه، و كانت خصائصهم هی:

أوّلا:إنّهم لم يقتنعوا بعـدم ملكهم لمسـتلزمات الجهاد،فحضـروا عند النّبی صـلی اللّه عليه و آله و سـلّم طمعا فی الحصول عليها،و أصروا عليه إصرارا شديدا فی تهيئتها إنّ أمكنه ذلك.

ثانيا:إنّ النّبی صـلی اللّه عليه و آله و سـلّم لما اعتذر عن تلبيه طلبهم لم يكتفوا بعدم الفرحه بذلك،بل انقلبوا بهمّ و حزن فاضـت دموعهم بسببه،و لهاتين الخصلتين ذكرهم اللّه سبحانه و تعالی مستقلا فی الآيه.

أمّا آخر الآيه فتبين وضع الفئه الخامسه،و هم الـذين لم يعذروا،و لن يعذروا عند اللّه تعالی،فإنّهم قد توفرت فيهم كل الشـروط،و يملكـون كـل مسـتلزمات الجهـاد، فـوجب عليهـم حتمـا،لكنّهـم رغـم ذلـك يحـاولون التملّص مـن أداء هـذا الـواجب الإلـهی الخطير،فجاءوا إلی النّبی صـلی اللّه عليه و آله و سـلّم يطلبـون الإـذن فی الانصـراف عن الحرب، فـبيّنت الآـيه أنّهم سـيؤاخذون بتهربهم و يعاقبون عليه: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ أَغْنِيٰاءُ .

و تضـيف الآـيه بـأنّ هؤلاء يكفيهم عارا و خزيا أن يرضوا بالبقاء مع العاجزين و المرضـی رغم سـلامتهم و قـدرتهم،و لـم يهتموا بأنّهم سيحرمون من فخر الاشتراك فی الجهاد: رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوٰالِفِ .و كفی به عقابا أن يسلبهم اللّه القدره علی التفكر و الإدراك نتيجه أعمالهم السيئه هذه،و لذلك أبغضهم اللّه وَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ .

ص :۱۶۵

ملاحظات

۱-تتّضح من هذه الآيات-بصوره جليه و واضحه-المعنويات القويه العاليه لجنود الإسلام،و كيف أن قلوبهم كانت تتطلع بشوق،و تتحرق عشقا للجهاد و الشهاده،و هذا الفخر و الوسام مقدم على جميع الأوسمه و الصفات الأخرى التى كانوا يمتلكونها،و من هنا يتّضح عامل هو من أهم عوامل التقدم السريع للإسلام و تطوره و انتشاره فى ذلك اليوم،و تخلفنا فى الوقت الحاضر لفقداننا هذا الوسام.

كيف يمكننا أن نجعل من يبكى ألما و حسره لحرمانه من الجهاد،و إن كان لعذر،و من يحاول التذرع بألف عذر و عذر من أجل الفرار من صف المجاهدين، فى صف واحد و مرتبه واحده؟ إذا رجعت إلينا روح الإيمان و حبّ الجهاد و عشقه،و الافتخار بالشهاده فى سبيل اللّه،و دبت فى واقعنا الميت،فإنّنا سنحصل على نفس الامتيازات و الانتصارات التى حققها و حصل عليها مسلمو الصدر الأوّل.

إنّ تعاستنا و تخلفنا يكمن فى أننا التزمنا بالإسلام ظاهرا،و اتخذناه ردءا دون أن ينفذ إلى أعماقنا و وجودنا،و رغم ذلك فإننا نتوقع أن نصل بهذا الواقع إلى مستوى المسلمين الأوائل! ۲-و نستفيد من الآيات السابقه أيضا،أنّه لا يستثنى أحد-بصوره عامّه- من المشاركه فى أمر الجهاد،من دعم المجاهدين،و إسنادهم فى جهادهم،حتى المرضى و العاجزين عن حمل الأسلحه و المشاركه فى ميدان الحرب،فإنّهم إن عجزوا عن ذلك فهم قادرون أن يرغّبوا المجاهدين و يثيروا حماسهم بكلامهم و بيانهم و سلوكهم،و أن يدعموا جهادهم بذلك،و فى الحقيقه فإنّ للجهاد مراحل متعدده،فإذا عذر الإنسان عن احدى مراحله فإنّ ذلك لا يعنى سقوط بقيه المراحل عن ذمته.

۳-إنّ جمله مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ أصبحت منبعا قانونيا واسعا فى

المباحث الفقهيه حيث استفاد الفقهاء منها أحكاما كثيره،فمثلا:إذ تلفت الوديعه فى يد الأمين بدون أى افراط أو تفريط منه،فإنّه لا يكون ضامنا،و من جمله الأدلّه على هذه المسأله هى الآيه المذكوره،لأنّه محسن،و لم يرتكب مخالفه،فإذا اعتبرناه مسئولا و ضامنا،فإنّ هذا يعنى أنّ المحسن مؤاخذ.

ليس هناك شك فى أنّ الآيه المذكوره قد وردت فى المجاهدين،إلّا أنا نعلم أن مورد الآيه لا ينقص من عموميتها،و بعباره أخرى،فإن مورد الآيه لا يخصص الحكم مطلقا.

نهايه الجزء العاشر من القرآن المجيد.

ص: ١٦٧

بدايه الجزء الحادى عشر من القرآن الكريم

ص :۱۶۹

الآيات [سوره التوبه (۹): الآيات ۹۴ الی ۹۶]

اشاره

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذٰا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لاٰ تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اَللّٰهُ مِنْ أَخْبٰارِكُمْ وَ سَيَرَى اَللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلىٰ عٰالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهٰادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۹۴) سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ جَزٰاءً بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ (۹۵) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَرْضىٰ عَنِ اَلْقَوْمِ اَلْفٰاسِقِينَ (۹۶)

سبب النّزول

يقول بعض المفسّرين:إنّ هذه الآيات نزلت فی جماعه من المنافقين يبلغ عددهم ثمانين رجلا،لأنّ النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم لما رجع من غزوه تبوک أمر أن لا يجالسهم أحد و لا يكلمهم،فلمّا رأی هؤلاء هذه المقاطعه الاجتماعيه الشديده بدأوا يعتذرون عمّا بدر منهم،فنزلت هذه الآيات لتبيّن حال هؤلاء و حقيقتهم.

ص :۱۷۱

التّفسير

اشاره

لا تصغوا إلى أعذارهم و أيمانهم الكاذبه:

تستمر هـذه السلسله من الآيـات فی الحـديث عن الأعمال الشـيطانيه للمنافقين، و تزيـح السـتار عنها الواحـد تلو الآخر،و تحـذر المسلمين من الانخداع بريائهم أو الوقوع تحت تأثير كلماتهم المعسوله.

الآـيه الأـولی تـبيّن للمســلمين أن هؤلاــء إذا علمــوا بقــدومكم فســيأتون يَعْتَـذِرُونَ إِلَيْكُـمْ إِذا رَجَعْتُـمْ إِلَيْهِـمْ .إن التعــبير ب(يعتـذرون)بصـيغه المضارع،يظهر منه أن اللّه تعالی قد أطلع النّبی صـلی اللّه عليه و آله و سـلّم من قبل علی كذب المنافقين،و أنّهم سيأتونهم ليعتذروا إليهم،و لذلک فإنّه تعالی علمهم كيفيه جواب هؤلاء إذا قدموا إليهم ليعتذروا منهم.

ثمّ يتوجه الخطاب إلی النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم-باعتباره قائد المسلمين-بأن يواجه المنافقين قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ لأنّا علی علم بأهدافكم الشيطانيه و ما تضمرون و ما تعلنون،إذ قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ .إلاّ أنّه فی الوقت نفسه سيبقی باب التوبه و الرجوع إلی الصواب مفتوحا أمامكم وَ سَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ .

و احتمل البعض فی تفسير هذه الآيه أنّ التوبه ليست هی المقصوده من هذه الجمله،بل المقصود أن اللّه و رسوله سـيطلعان علی أعمالكم و يريانها فی المسـتقبل كما رأياها الآن،و سـيحبطان كل مؤامراتكم،و علی هذا فلا يمكن أن تصـنعوا شيئا، لا اليوم و لا غـدا،و لنـا بحث مفصّـل حول هـذه الجمله،و مسـأله عرض أعمـال الأـمه علی نبيّهـا صـلی اللّه عليه و آله و سـلّم سـيأتی فی ذيل الآيه(۱۰۵)من هذه السوره.

ثمّ قالت الآيه:إنّ كل أعمالكم و نياتكم ستثبت اليوم فی كتبكم ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

و فی الآـيه التـاليه إشاره أخری إلی أيمان المنافقين الكاذبين،و تنبيه للمسـلمين علی أنّ هؤلاء سيتوسـلون باليمين الكاذبه لتغفروا لهم خطيئاتهم و تصفحوا عنهم

ص:۱۷۲

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ

.

فى الحقيقه،إنّ هؤلاء يطرقون كل باب ليردّوا منه،فتاره يريدون إثبات براءتهم و عدم تقصيرهم بالاعتذار،و تاره يعترقون بالتقصير ثمّ يطلبون العفو عن ذلك التقصير،إذ ربّما استطاعوا عن إحدى هذه الطرق النفوذ إلى قلوبكم،لكن لا تتأثروا بأى أسلوب من هذه الأساليب،بل إذا جاؤوكم ليعتذروا إليكم فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ .

إنّ هؤلاء يطلبون منكم أن تعرضوا عن أفعالهم،أى أن تصفحوا عنهم،لكنكم يجب أن تعرضوا عنهم،لكن لا بالصفح و العفو،بل بالتكذيب و الإنكار عليهم، و هذان التعبيران المتشابهان لفظا لهما معنيان متضادان تماما،و لهما هنا من جمال التعبير و جزالته و بيانه ما لا يخفى على أهل الذوق و البلاغه.

و لتأكيد المطلب و توضيحه و بيان دليله عقّبت الآيه بأن السبب فى الاعراض هؤلاء إِنَّهُمْ رِجْسٌ ،و لأنّهم كذلك فإنّ مصيرهم وَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ لأنّ الجنّه أعدت للمتقين الذين يعملون الصالحات،و ليس فيها موضع للأرجاس الملوّثين بالمعاصى.إن كل العواقب السيئه التى سيلقونها إنما يرونها جَزٰاءً بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ .

فى الآيه الأخيره التى نبحثها هنا إشاره إلى يمين أخرى من أيمان هؤلاء، الهدف منها جلب رضى المسلمين يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ .

الفرق بين اليمين فى هذه الآيه و اليمين فى الآيه السابقه،أنّ المنافقين فى الآيه السابقه أرادوا تهدئه خواطر المؤمنين فى الواقع العملى أمّا اليمين التى فى هذه فإنّها تشير إلى أنّ المنافقين أرادوا من المؤمنين مضافا إلى سكوتهم العملى إظهار الرضا القلبى عنهم.

الملفت للنظر هنا أن اللّه تعالى لم يقل:لا ترضوا عنهم،بل عبّر سبحانه بتعبير تشم منه رائحه التهديد،إذ تقول عزّ و جلّ: فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَرْضىٰ عَنِ

الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ

.

لا شک أن هؤلاء من الناحیه الدینیه و الأخلاقیه لا یعیرون اهتماما لرضی المسلمین،بل إن الهدف من عملهم هذا هو رفع النظره السلبیه و الغضب علیهم من أفکار و قلوب المسلمین،لیکونوا فی المستقبل فی مأمن من ردود الفعل ضدهم إذا بدرت منهم أعمال منافیه،إلاّ أن اللّه تعالی لما عبر بقوله: لا یَرْضی عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِینَ نبّه المسلمین علی أن هؤلاء فاسقون،و لا معنی لرضاکم عنهم،فإنّ هؤلاء دأبهم یضحکوا علی الأذقان،فانتبهوا وعوا أمر هؤلاء و لا تقعوا فی شراکهم.

کم هو مهم و جیدّ أن یراقب المسلمون فی کل زمان خطط المنافقین الشیطانیه و یعرفوهم،حتی لا یستفیدوا من الخطط السابقه للوصول إلی أهدافهم المشؤومه عبر هذه الوسائل و الخطط الخبیثه.

ص: ۱۷۴

الآيات [سوره التوبه (٩): الآيات ٩٧ الی ٩٩]

اشاره

اَلْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفاقاً وَ أَجْدَرُ أَلاّ يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اَللّهُ عَلى رَسُولِهِ وَ اَللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٩٧) وَ مِنَ اَلْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ اَلدَّوائِرَ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ اَلسَّوْءِ وَ اَللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٩٨) وَ مِنَ اَلْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اَللّهِ وَ صَلَواتِ اَلرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اَللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩٩)

التّفسير

اشاره

الأعراب القساه و المؤمنون:

فی هذه الآيات الثّلاث-استمرارا للبحث المتقدم حول منافقی المدينه- حديث و بحث حول وضع منافقی الأعراب-و هم سكان البوادی-و علاماتهم و أفكارهم،و كذلك قد تحدثت حول المؤمنين الخلص منهم.

و ربّما كان السبب فی تحذير المسلمين من هؤلاء،هو أن لا يتصور المسلمون أن المنافقين هم-فقط-هؤلاء المتواجدون فی المدينه،بل إنّ المنافقين من

الأعراب أشدّ و أقسى،و شواهد التأريخ الإسلامى تدل على المسلمين قد تعرضوا عدّه مرات لهجوم منافقى الباديه،و لعل الانتصارات المتلاحقه لجيش الإسلام هى التى جعلت المسلمين فى غفله عن خطر هؤلاء.

على كل حال،فالآيه الأولى تقول:إنّ الأعراب،بحكم بعدهم عن التعليم و التربيه،و عدم سماعهم الآيات الرّبانيه و كلام النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،أشدّ كفرا و نفاقا من مشابهيهم فى المدينه: اَلْأَعْرٰابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفٰاقاً و لهذا البعد و الجهل فمن الطبيعى،بل الأولى أن يجهلوا الحدود و الأحكام الإلهيه التى نزلت على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم: وَ أَجْدَرُ أَلاّٰ يَعْلَمُوا حُدُودَ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ .

كلمه«الأعراب»من الكلمات التى تعطى معنى الجمع،و لا مفرد لها فى لغه العرب،و على ما قاله أئمّه اللغه-كمؤلف القاموس و الصحاح و تاج العروس و آخرون-فإن هذه الكلمه تطلق على سكان الباديه فقط،و مختصه بهم،و إذا أرادوا إطلاقهم على شخص واحد فإنّهم يستعملون نفس هذه الكلمه و يلحقون بها ياء النسب،فيقولون:أعرابى.و على هذا فإنّ أعراب ليست جمع عرب كما يظن البعض.

أمّا«أجدر»فهى مأخوذه من الجدار،و من ثمّ أطلقت على كل شىء مرتفع و مناسب،و لهذا فإنّ(أجدر)تستعمل-عاده-بمعنى الأنسب و الأليق.

و تقول الآيه أخيرا: وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أى إنّه تعالى عند ما يحكم على الأعراب بمثل هذا الحكم،فلأنّه يناسب الوضع الخاص لهم،لأنّ محيطهم يتصف بمثل هذه الصفات.

لكن و من أجل لا يتوهم بأنّ كل الأعراب أو سكان البوادى يتصفون بهذه الصفات،فقد أشارت الآيه التاليه إلى مجموعتين من الاعراب.

ففى البدايه تتحدث عن أن قسما من هؤلاء الأعراب-لنفاقهم أو ضعف إيمانهم-عند ما ينفقون شيئا فى سبيل اللّه،فإنّهم يعتبرون ذلك ضررا و خساره

لحقت بهم،لا أنّه توفيق و نصر و تجاره رابحه: وَ مِنَ الْأَعْرٰابِ مَنْ يَتَّخِذُ مٰا يُنْفِقُ مَغْرَماً (۱) .

و من الصفات الأخرى لهؤلاء أنّهم دائما ينتظرون أن تحيط بكم المصائب و النوائب و المشاكل،و يرميكم الدهر بسهمه: وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوٰائِرَ .

«الدوائر»جمع دائره،و معناها معروف،و لكن العرب يقولون للحادثه الصعبه و الأليمه التى تحل بالإنسان:دائره،و جمعها(دوائر).

فى الواقع أنّ هؤلاء أفراد ضيقو النظر،و بخلاء و حسودون،و بسبب بخلهم فإنّهم يرون كل إنفاق فى سبيل اللّه خساره،و بسبب حسدهم فإنهم ينتظرون دائما ظهور المشاكل و المشاغل و المصائب عند الآخرين.ثمّ تقول الآيه-بعد ذلك-إن هؤلاء ينبغى أن لا يتربصوا بكم،و ينتظروا حلول المصائب و الدوائر بكم،لأنّها فى النهايه ستحل بهم فقط: عَلَيْهِمْ دٰائِرَةُ السَّوْءِ (۲) .

ثمّ تختم الآيه الحديث بقولها: وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ،فهو تعالى يسمع كلامهم، و يعلم بنياتهم و مكنون ضمائرهم.

أمّا الآيه الأخيره فقد أشارت إلى الفئه الثّانيه من الأعراب،و هم المؤمنون المخلصون،إذ تقول: وَ مِنَ الْأَعْرٰابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ و لهذا السبب فإنّهم لا يعتبرون الإنفاق فى سبيل اللّه خساره أبدا،بل وسيله للتقرب إلى اللّه و دعاء الرّسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم،لإيمانهم بالجزاء الحسن و العطاء الجزيل الذى ينتظر

۱- ۱) مغرم-كما ورد فى مجمع البيان-مأخوذه من ماده(غرم)على وزن(جرم)،و هى فى الأصل بمعنى ملازمه الشيء،و لهذه المناسبه قيل للدائن و المدين اللذين لا يدع كل منهما صاحبه:غريم،و أيضا قيل:غرامه،لنفس هذه المناسبه لأنّها تلازم الإنسان و لا تنقطع عنه إلاّ بأدائها.و يقال للعشق الشديد:غرام،لأنّه ينفذ إلى روح الإنسان بصوره لا يمكن تصور الانفصال معها.و مغرم يساوى غرامه من حيث المعنى.

۲- ۲) يستفاد من جمله عَلَيْهِمْ دٰائِرَةُ السَّوْءِ الحصر،أى إنّ حوادث السوء ستنال هؤلاء فقط.و استفاده الحصر هذه من أن(عليهم)خبر مقدم على المبتدأ.

المنفقين فی سبيل اللّه: وَ يَتَّخِذُ مٰا يُنْفِقُ قُرُبٰاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰاتِ الرَّسُولِ .

هنا يؤيّد اللّه تعالی و يصدّق هذا النوع من التفكير،و يؤكّد علی أنّ هذا الإنفاق يقرب هؤلاء من اللّه قطعا: أَلاٰ إِنَّهٰا قُرْبَةٌ لَهُمْ و لهذا سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ و إذا ما صدرت من هؤلاء هفوات و عثرات،فإنّ اللّه سيغفرها لهم لإيمانهم و أعمالهم الحسنه،ف إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

إنّ التأكيدات المتواليه و المكرره التی تلاحظ فی هذه الآيه تجلب الانتباه حقّا، فإنّ(ألا)و(إن)يدل كلاهما علی التأكيد،ثمّ جمله سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ خصوصا مع ملاحظه(فی)التی تعنی الدخول و الغوص فی الرحمه الإلهيه،و بعد ذلك الجمله الأخيره التی تبدأ ب(إنّ)و تذكر صفتين من صفات الرحمه و هما غَفُورٌ رَحِيمٌ كل هذه التأكيدات تبيّن منتهی اللطف و الرحمه الإلهيه بهذه الفئه.

و ربّما كان هذا الاهتمام بهؤلاء لأنّهم رغم حرمانهم من التعليم و التربيه،و عدم الفهم الكافی لآيات اللّه و أحاديث النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم،فإنّهم قبلوا الإسلام و آمنوا به بكل وجودهم،و رغم قلّه إمكانياتهم الماليه-التی يحتمها وضع الباديه-فإنّهم لم يمتنعوا عن البذل و الإنفاق فی سبيل اللّه،و لذلك استحقوا كل تقدير و احترام، و أكثر ممّا يستحقه سكان المدينه المتمكنون.

و يجب الالتفات إلی أنّ القرآن قد استعمل عَلَيْهِمْ دٰائِرَةُ السَّوْءِ فی حق الأعراب المنافقين،التی تدل علی إحاطه التعاسه و سوء العاقبه بهم،أمّا فی حق المؤمنين فقد ذكرت عباره فِي رَحْمَتِهِ لتبيّن إحاطه الرحمه الإلهيه بهؤلاء،فقسم تحيط به الرحمه الإلهيه،و الآخر تحيط به الدوائر و المصائب.

اشاره

و هنا ملاحظات تسترعى الانتباه:

۱-التّجمعات الكبيره

يبدو بوضوح-من الآيات المذكوره-مدى الأهميه التى يوليها الإسلام للمجتمعات الكبيره،و الأماكن المزدحمه بالسكان،و الجميل فى الأمر أنّ الإسلام قد نهض و بزغ نوره من محيط متخلف،محيط لا تشم منه رائحه التمدن و التطور، إلّا أنّه فى الوقت نفسه يهتم اهتماما خاصّا بالعوامل البناءه التى تنهض بالمجتمع، و تحلّق به فى أجواء التطور و الرقى،فنراه يقرر أنّ هؤلاء الذين يعيشون فى مناطق نائيه عن المدينه أكثر تخلفا من أهل المدن،لأنّهم لا يملكون الوسائل الكافيه للتعليم و التربيه فتخلفوا،و لهذا نقرأ

فى نهج البلاغه قول أمير المؤمنين عليه السّلام:

«الزموا السواد الأعظم،فإنّ يد اللّه مع الجماعه» (۱) .

إلاّ أنّ هذا الكلام لا يعنى أن يتجه كل الناس إلى المدن،و يتركوا القرى-التى هى أساس عمران المدن-تعبث بها يد الخراب،بل يجب السّعى فى إيصال علم و تقدم المدينه إلى القريه،و تقويه أسس التربيه و التعليم و أصول الدين و الوعى و نشرها بين صفوف القرويين.

و لا شك أنّ سكان القرى إذا تركوا على حالتهم و لم تفتح عليهم نافذه من العلوم المدنيه و آيات الكتب السماويه،و تعليمات و توجيهات النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و الهداه الكرام،فسيحل بهم الكفر و النفاق سريعا و يأخذ منهم مأخذا عظيما.إنّ هؤلاء لهم استعداد أكبر لقبول التربيه السليمه و التعليم الصحيح لصفاء قلوبهم،و بساطه أفكارهم،و قلّه انتشار المكر و المراوغه التى تعم المدن بينهم.

۱- ۱) نهج البلاغه،الخطبه ۱۲۷.

۲-الأعراب من سكان المدن

إنّ كلمه(الأعرابى)و إن كانت تعنى ساكن الباديه،إلاّ أنّها استعملت بمعنى أوسع فى الأخبار و الرّوايات الإسلاميه،و بتعبير آخر:فإنّ مفهومها الإسلامى لا يرتبط أو يتحدد بالمنطقه الجغرافيه التى يشغلها الأعراب،بل تعبر عن منهجيه فى التفكير،فإنّ من كان فى منأى عن الآداب و السنن و التربيه الإسلاميه فهو من الاعراب و إن كان سكان المدن،أمّا سكّان الباديه الملتزمون بالآداب و السنن الإسلاميه فليسوا بأعراب.

الحديث المشهور المنقول عن الإمام الصادق عليه السّلام: «من لم يتفقه منكم فى الدين فهو أعرابى» (۱) دليل قوى و شاهد واضح على الكلام أعلاه.

و فى خبر آخر نقرأ: «من الكفر التعرب بعد الهجره».

و نقل أيضا

عن على عليه السّلام فى نهج البلاغه أنّه خاطب جماعه من أصحابه العاصين لأمره فقال:«و اعلموه أنّكم صرتم بعد الهجره أعرابا» (۲) فى الحديثين أعلاه جعل«التعرب»مقابل«الهجره»،و إذا لاحظنا أنّ للهجره أيضا مفهوما واسعا لا يتحدد بالجانب المكانى،بل إنّ أساسها انتقال الفكر من محور الكفر إلى محور الإيمان،اتّضح معنى كون الفرد أعرابيا،أى أنّه يعنى الرجوع عن الآداب و السنن الإسلاميه إلى الآداب و العادات الجاهليه.

۳-نطالع فى الآيه المذكوره أعلاه الوارده فى حق المؤمنين من الأعراب،أنّ هؤلاء يعتبرون إنفاقهم أساس القرب من اللّه تعالى،خاصّه و أنّ هذه الكلمه قد وردت بصيغه الجمع(قربات)، و هى توحى أنّ هؤلاء لا يبتغون من إنفاقهم قربه واحده،بل قربات.

۱- ۱) تفسير نور الثقلين،ج ۲،ص ۲۵۴.

۲- ۲) نهج البلاغه،الخطبه القاصعه،ص ۱۹۲.

و ممّـا لاـ شك فيه أنّ القرب و القربه بالنسبه إلى اللّه سبحانه و تعالى لا تعنى القرب المكانى،بل القرب المقامى،أى السير إلى الذات المقدسه و الكمال المطلق و التعرض لأنوار صفات جماله و جلاله و فى دائره الفكر و الروح.

ص :۱۸۱

الآيه [سوره التوبه (٩): آيه ١٠٠]

اشاره

وَ اَلسّابِقُونَ اَلْأَوَّلُونَ مِنَ اَلْمُهاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصارِ وَ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اَللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِی تَحْتَهَا اَلْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها أَبَداً ذلِکَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِیمُ (١٠٠)

التّفسير

اشاره

السّابقون إلى الإسلام:

بالرغم من أن المفسّرين قد نقلوا أسبابا عديده للنزول،إلاّ أنّ أيّا منها-كما سنرى-ليس سببا للنزول،بل إنّها فی الواقع بيان المصداق و الوجود الخارجی لها.

على كل حال،فإنّ هذه الآيه-التی وردت بعد الآيات المتحدثه عن حال الكفار و المنافقين-تشير إلى مجموعات و فئات مختلفه من المسلمين المخلصين، و قسمتهم إلى ثلاثه أقسام:

الأوّل:السابقون فی الإسلام و الهجره: وَ السّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ .

الثّانی:السابقون فی نصره و حمايه النّبی صلى اللّه عليه و آله و سلّم و أصحابه المهاجرين:

وَ الْأَنْصارِ

.

الثّالث:الـذين جاؤوا بعـد هـذين القسـمين و اتبعوا خطواتهم و مناهجهم،و قبولهم الإسـلام و الهجره،و نصـرتهم للـدين الإسلامی،فإنّهم ارتبطوا بهؤلاء السابقین:

وَ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ

(۱)

.

ممّـا قلناه یتبیّن أنّ المقصود من«بإحسان»فی الحقیقه هو بیان الأعمال و المعتقدات لهؤلاء السابقین إلی الإسلام التی ینبغی اتباعها،و بتعبیر آخر فإنّ (إحسان)وصف لبرامجهم التی تتّبع.

و قد احتمل أیضا فی معنی الآیه أنّ(إحسان)بیان لکیفیه المتابعه،أی أن هؤلاء یتبعونهم بالصوره اللائقه و المناسبه.ففی الصوره الأولی الباء فی(بإحسان)بمعنی (فی)،و فی الصوره الثّانیه بمعنی(مع).إلاّ أنّ ظاهر الآیه مطابق للتفسیر الأوّل.

و بعد ذکر هذه الأقسام الثّلاثه قالت الآیه: رَضِیَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ .

إن رضـی اللّه سبحانه و تعالی عن هؤلاء هو نتیجه لإیمانهم و أعمالهم الصالحه التی عملوها،و رضاهم عن اللّه لما أعد لهم من الجزاء و العطایا المختلفه التی لا تـدرکها عقول البشـر. و بتعبیر آخر،فـإنّ هؤلاء قـد نفـذوا کل ما أراده اللّه منهم،و فی المقابل أعطاهم اللّه کل ما أرادوا،و علی هذا فکما أنّ اللّه سبحانه راض عنهم، فإنّهم راضون عن اللّه تعالی.

و مع أنّ الجمله السابقه قـد تضـمنت کـل المواهب و النعم الإلهیه،المادیه منها و المعنویه،الجسـمیه و الروحیه،لکن الآیه أضافت من باب التأکیـد،و بیان التفصیل بعـد الإجمال: وَ أَعَـدَّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِی تَحْتَهَا الْأَنْهارُ و من امتیازات هـذه النعمه أنّها خالـده،و سیبقی هؤلاء خالِدِینَ فِیها و إذا نظرنا إلی مجموع هذه المواهب المادیه و المعنویه أیقنا أن ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ .

ص:۱۸۳

۱- ۱) لقد عدّ الکثیر من المفسّرین(من)الوارده فی جمله وَ السّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِینَ وَ الْأَنْصارِ تبعیضیه،و ظاهر الآیه أیضا کـذلک،لأن حدیث الآیه عن طلائع الإسلام و السابقین إلیه،لا عن جمیع المسلمین.أمّا الباقون فإنّهم یدخلون فی مفهوم الجمله التالیه،أی:(التابعون).

أيّ فوز أعلى و أكبر من أن يدرك الإنسان أن خالقه و معبوده و مولاه قد رضى عنه،و قد وقّع على قبول أعماله؟و أى فوز أعلى من أن يحصل الإنسان على مواهب خالده نتيجه أعمال محدوده يعملها فى أيّام هذا العمر الفانى؟

بحوث

اشاره

۱-موقع السّابقين

فى كـل ثوره اجتمـاعيه جبـاره تقوم ضـد أوضـاع المجتمع الفاسـده،فـإنّ طلائع الثوره هم أعمـدتها،و على عاتقهم يقع حملها و ثقلها،و هؤلاء فى الحقيقه هم أوفى عناصر الثوره،لأنّهم نصروا قائدهم و قدوتهم فى أحلك الظروف و التفوا حوله فى ساعات المحنه و الوحده رغم أنّهم محاصرون و تحيط بهم أنواع الأخطار إلاّ أنّهم لم يتخلوا عن دعمهم و نصرتهم و تضحيتهم.خاصّه و إن مطالعه تاريخ صدر الإسلام تعطى صوره واضحه عن مدى ضخامه المشاكل التى واجهها السابقون و الرعيل الأوّل من المسلمين! كيف كانوا يؤذونهم و يعذبونهم لكنّهم لم يصرخوا و لم يتأوهوا رغم شده آلامهم،كانوا يتهمونهم،يسحبونهم بالسلاسل،و بالتالى يقتلونهم.و رغم كل ذلك، فإنّ هؤلاء قد وضعوا قدما فى هذا السبيل بإراده حديديه،و عشق ملتهب،و عزم راسخ،و إيمان عميق،و وطنوا أنفسهم على تحمل أنواع المخاطر و المصاعب.

و من بين هؤلاء كان سهم المهاجرين الأوّلين هو الأرجح،و من بعدهم الأنصار الأوائل،أى الذين دعوا النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم إلى المدينه و استقبلوه برحابه و أسكنوا أصحابه و اعتبروهم كإخوانهم،و دافعوا عنهم بكل وجودهم،بل قدموهم حتى على قومهم.و إذا كانت الآيه أعلاه قد أولت هذين القسمين اهتماما خاصا،فلهذه العوامل.

ص: ۱۸۴

إلّا أنّ القرآن الكريم فى الوقت نفسه-كما هى طريقته دائما-لم يبخس حقّ الآخرين،و ذكر كل الأقسام و الفئات الأخرى الـذين التحقوا فى عصـر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أو الأعصار التاليه،و الذين هاجروا،أو آووا المهاجرين و نصروهم تحت عنوان التابعين بإحسان،و بشر الجميع بالأجر و الجزاء الحسن.

٢-من هم التابعون؟

اصطلح جماعه من العلماء على أنّ كلمه«التابعين»تعنى تلامذه الصحابه، و جعلوها من مختصاتهم،أى أولئك الذين لم يروا النّبى الأـكرم صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم،لكنّهم تصـدوا لاكتساب العلوم الإسـلاميه و وسـعوها،و بعباره أخرى:إنّهم اكتسـبوا علومهم الإسلاميه من صحابه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

و لكن مفهوم الآـيه-كما قلنا قبل قليل-من الناحيه اللغويه و إلّا ينحصـر بهـذه المجموعه و لا يختص بها،بل يشـمل كل الفئات و المجموعات التى اتبعت برامج و أهداف الطلائع الإسلاميه و السابقون إلى الإسلام فى كل عصر و زمان.

و توضـيح ذلك أنّه على خلاف ما يعتقـده البعض من أن الهجره و النصـره-اللتين هما من المفاهيم الإسـلاميه البناءه-مختصـتان بعصـر النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم،فإنّهما توجدان فى كل عصـر-و حتى فى عصرنا الحاضر-و لكن بأشكال أخرى،و على هذا فإنّ كل الأفراد الذين يسيرون فى هذا المسير-مسير الهجره و النصره-يدخلون تحت هذين المفهومين.

إذن،المهم أن نعلم أن القرآن الكريم بـذكره كلمه(إحسـان)يؤكّـد على أن اتباع خط السابقين إلى الإسـلام،و السـير فى طريقهم يجب أن لاـ يبقى فى حـدود الكلاـم و الادعـاء،بـل و حتى مجرّد الإيمـان الخـالى من العمل،بل يجب أن تكون هـذه المتابعه أو الاتباع اتباعا فكريا و عمليا و فى كل الجوانب.

۳-من هو أوّل من أسلم؟

إنّ أكثر المفسّرين يطرح هنا سؤالا-لمناسبه بحث الآيه-و هو:من هو أوّل من أسلم،و ثبت هذا الافتخار العظيم باسمه فی التاریخ؟ و فی جواب هذا السؤال،فقد قالوا بالإجماع،إنّ أوّل من أسلم من النساء خدیجه زوجه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم الوفیه المضحیه.و أمّا من الرجال فکل علماء الشیعه و مفسریهم،و فریق کبیر من أهل السنه قالوا:إنّ علیّا علیه السّلام أوّل من أسلم و لبّی دعوه النّبی الأکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

إنّ اشتهار هذا الموضوع بین علماء أهل السنه بلغ حدا ادّعی جماعه منهم الإجماع علیه و اتفقوا علی ذلک.و من جمله هؤلاء الحاکم النیسابوری فی (المستدرک علی الصحیحین)و فی کتاب(المعرفه)،فإنّه یقول فی ص ۲۲:لا أعلم خلافا بین أصحاب التواریخ أنّ علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه أوّلهم إسلاما، و إنّما اختلفوا فی بلوغه (۱) .

و کتب ابن عبد البر فی(الاستیعاب)ج ۲،ص ۴۵۷:اتفقوا علی أنّ خدیجه أوّل من آمن باللّه و رسوله و صدقه فیما جاء به،من علی بعدها (۲) .

و کتب أبو جعفر الإسکافی:قد روی الناس کافه افتخار علی بالسبق إلی الإسلام. (۳)

و بعد هذا،فإنّ الرّوایات الکثیره التی نقلت عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و عن علی علیه السّلام نفسه، و الصحابه-فی هذا الباب بلغت حد التواتر،و کنموذج لها نورد هنا بعض الأحادیث:

-۱

قال النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «أوّلکم ورودا علی الحوض أوّلکم إسلاما،علی بن أبی

۱- ۱) تفسیر القرطبی،ج ۵،ص ۳۰۷۵.

۲- ۲) -الغدیر،ج ۳،ص ۲۳۸ و ۲۳۷.

۳- ۳) المصدر السّابق.

طالب علیه السّلام». (۱)

-۲

نقل جماعه من علماء أهل السنه عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه أخذ بید علی علیه السّلام و قال:

«إنّ هذا أوّل من آمن بی،و هذا أوّل من یصافحنی،و هذا الصدیق الأکبر». (۲)

-۳

نقل أبو سعید الخدری عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه وضع یده بین کتفی علی علیه السّلام و قال:

«یا علی،لک سبع خصال لا یحاجک فیهن أحد یوم القیامه:أنت أوّل المؤمنین باللّه إیمانا، و أوفاهم بعهد اللّه،و أقومهم بأمر اللّه...» (۳) و کما أشرنا سابقا،فإنّ عشرات الرّوایات فی مختلف کتب التأریخ و التّفسیر و الحدیث قد نقلت عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و آخرین فی هذا الباب،و من أراد مزید الاطلاع فلیراجع الجزء الثّالث من الغدیر ص ۲۲۰-۲۴۰،و کتاب إحقاق الحق الجزء ۳ ص ۱۱۴-۱۲۰.

و هنا التفاته لطیفه،و هی أنّ جماعه لما لم یستطیعوا إنکار سبق علی علیه السّلام فی الإیمان و الإسلام سعوا إلی إنکار ذلک بأسالیب أخر،أو التقلیل من أهمیه هذا الموضوع،و البعض یحاول أن یجعل أبا بکر مکان علی علیه السّلام،و یدعی أنّه أول من أسلم.

فهم یقولون تاره إنّ علیّا علیه السّلام فی ذلک الوقت کان فی العاشره من عمره،و هو غیر بالغ طبعا،و علی هذا فإن إسلامه یعنی إسلام صبی،و مثل هذا الإسلام لم یکن له تأثیر فی تقویه جبهه المسلمین و زیاده اقتدارهم فی مقابل الأعداء (هذا القول ذکره الفخر الرازی فی تفسیره فی ذیل الآیه).

و هذا عجیب حقّا،و هو فی الحقیقه إیراد و اعتراض علی شخص النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،

۱- ۱) الحدیث أعلاه-حسب نقل الغدیر-جاء فی مستدرک الحاکم،ج ۲،ص ۱۳۶،و الإستیعاب،ج ۲،ص ۴۵۷،و شرح ابن أبی الحدید،ج ۳،ص ۲۵۸.

۲ – ۲) فی المصدر السابق إنّ هذا الحدیث قد نقل عن الطبرانی،و البیهقی،و المیثمی فی المجتمع،و الحافظ الکنجی فی الکفایه،و الإکمال،و کنز العمال.

۳- ۳) هذا الحدیث-حسب نقل الغدیر-قد نقل فی کتاب حلیه الأولیاء،ج ۱،ص ۶۶.

لأنا نعلم أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قد عرض الإسلام على عشيرته و قومه يوم الدار،و لم يقبله إلاّ علىّ عليه السّلام حين قام و أعلن إسلامه،فقبل النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم إسلامه،بل و خاطبه بأنّك:

أخى و وصى و خليفتى.

إنّ هذا الحديث الذى نقله جماعه من حفاظ الحديث،من الشيعه و السنه،فى كتب الصحاح و المسانيد،و كذلك جمع من مؤرخى الإسلام،و استندوا عليه،يبيّن أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم مضافا إلى قبوله إسلام على عليه السّلام فى ذلك السن الصغير،فإنّه عرفه للحاضرين-و للناس فيما بعد-بأنّه أخوه و وصيه و خليفته (۱) .

و يعبرون تاره أخرى بأنّ أوّل من أسلم من النساء خديجه،و من الرجال أبو بكر،و من الصبيان على عليه السّلام،و أرادوا بهذا التعبير أن يقللوا من أهميه إسلام على عليه السّلام.(ذكر هذا التعبير المفسّر المعروف و المتعصّب صاحب المنار فى ذيل الآيه المبحوثه).

إلاّ أنّ أوّلا:كما قلنا،إنّ سن على عليه السّلام الصغير فى ذلك اليوم لا يقدح فى أهميه الأمر بأى وجه،و لا يقلل من شأنه،خاصّه و أن القرآن الكريم قال فى شأن يحيى:

وَ آتَيْنٰاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

(۲)

، و كذلك نقرأ ما قاله فى شأن عيسى عليه السّلام من أنّه تكلم و هو فى المهد،و خاطب أولئك الذين وقعوا فى حيره و شك من أمره و قال: إِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ آتٰانِیَ الْكِتٰابَ وَ جَعَلَنِی نَبِيًّا (۳) .

إنّنا إذا ما ضممنا مثل هذه الآيات إلى الحديث الذى نقلناه آنفا من أنّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم جعل عليّا عليه السّلام وصيه و خليفته اتّضح أن كلام صاحب المنار لم يصدر إلاّ عن تعصب مقيت.

۱- ۱) هذا الحديث نقل بعبارات مختلفه،و ما أوردناه أعلاه هو ما نقله أبو جعفر الإسكافى فى كتاب(نهج العثمانيه)، و برهان الدين فى(أنباء نجباء الأبناء)،و ابن الأثير فى(الكامل)،و آخرون.لمزيد الاطلاع و الاستيضاح راجع الجزء الثّانى من الغدير،ص ۲۷۸-۲۸۶.

۲- ۲) مريم،۱۲.

۳- ۳) مريم،۳۰.

ثانیا:إنّ من غیر المسلم تاریخیا أنّ أبا بکر هو ثالث من أسلم،بل ذکروا فی کثیر من کتب التاریخ و الحدیث جماعه أخری أسلمت قبله.

و ننهی هذا البحث بذکر هذا المطلب،و هو أنّ علیا علیه السّلام أشار مرارا و تکرارا فی خطبه إلی أنّه أوّل من أسلم،و أوّل من آمن،و أوّل من صلّی مع النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و بیّن موقعه من الإسلام،و هذه المسأله قد نقلت عنه فی کثیر من الکتب.

إضافه إلی أنّ ابن أبی الحدید نقل عن العالم المعروف أبی جعفر الإسکافی المعتزلی،أن البعض یقول:إذا کان أبو بکر قد سبق إلی الإسلام،فلما ذا لم یستدل لنفسه بذلک فی أی موقف؟بل و لم یدّع ذلک أی أحد من موالیه من الصحابه. (۱)

۴-هل کان الصحابه کلهم صالحین؟

لقد أشرنا سابقا إلی هذا الموضوع،و إلی أنّ علماء أهل السنه یعتقدون-عاده- بأن جمیع أصحاب النّبی فاضلون و صالحون و من أهل الجنّه.و لمناسبه الآیه لهذا البحث،و التی جعلها البعض دلیلا قاطعا علی هذا المدعی، فإنّنا هنا نحلّل و نفصل هذا الموضوع المهم الذی یعتبر أساسا و منبعا لاختلاف کثیره أخری فی المسائل الإسلامیه.

إنّ کثیرا من مفسّری أهل السنه نقلوا حدیثا فی ذیل هذه الآیه،و هو أن حمید بن زیاد قال:ذهبت إلی محمّد بن کعب القرظی و قلت له:ما تقول فی أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم؟فقال:جمیع أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی الجنّه،محسنهم و مسیئهم! فقلت:من أین قلت هذا؟فقال:اقرأ هذه الآیه: وَ السّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِینَ وَ الْأَنْصارِ إلی قوله تعالی رَضِیَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ثمّ قال:لکن قد اشترط فی التابعین أن یتبعوا الصحابه فی أعمال الخیر(ففی هذه الصوره فقط هم من

۱- ۱) الغدیر،ج ۳،ص ۲۴۰.

الناجین،أمّا الصحابه فلم یشترط علیهم هذا الشرط) (۱) .

إلّا أنّ هذا الادعاء لا یمکن قبوله،و هو مردود بأدله کثیره:

أوّلا:إن الحکم المذکور فی الآیه یشمل التابعین أیضا،و المقصود من التابعین- کما أشرنا سابقا-کل الذین یتبعون المهاجرین و الأنصار السابقین فی معتقداتهم و أهدافهم و برامجهم،و علی هذا فإنّ کل الأمّه بدون استثناء ناجیه.

و أمّا ما ورد فی حدیث محمّد بن کعب،من أنّ اللّه سبحانه و تعالی قد ذکر قید الإحسان فی التابعین،أی أتباع الصحابه فی أعمالهم الحسنه،لا فی ذنوبهم،فهو أعجب البحوث و أغربها،لأنّ مفهوم ذلک إضافه الفرع إلی الأصل،فعند ما یکون شرط نجاه التابعین أن یتبعوا الصحابه فی أعمالهم الحسنه، فاشتراط هذا الشرط علی الصحابه أنفسهم یکون بطریق أولی.

و بتعبیر آخر فإنّ اللّه تعالی یبیّن فی الآیه أن رضاه یشمل کل المهاجرین و الأنصار السابقین الذین کانت لهم برامج و أهداف صالحه،و کل التابعین لهم،لا أنّه قد رضی عن المهاجرین و الأنصار،الصالح منهم و الطالح،أمّا التابعون فإنّه یرضی عنهم بشرط.

ثانیا:إنّ هذا الموضوع لا یناسب الدلیل العقلی بأی وجه من الوجوه،لأنّ العقل لا یعطی أی امتیاز لأصحاب النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،فما الفرق بین أبی جهل و أمثاله،و بین من آمنوا أوّلا ثمّ انحرفوا عن الدین؟ و لماذا لا تشمل رحمه الباری و الرضوان الإلهی الأشخاص الذین جاؤوا بعد النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بسنوات و قرون،و لم تکن تضحیاتهم و جهادهم أقل ممّا عمله أصحاب النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،بل قد امتازوا بأنهم لم یروا نبی الإسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم،لکنّهم عرفوه و آمنوا به؟ إنّ القرآن الذی یقول: إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ کیف یرضی هذا التبعیض و التفرقه غیر المنطقیه؟

۱- ۱) تفسیر المنار،و تفسیر الفخر الرازی فی ذیل الآیه أعلاه.

إنّ القرآن الـذی یلعن الظالمین و الفاسـقین فی آیاته المختلفه،و یعـدهم ممّن اسـتوجب العقاب و العـذاب الإلهی،کیف یوافق و یقرّ هذه الصـیانه غیر المنطقیه للصـحابه فی مقابل الجزاء الإلهی؟! هل إنّ مثل هذه اللعنات و التهدیدات القرآنیه قابله للاستثناء،و أن یخرج من دائرتهـا قوم معینون؟لمـاذا و لأجـل أی شـی؟! و إذا تجاوزنـا عن کل ذلک،ألا یعتبر مثل هـذا الحکم بمثابه إعطاء الضوء الأخضر للصحابه لیرتکبوا من الذنب و الجریمه ما یحلو لهم؟ ثالثا:إنّ هذا الحکم لا یناسب المتون التأریخیه الإسلامیه،لأنّ کثیرا ممّن کـان فی صـفوف المهـاجرین و الأنصار قـد انحرف عن طریق الحق، و تعرض لغضب الرّسول صـلی اللّه علیه و آله و سلّم الملازم لغضب اللّه عزّ و جلّ.ألم نقرأ فی الآیات السابقه قصّه ثعلبه بن حاطب الأنصاری،و کیف انحرف و أصبح مورد لعنه و غضب رسول اللّه صـلی اللّه علیه و آله و سـلّم؟! و نقول بصوره أوضح:إذا کان مقصود هؤلاء أنّ أصحاب النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم لم یرتکبوا أی معصیه،و کانوا معصومین،فهذا من قبیل إنکار البدیهیات.

و إن کان مقصودهم أنّ هؤلاء قد ارتکبوا المعاصی،و عملوا المخالفات،إلاّ أنّ اللّه تعالی راض عنهم رغم ذلک،فإنّ معنی ذلک أن اللّه سبحانه قد رضـی بالمعصـیه! من یسـتطیع أن یبرئ ساحه طلحه و الزبیر اللذین کانا فی البدایه من خواص أصـحاب النّبی صلی اللّه علیه و آله و سـلّم،و کـذلک عـائشه زوجه النّبی الأـکرم صـلی اللّه علیه و آله و سـلّم من دماء سـبعه عشـر ألف مسـلم أریقت دماؤهم فی حرب الجمل؟هل أنّ اللّه عزّ و جلّ کان راضـیا عن إراقه هذه الدماء؟! هل إنّ مخالفه علی علیه السّلام خلیفه رسول اللّه صـلی اللّه علیه و آله و سـلّم-الـذی إذا لم نقبـل النّص علی خلاـفته فرضا،فعلی الأقل کان قـد انتخب بإجماع الأمّه-و شهر السـلاح بوجهه و بوجه أصـحابه الأوفیاء شـیء یرضـی اللّه عنه؟ فی الحقیقه،إنّ أنصار نظریه(تنزیه الصـحابه)بإصرارهم علی هذا المطلب

و المبحث قد شوهوا صوره الإسلام الطاهر الذى جعل الإيمان و العمل الصالح هو المعيار و الأساس الذى يستند عليه فى تقييم الأشخاص فى كل المجالات و على أى الأحوال.

و آخر الكلام إن رضى اللّه سبحانه و تعالى فى الآيه التى نبحثها قد اتخذ عنوانا كليا،و هو الهجره و النصره و الإيمان و العمل الصالح،و كل الصحابه و التابعين تشملهم رحمه اللّه و رضاه ما داموا داخلين تحت هذه العناوين،فإذا خرجوا منها خرجوا بذلك عن رضى اللّه تعالى.

ممّا قلنا يتّضح بصوره جليه أنّ قول المفسّر العالم-لكنّه متعصب-أى صاحب المنار،الذى يشن هنا هجوما عنيفا و تقريعا لاذعا على الشيعه لعدم اعتقادهم بنزاهه الصحابه جميعا،لا قيمه له،إذ الشيعه لا ذنب لهم إلاّ أنّهم قبلوا حكم العقل و شهاده التاريخ،و شواهد القرآن و أدلّته التى وردت فى هذه المسأله،و لم يعتبروا الامتيازات الواهيه،و الأوسمه التى أعطاها المتعصبون للصحابه بدون استحقاق.

الآیه [سوره التوبه (٩): آیه ١٠١]

اشاره

وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ اَلْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَهِ مَرَدُوا عَلَى اَلنِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى عَذابٍ عَظِيمٍ (١٠١)

التّفسیر

مرّه أخرى یدیر القرآن المجید دفه البحث إلى أعمال المنافقین و فئاتهم، فیقول: وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ أی یجب أن لا تركزوا اهتمامكم على المنافقین الموجودین داخل المدینه،بل ینبغی أن تأخذوا بنظر الإعتبار المنافقین المتواجدین فی أطراف المدینه،و تحذروهم،و تراقبوا أعمالهم و نشاطاتهم الخطره.و كلمه(أعراب)كما أشرنا تقال عاده لسكان البادیه.

ثمّ تضیف الآیه بأنّ فی المدینه نفسها قسما من أهلها قد وصلوا فی النفاق إلى أقصى درجاته،و ثبتوا علیه،و أصبحوا ذوی خبره فی النفاق: وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَهِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ .

(مردوا)مأخوذه من ماده(مرد)بمعنى الطغیان و العصیان و التمرد المطلق،و هی فی الأصل بمعنى التعری و التجرّد،و لهذا یقال لمن لم ینبت الشعر فی وجهه:

(أمرد)،و شجره مرداء،أی خالیه من أی ورقه،و المارد هو الشخص العاصی الذی خرج علی القانون و عصاه کلیه.

و قال بعض المفسّرین و أهل اللغه:إنّ هذه الماده تأتی بمعنی(التمرین)أیضا.

(ذکر فی تـاج العروس و القـاموس أن التمرین واحـد من معانی هـذه الکلمه).و ربّما کان ذلک،لأنّ التجرد المطلق من الشـیء،و الخروج الکامل من هیمنته لا یمکن تحققه بدون تمرین و ممارسه.

علی کل حال،فإنّ هؤلاء المنافقین قد انسلخوا من الحق و الحقیقه،و تسلطوا علی أعمال النفاق إلی درجه أنّهم کانوا یستطیعون أن یظهروا فی مصاف المؤمنین الحقیقین،دون أن ینتبه أحد إلی حقیقتهم و مراوغتهم.

إنّ هـذا التفاوت فی التعبیر عن المنافقین الـداخلیین و الخارجیین فی الآیه یلاحظ جلیا،و ربّما کان ذلک إشاره إلی أنّ المنافقین الـداخلیین أکثر تسلطا علی النفـاق،و بالتـالی فهم أشـد خطرا،فعلی المسـلمین أن یراقبوا هؤلاء بـدقّه،لکن یجب أن لا یغفلوا عن المنافقین الخارجین،بل یراقبونهم أیضا.لـذلک تقول الآیه مباشـره بعـد ذلک لاٰ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ و من الطبیعی أنّ هذا إشاره العلم الطبیعی للنّبی صـلی اللّه علیه و آله و سلّم،و لکن هـذا لاـ ینـافی أن یقف کاملاـ علی أسـرارهم عن طریق الوحی و التعلیم الإلهی.

و فی النهایه تبیّن الآیه صوره العذاب الذی سیصب هؤلاء: سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ یُرَدُّونَ إِلیٰ عَذٰابٍ عَظِیمٍ .

لاـ شـک أنّ العـذاب العظیم إشـاره إلی عـذاب یوم القیـامه،إلاّـ أنّ بین المفسّـرین نقاشا و احتمالات عدیـده فی نوعیه العـذابین الآـخرین و ماهیتهما.إلاّـ أنّ الـذی یرجحـه النظر أن واحـدا مـن هـذین العـذابین هـو العقـاب الاجتمـاعی لهؤلاـء، و المتمثـل فی فضـیحتهم و هتک أسـرارهم،و الکشف عمّا فی ضـمائرهم من خبیث النوایا،و هذا یسـتتبع خسرانهم لکل وجودهم الاجتماعی،و الدلیل علی ذلک ما

قرأناه فى الآيات السابقه،و قد ورد فى بعض الأحاديث أنّ أعمال هؤلاء عند ما كانت تبلغ حد الخطر،كان النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم يعرف هؤلاء الناس بأسمائهم و صفاتهم،بل و ربّما طردهم من المسجد.

و العذاب الثّانى هو ما أشارت إليه الآيه(٥٠)من سوره الأنفال،حيث تقول هناك: وَ لَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَهُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ .

و يحتمل أيضا أن يكون العذاب الثّانى إشاره إلى المعاناه النفسيه و العذاب الروحى الذى كان يعيشه هؤلاء نتيجه انتصارات المسلمين فى كل الجوانب و الأبعاد و المجالات.

ص :١٩٥

الآیه [سوره التوبه (۹): آیه ۱۰۲]

اشاره

وَ آخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صٰالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اَللّٰهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۰۲)

سبب النّزول

نقلت روایات عدیده فی سبب نزول هذه الآیه،و نواجه فی أکثرها اسم(أبی لبابه الأنصاری)فهو-حسب روایه-قد امتنع مع اثنین-أو أکثر-من أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم من الاشتراک فی غزوه تبوک،لکنّهم لما سمعوا الآیات التی نزلت فی ذم المتخلفین ندموا أشدّ الندم،فجاءوا إلی مسجد النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و ربطوا أنفسهم بأعمدته،فلمّا رجع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم و بلغه أمرهم قالوا بأنّهم أقسموا أن لا یفکوا رباطهم حتی یفکّه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم،فأجابهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم بأنّه یقسم أیضا أن لا یفعل ذلک حتی یأذن له اللّه،فنزلت الآیه،و قبل اللّه توبتهم،ففکّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم رباطهم.

فأراد هؤلاء أن یشکروا ذلک،فقدموا کل أموالهم بین یدی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم و قالوا:إنّ هذه الأموال هی التی صرفتنا و منعتنا عن الجهاد،فاقبلها منّا،و أنفقها فی سبیل اللّه، فأخبرهم النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بأنّه لم ینزل علیه شیء فی هذا.فلم تمض مدّه

ص: ۱۹۶

حتی نزلت الآیه التی تلی هذه الآیه،و أمرت النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أن یأخذ قسما من أموال هؤلاء،و حسب بعض الرّوایات فإنّه قبل ثلثها.

و نقرأ فی بعض الرّوایات،أن هذه الآیه قد نزلت فی قصّه بنی قریظه مع أبی لبابه،فإن بنی قریظه قد استشاروا أبا لبابه فی أن یسلّموا لحکم النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و أوامره،فأشار إلیهم بأنّهم إن سلّموا له فسیقتلهم جمیعا،ثمّ ندم علی ما صدر، فتاب و شدّ نفسه بعمود المسجد،فنزلت الآیه،و قبل اللّه تعالی توبته (۱) .

التّفسیر

اشاره

التّوابون:

بعد أن أشارت الآیه السابقه إلی وضع المنافقین فی داخل المدینه و خارجها، أشارت هذه الآیه هنا إلی وضع جمع من المسلمین العاصین الذین أقدموا علی التوبه لجبران الأعمال السیئه التی صدرت منهم،و رجاء لمحوها: وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً عَسَی اللّهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ و یشملهم برحمته الواسعه ف إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ .

إنّ التعبیر ب(عسی)فی الآیه،و التی تستعمل فی الموارد التی یتساوی فیها احتمال الفوز و عدمه،أو تحقق الأمل و عدمه،ربّما کان ذلک کیما یعیش هؤلاء حاله الخوف و الرجاء،و هما وسیلتان مهمتان للتکامل و التربیه.

و یحتمل أیضا أنّ التعبیر ب(عسی)إشاره إلی وجوب الالتزام بشروط أخری فی المستقبل،مضافا إلی الندم علی ما مضی و التوبه منه و عدم الاکتفاء بذلک بل یجب أن تجبر الأعمال السیئه التی ارتکبت فیما مضی بالأعمال الصالحه مستقبلا.

إلاّ أنّنا إذا لا حظنا أن الآیه تختتم ببیان المغفره و الرحمه الإلهیه،فإن جانب

۱- ۱) مجمع البیان فی ذیل الآیه،و تفاسیر أخری.

الأمل و الرجاء هو الذى يرجح.

و هناك ملاحظه واضحه أيضا،و هى أن نزول الآيه فى أبى لبابه،أو سائر المتخلفين عن غزوه تبوك لا يخصص المفهوم الواسع لهذه الآيه،بل إنّها تشمل كل الأفراد الذين خلطوا الأعمال الصالحه الحسنه بالسيئه،و ندموا على أعمالهم السيئه.

و لهذا نقل عن بعض العلماء قولهم:إنّ هذه الآيه أرجى آيات القرآن الكريم، لأنّها فتحت الأبواب أمام المذنبين العاصين،و دعت التّوابين إلى اللّه الغفور الرحيم.

ص :۱۹۸

الآیات [سوره التوبه (۹): الآیات ۱۰۳ الی ۱۰۵]

اشاره

خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاٰتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اَللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (۱۰۳) أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اَللّٰهَ هُوَ یَقْبَلُ اَلتَّوْبَهَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ یَأْخُذُ اَلصَّدَقٰاتِ وَ أَنَّ اَللّٰهَ هُوَ اَلتَّوّٰابُ اَلرَّحِیمُ (۱۰۴) وَ قُلِ اِعْمَلُوا فَسَیَرَی اَللّٰهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلیٰ عٰالِمِ اَلْغَیْبِ وَ اَلشَّهٰادَهِ فَیُنَبِّئُکُمْ بِمٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۱۰۵)

التّفسیر

اشاره

الزّکاه مطهره للفرد و المجتمع:

فی الآیه الأولی من هذه الآیات إشاره إلی أحد الأحکام الإسلامیه المهمّه، و هی مسأله الزکاه،حیث تأمر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بشکل عام أن خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً .

إنّ کلمه(من)التبعیضیه توضح أنّ الزکاه تشکل-دائما-جزءا من الأموال،لا أنّها تستوعب جمیع الأموال،أو الجزء الأکبر منها.

ثمّ تشیر إلی قسمین من الفلسفه الأخلاقیه و الاجتماعیه للزکاه،حیث تقول:

تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا

فهی تطهرهم من الرّذائل الأخلاقیه،و من حبّ الدنیا

و عبادتهـا،و من البخل و غيره من مساوئ الأخلاق،و تزرع مكانها خلال الحب و السـخاء و رعايه حقوق الآخرين فی نفوسـهم.و فوق كل ذلك فإنّ المفاسـد الاجتماعيه و الانحطاط الخلقی و الاجتماعی المتولّـد من الفقر و التفاوت الطبقی و الذی يؤدی إلی وجود طبقه محرومه،كـل هـذه الأـمور سـتقتلع بتطبيق هـذه الفريضه الإـلهيه و أدائهـا،و هی التی تطهر المجتمع من التلوث الـذی يعيشه و يحيط به،و كذلك سيفعّل التكافل الاجتماعی،و ينمو و يتطور الإقتصاد فی ظل مثل هذه البرامج.

و علی هـذا فإنّ حكم الزكاه مطهر للفرد و المجتمع من جهه و يكرّس الفضـيله فی النفوس من جهه أخری،و هو سـبب فی تقدم المجتمع أيضـا،و يمكن القول بـأنّ هـذا التعبير أبلغ مـا يمكن قوله فی الزكـاه،فهی تزيـل الشوائب من جهه،و وسـيله للتكامل من جانب آخر.

و يحتمـل أيضـا فی معنی هـذه الآـيه أن يكون فاعل(تطهّرهم)هو الزكاه،و فاعل (تزكيهم)(النّبی صـلی اللّه عليه و آله و سـلّم)،و علی هذا سيكون معنی هذه الآيه هو:إنّ الزكاه تطهرهم، و إن النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم هو الذی يربيهم و يزكيهم.

إلاّ ـ أنّ الأظهر أنّ الفاعل فی كلا الفعلين هو النّبی صـلی اللّه عليه و آله و سـلّم،كما شـرحنا و بيّنا ذلك فی البـدايه،رغم أنّه ليس هناك فرق كبير فی النتيجه.

ثمّ تضـيف الآيه فی خطابها للنّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم بأنّك حينما تأخذ الزكاه منهم فادع لهم وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ .إنّ هذا يدل علی وجوب شـكر النـاس و تقـديرهم،حتی إذا كـان مـا يؤدونه واجبا عليهم و حكما شـرعيا يقومون به،و ترغيبهم بكل الطرق،و خاصّه المعنويه و النفسيه،و لهذا

ورد فی الرّوايـات أنّ الناس عنـد ما كانوا يأتون بالزكاه إلی النّبی صـلی اللّه عليه و آله و سـلّم كان يـدعو لهم يقول:«اللهم صـل عليهم».

ثمّ تقول الآيه: إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ لأنّ من بركات هـذا الـدعاء أن تنزل الرحمه الإلهيه عليهم،و تغمر قلوبهم و نفوسـهم الی درجه أنّهم كانوا يحسون بها.

مضافا إلى ثناء النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،أو من يقوم مقامه فى جمع زكاه أموال الناس بحدّ ذاته يبعث على خلق نوع من الراحه النفسيه و الفكريه لهم،بحيث يشعرون بأنّهم إن فقدوا شيئا بحسب الظاهر،فإنّهم قد حصلوا-قطعا-على ما هو أفضل منه.

اللطيف فى الأمر،أنّنا لم نسمع لحد الآن أن المأمورين بجمع الضرائب مأمورين بشكر الناس و تقديرهم،إلاّ أنّ هذا الحكم الذى شرع كحكم مستحب فى الأوامر و الأحكام الإسلاميه يعكس عمق الجانب الإنسانى فى هذه الأحكام.

و فى نهايه الآيه نقرأ: وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ و هذا الختام هو المناسب لما سبق من بحث فى الآيه،إذ أن اللّه سبحانه يسمع دعاء النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و مطلع على نيّات المؤدين للزّكاه.

ملاحظات

اشاره

١-يتّضح من سبب النزول المذكور لهذه الآيه،أنّ هذه الآيه ترتبط بالآيه التى سبقتها فى موضوع توبه أبى لبابه و رفاقه،لأنّهم-و كشكر منهم لقبول توبتهم-أتوا بأموالهم و وضعوها بين يدى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم ليصرفها فى سبيل اللّه،إلاّ أنّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم اكتفى بأخذ قسم منها فقط.

إلاّ أنّ سبب النزول هذا لا ينافى-مطلقا-أن هذه الآيه بيّنت حكما كليا عاما فى الزكاه،و لا يصحّ ما طرحه بعض المفسّرين من التضاد بين سبب نزولها و ما بينته من حكم كلى،كما قلنا ذلك مكررا فى سائر آيات القرآن و أسباب نزولها.

السؤال الوحيد الذى يبقى هنا،هو أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم-حسب روايه- قد قبل ثلث أموال أبى لبابه و أصحابه،فى الوقت الذى لا يبلغ مقدار الزكاه الثلث فى أى مورد،ففى الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب العشر أحيانا،و أحيانا جزء من عشرين جزءا،و فى الذهب و الفضه(٢،۵٪)،و فى الأنعام(البقر و الغنم و الإبل)لا

يصل إلى الثلث مطلقا.

لكن يمكن الإجابه على هذا السؤال بأنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قد أخذ قسما من أموالهم بعنوان الزكاه،و المقدار الإضافى الذى يكمل الثلث بعنوان الكفّاره عن ذنوبهم، و على هذا فإنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قد أخذ الزكاه الواجبه عليهم،و مقدارا آخر لتطهيرهم من ذنوبهم و تكفيرها فكان المجموع هو الثلث.

٢-إنّ حكم(خذ)دليل واضح على أنّ رئيس الحكومه الإسلاميه يستطيع أن يأخذ الزكاه من الناس،لا أنّه ينتظر الناس فإن شاؤوا أدّوا الزكاه،و إلاّ فلا.

٣-إنّ جمله صَلِّ عَلَيْهِمْ و إن كانت خطابا للنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،إلاّ أنّه من المسلّم أنّها فى معرض بيان حكم كلّى-لأنّ القانون الكلّى يعنى أن الأحكام الإسلاميه تجرى على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و باقى المسلمين على السواء،و مختصات النّبى من جانب الأحكام يجب أن تثبت بدليل خاصّ-و على هذا فإنّ المسؤولين عن بيت المال فى كلّ عصر و زمان يستطيعون أن يدعوا لمؤدى الزكاه بجمله:«اللّهم صلّ عليهم».

و ممّا يثير العجب أنّ بعض المتعصبين من العامّه لم يجوز الصلاه مستقله على آل الرّسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم،أى أنّ شخصا لو قال:(اللّهمّ صلّ على علىّ أمير المؤمنين)أو:

(صلّ على فاطمه الزّهراء)فإنّهم اعتبروا ذلك ممنوعا و حراما!فى الوقت الذى نعلم أنّ منع مثل هذا الدعاء هو الذى يحتاج إلى دليل،لا جوازه! إضافه إلى أنّ القرآن الكريم-كما قلنا سابقا-قد أجاز بصراحه مثل هذا الدعاء فى حق أفراد عاديين،فكيف بأهل بيت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم و خلفائه؟!لكن، ماذا يمكن عمله؟فإنّ التعصبات قد تقف أحيانا مانعه حتى من فهم آيات القرآن.

و لمّا كان بعض المذنبين-كالمتخلفين عن غزوه تبوك-يصرّون على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى قبول توبتهم،أشارت الآيه الثّانيه من الآيات التى بين يدينا إلى أنّ قبول التوبه ليس مرتبطا بالنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،بل باللّه الغفور الرحيم،لذا قالت: أَ لَمْ يَعْلَمُوا

أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبادِهِ

.و لا ينحصر الأمر بتوقّف قبول التوبه على قبول اللّه لها،بل إنّه تعالى هو الّذى يأخذ الزكاه و الصدقات الأخرى التى يعطيها العباد تقربا إليه،أو تكفيرا لذنوبهم: وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ .

لا شكّ فى أنّ الذى يأخذ الزكاه هو النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أو الإمام المعصوم عليه السّلام أو خليفه المسلمين و قائدهم،أو الأفراد المستحقون،و فى كلّ هذه الأحوال فإنّ اللّه تبارك و تعالى لا يأخذ الصدقات ظاهرا،و لكن لمّا كانت يد النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و النّواب الحقيقيين يد اللّه سبحانه-لأنّهم خلفاء اللّه و وكلاؤه-قالت الآيه:إنّ اللّه يأخذ الصدقات.و كذلك العباد المحتاجون،فإنّهم يأمر اللّه يأخذون مثل هذه المساعدات،و هم فى الحقيقه وكلاء اللّه،و على هذا فإنّ يدهم يد اللّه أيضا.

إنّ هذا التعبير من ألطف التعبيرات التى تجسّد عظمه هذا الحكم الإسلامى-أى الزكاه-فبالرغم من ترغيب كلّ المسلمين و دعوتهم إلى القيام بهذه الوظيفه الإلهيه الكبيره،فإنّها تحذرهم بشدّه و تأمرهم بأن يراعوا الآداب الإسلاميه و يتقيّدوا باحترام من يؤدونها إليه،لأنّ من يأخذها هو اللّه عزّ و جلّ،و إنّما حذرتهم حتى لا يتصور بعض الجهال،أنّه لا مانع من تحقير المحتاجين، أو إعطائه الزكاه بشكل يؤدى إلى تحطيم شخصيه آخذ الزكاه،بل بالعكس عليهم أن يؤدوها بكلّ أدب و خضوع،كما يوصل العبد شيئا إلى مولاه.

ففى روايه عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّ الصدقه تقع فى يد اللّه قبل أن تصل إلى يد السائل» (١) ! و

فى حديث آخر عن الإمام السّجاد عليه السّلام: «إنّ الصدقه لا تقع فى يد العبد حتى تقع فى يد الرّب» (٢) .

بل إنّ روايه صرّحت بأنّ كلّ أعمال ابن آدم تتلقاها الملائكه إلاّ الصدقه،فإنّها

١- ١) مجمع البيان،ذيل الآيه.

٢- ٢) تفسير العياشى،على ما نقل فى تفسير الصافى فى ذيل الآيه.

تصل مباشره إلی ید اللّه سبحانه (۱) .

هذا المضمون قد ورد فی روایات أهل البیت علیهم السّلام بعبارات مختلفه،و

نقل أیضا عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم عن طریق العامّه،فقد جاء فی صحیح مسلم و البخاری: «ما تصدق أحدکم بصدقه من کسب حلال طیب-و لا یقبل اللّه إلاّ الطیب-إلاّ أخذها الرحمن بیمینه، و إن کانت تمره،فتربو فی کف الرحمن حتی تکون أعظم من الجبل» (۲) .

إنّ هذا الحدیث المشحون بالتشبیهات و الکنایات،و العظیم المعنی،مؤشر و دلیل علی الأهمیه الخاصّه للخدمات الإنسانیه و مساعده المحتاجین و المحرومین فی الأحکام الإسلامیه.

لقد وردت عبارات حدیثیه أخری فی هذا المجال،و هی مهمّه و ملفته للنظر إلی درجه أن اتباع هذا الدین یرون أنفسهم خاضعین لمن یأخذ منهم صدقاتهم،و کأنّ ذلک المحتاج یمن علی المتصدّق و یتفضل علیه بقبول صدقته.

فمثلا نجد فی بعض الأحادیث،أن الأئمّه المعصومین علیهم السّلام کانوا أحیانا یقبلون الصّدقه احتراما و تعظیما للصدقه،ثمّ یعطونها الفقراء،أو إنّهم کانوا یعطونها للفقیر ثمّ یأخذونها منه یقبّلونها و یشمّونها ثمّ یعیدونها إلیه،لماذا؟لأنّهم وضعوها فی ید اللّه سبحانه! و بهذا ندرک عظیم الفاصله بین الآداب الإسلامیه و بین الأشخاص الذین یحقرون المحتاجین فیما إذا أرادوا أن یعطوا الشیء الیسیر،أو یعاملونهم بخشونه و قسوه،بل و یرمون مساعدتهم أحیانا بلا أدب و خلق؟! و کما قلنا فی محلّه،فإنّ الإسلام یسعی بکلّ جدّ علی أن لا یبقی فقیر واحد فی المجتمع الإسلامی،إلاّ أنّه ممّا لا شک فیه أنّ فی کلّ مجتمع أفرادا عاجزین أطفال،

۱- ۱) تفسیر العیاشی،علی ما نقل فی تفسیر البرهان فی ذیل الآیه.

۲- ۲) تفسیر المنار،ج ۱۱،ص ۳۳.و قد نقل هذا الحدیث عن طریق أهل البیت علیهم السّلام عن الإمام الصادق علیه السّلام أیضا. راجع:بحار الأنوار،ج ۹۶،ص ۱۳۴،الطبعه الجدیده.

يتامى،مرضى...و أمثال هؤلاء ممّن لا قدره له على العمل،و هؤلاء يجب تأمين احتياجاتهم عن طريق بيت المال و الأغنياء،لكن هذا التأمين يجب أن يرافقه احترامهم و صيانه شخصياتهم.

ثمّ قالت الآيه فى النهايه من باب التأكيد: وَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِيمُ .

التّوبه و الجبران:

يستفاد من عدّه آيات فى القرآن الكريم أنّ التوبه لا تعنى الندم على المعصيه فحسب،بل يجب أن يرافقها ما يجبر و يكفر عن الذنب،و يمكن أن يتمثل جبران هذا الخطأ بمساعده المحتاجين ببذل ما يحتاجونه،كما هو فى هذه الآيات،و كما مرّ فى قصّه أبى لبابه.

و لا فرق فى كون الذنب المقترف ذنبا ماليا،أو أى ذنب آخر،كما هو الحال فى قضيه المتخلفين عن غزوه تبوک،فإنّ الهدف فى الواقع هو تطهير الروح التى تلوّثت بالمعصيه من آثار هذه المعصيه،و ذلک بالعمل الصالح،و هذا هو الذى يرجع الروح إلى طهارتها الأولى التى كانت عليها قبل الذنب.

و تؤكّد الآيه التى تليها البحوث التى مرّت بصوره جديده،و تأمر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن يبلغ الناس: وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ فهى تشير إلى أن لا يتصور أحد أنّه إذا عمل عملا،سواء فى خلوته أو بين الناس فإنّه سيخفى على علم اللّه سبحانه،بل إنّ الرّسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين يعلمون به إضافه إلى علم اللّه عزّ و جلّ.

إنّ الالتفات إلى هذه الحقيقه و الإيمان بها له أعمق الأثر فى تطهير الأعمال و النيات،فإنّ الإنسان-عاده-إذا أحسّ بأنّ أحدا ما يراقبه و يتابع حركاته و سكناته،فإنّه يحاول أن يتصرّف تصرفا لا نقص فيه حتى لا يؤاخذه عليه من يراقبه،فكيف إذا أحسّ و آمن بأنّ اللّه و رسوله و المؤمنين يطلعون على أعماله؟!

ص: ٢٠۵

إنّ هذا الاطلاع هو مقدمه للثواب أو العقاب الذی ینتظره فی العالم الآخر،لذا فإنّ الآیه الکریمه تعقب علی ذلک مباشره و تقول: وَ سَتُرَدُّونَ إِلیٰ عٰالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ فَیُنَبِّئُکُمْ بِمٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

ملاحظات

اشاره

۱-مسأله عرض الأعمال

إنّ بین أتباع مذهب أهل البیت علیهم السّلام،و نتیجه للأخبار الکثیره الوارده عن الأئمّه علیهم السّلام،عقیده معروفه و مشهوره،و هی أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و الأئمّه علیهم السّلام یطلعون علی أعمال کل الأمّه،أی أنّ اللّه تعالی یعرض أعمالها بطرق خاصّه علیهم.

إنّ الرّوایات الوارده فی هذا الباب کثیره جدّا،و ربّما بلغت حدّ التواتر،و ننقل هنا أقساما منها کنماذج:

روی عن الإمام الصادق علیه السّلام أنّه قال: «تعرض الأعمال علی رسول اللّه أعمال العباد کل صباح،أبرارها و فجارها،فاحذروها،و هو قول اللّه عزّ و جلّ: وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللّٰهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ و سکت (۱) .

و

فی حدیث آخر عن الإمام الباقر علیه السّلام: «إنّ الأعمال تعرض علی نبیّکم کل عشیه الخمیس،فلیستح أحدکم أن یعرض علی نبیّه العمل القبیح» (۲) .

و

فی روایه أخری عن الإمام علی بن موسی الرضا علیه السّلام، أنّ شخصا قال له:ادع اللّه لی و لأهل بیتی،فقال:«أ و لست أفعل؟و اللّه أنّ أعمالکم لتعرض علیّ فی کل یوم و لیله».یقول الراوی،فاستعظمت ذلک،فقال لی،«أمّا تقرأ کتاب اللّه عزّ و جلّ:

۱- ۱) أصول الکافی،ج ۱،ص ۱۷۱،باب عرض الأعمال.

۲- ۲) تفسیر البرهان،ج ۲،ص ۱۵۸.

وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ

،هو و اللّه على بن أبى طالب» (١) .

إنّ بعض هذه الأخبار ورد فيها ذكر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فقط،و فى بعضها على عليه السّلام،و فى بعضها الآخر ذكر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمّه عليهم السّلام،كما أنّ بعضها قد خص وقت عرض الأعمال بعصر الخميس،و بعضها جعله كل يوم،و بعضها فى الأسبوع مرّتين، و بعضها فى أوّل كل شهر،و بعضها عند الموت و الوضع فى القبر.

و من الواضح أنّ لا منافاه بين هذه الرّوايات،و يمكن أن تكون كلّها صحيحه، تماما كما هو الحال فى دستور عمل المؤسسات الخيريه،فالمحصله اليوميه تعرض فى نهايه كل يوم،و الأسبوعيه منها فى نهايه كل أسبوع،و الشهريه أو السنويه فى نهايه الشهر أو السنه على المسؤولين فى المراتب العليا.

و هنا يطرح سؤال،و هو:هل يمكن استفاده هذا الموضوع من نفس الآيه مع غضّ النظر عن الرّوايات التى وردت فى تفسيرها؟أم أنّ الأمر كما قاله مفسّر و العامّه،و هو أنّ الآيه تشير إلى أمر طبيعى،و هو أنّ الإنسان إذا عمل أى عمل،فإنّه سيظهر،شاء أم أبى،و مضافا إلى علم اللّه سبحانه، فإنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين سيطلعون على ذلك العمل بالطرق الطبيعه؟ و فى الجواب عن هذا السؤال يجب أن يقال:الحق أنّ لدنيا شواهد على هذا الموضوع من نفس الآيه،و ذلك:

أوّلا:إنّ الآيه مطلقه،و هى تشمل جميع الأعمال،فإنّا نعلم أن جميع الأعمال لا يمكن أن تتّضح للنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين بالطرق العاديه الطبيعيه،لأنّ أكثر المعاصى ترتكب فى السر،و تبقى مستتره عن الأنظار و العلم غالبا،بل إنّ الكثير من أعمال الخير أيضا تعمل فى السرّ،و يلفها الكتمان.و دعوى أن كل الأعمال،الصالحه منها و الطالحه،أو أغلبها تتّضح للجميع واضحه و البطلان و بعيده كل البعد عن المنطق و الحكمه.و على هذا فإنّ علم النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين بأعمال الناس يجب أن يكون

١- ١) أصول الكافى،ج ١،ص ١٧١،باب عرض الأعمال.

عن طریق غیر طبیعی،بل عن طریق التعلیم الإلهی.

ثانیا:إنّ آخر الآیه یقول: فَيُنَبِّئُكُمْ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ و لا شک أنّ هذه الجمله تشمل کل أعمال البشر-العلنیه منها و المخفیه-و ظاهر تعبیر الآیه أنّ المقصود من العمل الوارد فی أولها و آخرها واحد،و علی هذا فإن أول الآیه یشمل أیضا کل الأعمال-الظاهره منها و الباطنه-و لا شک أنّ الوقوف علیها کاملا لا یمکن بالطرق المعروفه الطبیعیه.

و بتعبیر آخر،فإنّ نهایه الآیه تتحدث عن جزاء جمیع الأعمال،و کذلک تبحث بدایه الآیه علم اللّه و رسوله و المؤمنین بکل الأعمال،فهنا مرحلتان:إحداهما:

مرحله الاطلاع و العلم،و الأخری:مرحله الجزاء،و الموضوع واحد فی المرحلتین.

ثالثا:إنّ ضمیمه المؤمنین فی الآیه إلی اللّه و رسوله یصح فی صوره یکون المقصود فیها کل الأعمال و بطرق غیر الطبیعیه،و إلاّ فإنّ الأعمال العلنیه یراها المؤمنون و غیر المؤمنین علی السواء، و من هنا تتّضح مسأله أخری بصوره ضمنیه،و هی أنّ المقصود من المؤمنین فی الآیه-کما ورد فی الرّوایات الکثیره أیضا-لیس جمیع المؤمنین،بل فئه خاصّه منهم،و هم الذین یطلعون علی الأسرار الغیبیه بإذن اللّه تعالی،و نعنی بهم خلفاء النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم الحقیقیین.

و المسأله الأخری التی یجب الانتباه لها هنا،و هی-کما أشرنا سابقا-أنّ مسأله عرض الأعمال لها أثر عظیم علی المعتقدین بها،فإنّی إذا علمت أنّ اللّه الموجود فی کل مکان معی،و بالإضافه إلی ذلک فإنّ نبیی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و أئمّتی علیهم السّلام یطلعون علی کل أعمالی،الحسنه و السیئه فی یوم کل یوم،أو فی کل أسبوع،فلا شک أنّی سأکون أکثر مراقبه و رعایه لما یبدر منّی من أعمال،و أحاول تجنب السیئه منها ما أمکن،تماما کما لو علم العاملون فی مؤسسه ما بأنّ تقریرا یومیا أو أسبوعیا،تسجل فیه جزئیات أعمالهم،یرفع إلی المسؤولین لیطلعوا علی دقائق أعمالهم.

۲-هل الرّؤيه هنا تعنى النظر؟

المعروف بين جميع من المفسّرين أنّ الرؤيه الوارده فى قوله تعالى: فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ... تعنى المعرفه،لا العلم،لأنّها لم تأخذ أكثر من مفعول واحد و لو كانت الرؤيه بمعنى العلم لأخذت مفعولين.

لكن لا مانع أن تكون الرؤيه بمعناها الأصلى،و هو مشاهده المحسوسات،لا بمعنى العلم،و لا بمعنى المعرفه،فإنّ هذا الموضوع بالنسبه إلى اللّه سبحانه و تعالى الموجود فى كل مكان،و المحيط بكل المحسوسات لا مناقشه فيه.

و أمّا بالنسبه للنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمّه عليهم السّلام،فلا مانع من ذلك أيضا،حيث أنّهم يرون نفس الأعمال عند عرضها،لأنّا نعلم أنّ أعمال الإنسان لا تفنى،بل تبقى إلى يوم القيامه.

۳-لا شك أنّ اللّه عزّ و جلّ يعلم بالأعمال قبل وقوعها،و الذى فى جمله:

فَسَيَرَى اللّٰهُ

إشاره إلى تلك الأعمال بعد تحققها فى عالم الوجود.

ص :۲۰۹

الآیه [سوره التوبه (۹): آیه ۱۰۶]

اشاره

وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اَللّهِ إِمّا یُعَذِّبُهُمْ وَ إِمّا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ وَ اَللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ (۱۰۶)

سبب النّزول

قال جماعه من المفسّرین:إنّ هذه الآیه نزلت فی ثلاثه من المتخلفین عن غزوه تبوک،و هم:«هلال بن أمیه»و«مراره بن ربیع»و«کعب بن مالک»،و سیأتی بیان ندمهم علی ذلک و کیفیه توبتهم فی ذیل الآیه(۱۱۸)من هذه السوره،إن شاء اللّه تعالی.

و یستفاده من بعض الرّوایات الأخری أنّ هذه الآیه نزلت فی بعض الکفار الذین قتلوا الشخصیات الإسلامیه الکبری-کحمزه سید الشهداء-فی ساحات الحروب،ثمّ اهتدوا و دخلوا فی دین الإسلام.

التّفسیر

اشاره

فی هذه الآیه إشاره إلی مجموعه من المذنبین الذین لم تتّضح جیدا عاقبه أمرهم،فلا هم مستحقون حتما للرحمه الإلهیه،و لا من المغضوب علیهم حتما،لذا فإنّ القرآن الکریم یقول فی حقّهم: وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ إِمّا یُعَذِّبُهُمْ وَ

إِمّٰا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ

.

«مرجون»مأخوذ من ماده(إرجاء)بمعنى التأخير و التوقيف،و فى الأصل أخذت من(رجاء)بمعنى الأمل،و لما كان الإنسان قد يؤخر شيئا ما أحيانا رجاء تحقق هدف من هذا التأخير،فإنّ هذه الكلمه قد جاءت بمعنى التأخير،إلاّ أنّه تأخير ممزوج بنوع من الأمل.

إنّ هؤلاء فى الحقيقه ليس لهم من الإيمان الخالص و العمل الصالح بحيث يمكن عدهم من أهل السعاده و النجاه،و ليسوا ملوّثين بالمعاصى و منحرفين عن الجاده بحيث يكتبون من الأشقياء،بل يوكل أمرهم إلى اللطف الإلهى كيف سيعامل هؤلاء،و هذا طبعا حسب أوضاعهم الروحيه و مواقعهم.

و تضيف الآيه-بعد ذلك-أنّ اللّه سبحانه سوف لا يحكم على هؤلاء بدون حساب،بل يقتضى بعلمه و حكمته: وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

سؤال:

و هنا يطرح سؤال مهم قلمّا بحثه المفسّرون بصوره وافيه، و هو ما الفرق بين هذه الفئه،و الفئه التى مرّ بيان حالتها فى الآيه(١٠٢)من هذه السوره؟فإنّ كلا الجماعتين كانوا من المذنبين،و كلا المجموعتين تابوا،لأنّ المجموعه الأولى اعترفوا بذنوبهم،و أظهروا الندم عليها،و المجموعه الثّانيه تستفاد توبتهم من قوله تعالى: وَ إِمّٰا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ .و كذلك فإنّ كلا الفئتين ينتظر أفرادها الرحمه الإلهيه و يعيشون حاله الخوف و الرجاء.

و للجواب على هذا السؤال نقول:إنّه يمكن التفرقه بين هاتين الطائفتين عن طريقين:

١-إنّ الطائفه الأولى تابوا بسرعه،و أظهروا ندمهم بصوره واضحه،فمثلا نرى أبا لبابه قد أوثق نفسه بعمود المسجد،و بعباره موجزه:إنّ هؤلاء أعلنوا ندمهم

صريحا،و أظهروا استعدادهم لتحمل الكفاره البدنيه و الماليه مهما كانت.

أمّا أفراد الطائفه الثّانيه فإنّهم لم يظهروا ندمهم فى البدايه،و لو أنّهم ندموا فى أنفسهم و وجدانهم،و لم يظهروا استعدادهم لتحمل ما يترتب على ذنبهم و معصيتهم،فهم فى الواقع كانوا يطمحون إلى العفو عن ذنوبهم الكبيره بكل بساطه و يسر.

إنّ هؤلاء-و مثالهم الواضح هو الثلاثه الذين أشير إليهم،و سيأتى بيان وضعهم-بقوا فى حاله الخوف و الرجاء،و لهذا نرى أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أمر الناس أن يقاطعوهم و يبتعدوا عنهم،و بهذا فقد عاشوا محاصره اجتماعيه شديده اضطروا نتيجتها أن يسلكوا فى النهايه نفس الطريق الذى سلكه أتباع الفريق الأوّل،و لما كان قبول توبه هؤلاء فى ذلك الوقت يظهر بنزول آيه،فقد بقى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى انتظار الوحى،حتى قبلت توبتهم بعد خمسين يوما أو أقل.

و لهذا فإنّا نرى الآيه نزلت فى حق الطائفه الأولى قد ختمت بقوله: إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ و هو دليل على قبول توبتهم،أمّا الطائفه الثّانيه فما داموا لم يغيروا مسيرهم فقد جاءت جمله: وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التى لا تدل من قريب أو بعيد على قبول توبتهم.

و لا مجال للتعجب من أنّ الندم لوحده لم يكن كافيا لقبول التوبه من المعاصى الكبيره،خاصّه فى عصر نزول الآيات،بل يشترط مع ذلك الإقدام على الاعتراف الصريح بالذنب،و الاستعداد لتحمل كفارته و عقوبته،و بعد ذلك نزول الآيه التى تبشر بقبول التوبه.

٢-الفرق الثّانى بين هاتين الطائفتين،هو أنّ الطائفه الأولى بالرغم من أنّهم عصوا بتخلفهم عن أداء واجب إسلامى كبير،أو لتسريبهم بعض الأسرار العسكريه إلى الأعداء،إلاّ أنّهم لم يرتكبوا الكبائر العظيمه كقتل حمزه سيد الشهداء،و لهذا فإنّهم بمجرّد أن تابوا و استعدوا للجزاء قبل اللّه توبتهم.غير أن قتل حمزه و أمثاله

لم یکن بالشیء الذی یمکن جبرانه،و لهذا فإنّ نجاه هذا الفریق مرتبطه بأمر اللّه و إرادته،إمّا یعفو عنهم أو یعاقبهم.

و علی أی حـال،فـإنّ الجواب الأـوّل ینـاسب تلـک المجموعه من الرّوایـات الوارده فی سـبب النزول،و التی تربـط الآـیه بالثلاـثه المتخلفین عن غزوه تبوک،أمّا الجواب الثّانی فإنّه یوافق الرّوایات العدیده الوارده من طرق أئمّه أهل البیت علیهم السّـلام، و التی تقول إنّ هذه الآیه تشیر إلی قاتلی حمزه و جعفر و أمثالهما (۱) .

و لو دققنا النظر حقا لرأینا أن لا منافاه بین الجوابین،و یمکن أن یکون کل منهما مقصودا فی تفسیر الآیه.

۱- ۱) للاطلاع علی هذه الرّوایات،راجع تفسیر نور الثقلین،ج ۲،ص ۲۶۵،و تفسیر البرهان،ج ۲،ص ۱۰۶.

الآیات [سوره التوبه (٩): الآیات ١٠٧ الی ١١٠]

اشاره

وَ اَلَّذِینَ اِتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرٰاراً وَ کُفْراً وَ تَفْرِیقاً بَیْنَ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ إِرْصٰاداً لِمَنْ حٰارَبَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنٰا إِلاَّ اَلْحُسْنیٰ وَ اَللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکٰاذِبُونَ (١٠٧) لاٰ تَقُمْ فِیهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَی اَلتَّقْویٰ مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ فِیهِ رِجٰالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا وَ اَللّٰهُ یُحِبُّ اَلْمُطَّهِّرِینَ (١٠٨) أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْیٰانَهُ عَلیٰ تَقْویٰ مِنَ اَللّٰهِ وَ رِضْوٰانٍ خَیْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْیٰانَهُ عَلیٰ شَفٰا جُرُفٍ هٰارٍ فَانْهٰارَ بِهِ فِی نٰارِ جَهَنَّمَ وَ اَللّٰهُ لاٰ یَهْدِی اَلْقَوْمَ اَلظّٰالِمِینَ (١٠٩) لاٰ یَزٰالُ بُنْیٰانُهُمُ اَلَّذِی بَنَوْا رِیبَةً فِی قُلُوبِهِمْ إِلاّٰ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَ اَللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ (١١٠)

سبب النّزول

تتحدث الآیات أعلاه عن جماعه أخری من المنافقین الـذین أقـدموا-من أجل تحقیق أهـدافهم المشؤومه-علی بناء مسـجد فی المدینه،عرف فیما بعد ب(مسجد الضرار).

ص:٢١۴

و قد ذكر هذا الموضوع كل المفسّرين الإسلاميين،و كثير من كتب التاريخ و الحديث،مع وجود اختلافات فى جزئياته.

و خلاصه القضيه-كما تستفاد من التفاسير و الأحاديث المختلفه-أنّ جماعه من المنافقين أتوا إلى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و طلبوا منه أن يسمح لهم ببناء مسجد فى حى بنى سليم-قرب مسجد قبا-حتى يصلى فيه العاجزون و المرضى و الشيوخ،و كذلك ليصلى فيه جماعه من الناس الذين لا يستطيعون أن يحضروا مسجد قبا فى الأيّام الممطره،و يؤدوا فرائضهم الإسلاميه،و كان ذلك فى الوقت الذى كان فيه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم عازما على التوجه إلى تبوك.

فأذن لهم النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،إلاّ أنّهم لم يكتفوا بذلك،بل طلبوا منه أن يصلى فيه، فأخبرهم بأنّه عازم على السفر الآن،و عند عودته بإذن اللّه فسوف يأتى مسجدهم و يصلى فيه.

فلمّا رجع النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم من تبوك حضروا عنده و طلبوا منه الحضور فى مسجدهم و الصلاه فيه،و أن يدعوا اللّه لهم بالبركه،و كان النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لم يدخل بعد أبواب المدينه،فنزل الوحى و تلا عليه هذه الآيات،و كشف الستار عن الأعمال هؤلاء، فأمر النّبى بحرق المسجد المذكور،و بهدم بقاياه،و أن يجعل مكانه محلا لرمى القاذورات و الأوساخ.

إذا نظرنا إلى الوجه الظاهرى لهذا العمل، فسوف نتحير فى البدايه،فهل أن بناء مسجد لحمايه المرضى و الطاعنين فى السنن من الظروف الطارئه،و الذى هو فى حقيقته عمل دينى و خدمه إنسانيه،يعدّ عملا مضرا و سيئا حتى يصدر فى حقّه هذا الحكم؟إلاّ أنّنا إذا دققنا النظر فى الواقع الباطنى و حققناه رأينا أنّ هذا الأمر بهدمه فى منتهى الدقه.

و توضيح ذلك،أنّ رجلا فى زمن الجاهليه يقال له:أبو عامر،كان قد اعتنق النصرانيه،و سلك مسلك الرهبانيه،و كان يعد من الزهاد و العباد و له نفوذ واسع فى

طائفه الخزرج.

و عنـد مـا هـاجر النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سلّم إلى المـدينه و احتضـنه المسـلمون و نصـروه و بعـد انتصـار المسـلمين على المشـركين فى معركه بـدر،رأى أبو عـامر-الـذى كان يوما من المبشـرين بظهور النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سلّم-أنّ الناس قد انفضوا من حوله،و بقى وحيـدا،و عنـد ذلك قرر محاربه الإسـلام،فهرب من المدينه إلى كفار مكّه،و اسـتمد منهم القوّه لمحاربه النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سلّم،و دعا قبائل العرب لـذلك فكان ينفـذ و يقود جزءا من مخططات معركه أحـد،و هو الذى أمر بحفر الحفر بين الصفين و التى سقط النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى أحدها فجرحت جبهته و كسرت رباعيته.

فلمّا انتهت غزوه أحـد بكـل مـا واجه المسـلمون فيهـا من مشاكـل و نـوائب،دوى صـوت الإسـلام أكـثر من ذى قبـل،و عمّ كل الأرجاء،فهرب أبو عامر من المدينه و ذهب إلى هرقل ملك الروم ليستعين به قتال النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و ليرجع إلى المسلمين و يقاتلهم فى جحفل لجب و جيش عظيم.

و يلزم هنـا أن نـذكر هـذه النقطه،و هى أنّ النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم لمـا رأى صـدر منه من التحريض و الـدعوه لقتـال المسلمين و نبيّهم سمّاه(فاسقا).

يقول البعض:إنّ الموت لم يمهله حتى يطلع هرقـل على نوايـاه و مشـاريعه، إلاّ أنّ البعض الآخر يقول:إنّه اتصل بهرقل و تحمس لوعوده! على كل حال،فإنّه قبل أن يموت أرسل رساله إلى منافقى المدينه يبشرهم فيها بالجيش الذى سيصل لمساعدتهم،و أكّد عليهم بالخصوص على أن يبنوا له مركزا و مقرّا فى المدينه ليكون منطلقا لنشاطات المستقبل.

و لما كان بناء مثل هـذا المقر،و باسم أعـداء الإسـلام غير ممكن عمليا،رأى المنافقون أن يبنوا هـذا المقر تحت غطاء المسـجد،و بعنوان مساعده المرضى و العاجزين.

و أخيرا تمّ بناء المسجد،و يقال أنّهم اختاروا شابا عارفا بالقرآن من بين

المسلمين يقال له:«مجمع بن حارثه»أو«مجمع بن جاريه»و أوكلوا له إمامه المسجد.

إلاّـ أنّ الوحى الإلهى أزاح الستار عن عمل هؤلاء،و ربّما لم يأمر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بشىء قبل ذهابه إلى تبوك ليواجه هؤلاء بكل شدّه،من أجل أن يتّضح أمرهم أكثر من جهه،و لئلا ينشغل فكريا و هو فى مسيره إلى تبوك بما يمكن أن يحدث فيما لو أصدر الأمر.

و كيف كان،فإنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لم يكتف بعدم الصلاه فى المسجد و حسب،بل إنّه- كما قلنا-أمر بعض المسلمين-و هم مالك بن دخشم،و معنى بن عدى،و عامر بن سكر أو عاصم بن عدى-أن يحرقوا المسجد و يهدموه،فنفذ هؤلاء ما أمروا به، فعمدوا إلى سقف المسجد فحرّقوه،ثمّ هدموا الجدران،و أخيرا حولوه إلى محل لجمع الفضلات و القاذورات (۱) .

التّفسير

اشاره

معبد و ثنى فى صوره مسجد!

أشارت الآيات السابقه إلى وضع مجاميع مختلفه من المخالفين،و تعرّف الآيات التى نبحثها مجموعه أخرى منهم،المجموعه التى دخلت حلبه الصراع بخطه دقيقه و ذكيه،إلاّ أن اللطف الإلهى أدرك المسلمين،و بدد أحلام المنافقين بإبطال مكرهم و إحباط خطتهم.

فالآيه الأولى تقول: وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً (۲) و أخفوا أهدافهم الشريره

۱- ۱) مجمع البيان،و تفسير أبى الفتوح الرازى،و تفسير المنار،و تفسير الميزان،و تفسير نور الثقلين،و كتب أخرى.
۲- ۲) بالرغم من أنّ المفسّرين قد أبدوا و جهات نظر مختلفه من الناحيه الأدبيه حول تركيب هذه الجمله،إلاّ أنّ الظاهر هو أن هذه الجمله معطوفه على الجمل السابقه التى وردت فى شأن المنافقين،و تقديرها هكذا:«و منهم الذين اتخذوا مسجدا...».

تحت هذا الإسلام المقدس،ثمّ لخصت أهدافهم فی أربعه أهداف:

۱-إنّ هؤلاء کانوا یقصدون من هذا العمل إلحاق الضرر بالمسلمین،فکان مسجدهم(ضرارا).

«الضرار»تعنی الإضرار العمدی،و هؤلاء فی الواقع بعکس ما کانوا یدّعونه من أنّ هدفهم تأمین مصالح المسلمین و مساعده المرضی و العاجزین عن العمل،کانوا یسعون من خلال هذه المقدمات إلی المکیده بالنّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و رسالته،و سحق المسلمین،بل إذا استطاعوا أن یقتلعوا الدین الإسلامی و جذوره من صفحه الوجود فإنّهم سوف لا یقصرون فی هذا السبیل.

۲-تقویه أسس الکفر،و محاوله إرجاع الناس إلی الحاله التی کانوا یعیشونها قبل الإسلام:(و کفرا).

۳-إیجاد الفرقه بین المسلمین،لأنّ اجتماع فئه من المسلمین فی هذا المسجد سیقلل من عظمه التجمع فی مسجد قبا الذی کان قریبا منه،أو مسجد النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم الذی کان یبعد عنه، وَ تَفْرِیقاً بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ .

و یظهر من هذه الجمله-و کذلک فهم بعض المفسّرین-أنّ المسافه بین المساجد یجب أن لا تکون قلیله بحیث یؤثر الاجتماع فی مسجد علی جماعه المسجد الآخر،و علی هذا فإنّ الذین یبنون المساجد أحدها إلی جانب الآخر بدافع من التعصب القومی،أو الأغراض الشخصیه و یفرقون جماعات المسلمین بحیث تبقی صفوف الجماعه خالیه لا روح فیها و لا جاذبیه،یرتکبون ما یخالف الأهداف الإسلامیه.

۴-و الهدف الأخیر لهؤلاء هو تأسیس مقر و مرکز لإیواء المخالفین للدین و أصحاب السوابق،السیئه،و الانطلاق من هذا المقر فی سبیل تنفیذ خططهم و مؤامراتهم: وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ .

إلاّ أنّ ممّا یثیر العجب أنّ هؤلاء قد أخفوا کل هذه الأغراض الشریره

و الأهداف المشؤومه فی لباس جمیل و مظهر خداع،و أنّهم لا یریدون إلّا الخیر:

وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنی

و هذا هو دین المنافقین و دیدنهم فی کل العصور، فإنّهم إضافه إلی تلبسهم بلباس حسن،فإنّهم یتوسلون عند الضروره بأنواع الأیمان الکاذبه من أجل تضلیل الرأی العام،و انحراف الأفکار.

إلّا أنّ القرآن الکریم یبیّن أن اللّه تعالی الذی یعلم السرائر و ما فی مکنون الضمائر،و الذی تساوی لدیه الظاهر و الباطن،و الغیب و الشهاده یشهد علی کذب هؤلاء: وَ اللّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ .

فی هذه الجمله نلاحظ عده تأکیدات لتکذیب هؤلاء،فهی جمله اسمیه أوّلا، ثمّ إنّ کلمه(إن)للتأکید،و أیضا اللام فی(لکاذبون)،و التی تسمی لام الابتداء تفید التأکید،و کذلک فإنّ مجیء کلمه (کاذبون)مکان الفعل الماضی دلیل علی استمراریه کذب هؤلاء،و بهذه التأکیدات فإنّ اللّه سبحانه و تعالی قد کذّب أیمان هؤلاء المغلظه و المؤکده أشد تکذیب.

یؤکّد اللّه سبحانه و تعالی فی الآیه التالیه تأکیدا شدیدا علی مسأله حیاتیه مهمّه، و یأمر نبیّه بصراحه أن لا تَقُمْ فِیهِ أَبَداً بل لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَی التَّقْوی مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ لا المسجد الذی أسس من أوّل یوم علی الکفر و النفاق و تقویض أرکان الدین.

إنّ کلمه(أحق)و إن کانت أفعل التفضیل،إلّا أنّها لم تأت هنا بمعنی المقارنه بین شیئین فی التناسی و الملاءمه،بل هی تقارن بین التناسب و عدمه،و الملاءمه و عدمها،و مثل هذا التعبیر یستعمل کثیرا فی آیات القرآن الکریم و الأحادیث،بل و فی محادثاتنا الیومیه،و له نماذج عدیده.

فمثلا نقول للشخص المجرم و السارق:إنّ الاستقامه و العمل الصالح الصحیح خیر لک،فإنّ هذا الکلام لا یعنی أنّ السرقه و التلوث بالجریمه شیء حسن،و أن الاستقامه و الطهاره أحسن،بل معناه أن الاستقامه و حسن السیره شیء حسن،

و أنّ السرقه عمل سیء و غیر مناسب.

و قال المفسّرون:إنّ المسجد الذی أشارت الآیه إلی أنّه یستحق أن یصلی فیه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم هو«مسجد قبا»حیث بنی المنافقون مسجد ضرار علی مقربه منه.

و احتمل أیضا أن یکون المقصود منه مسجد النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،أو کل المساجد التی بنیت علی أساس التقوی،إلاّ أنّنا لا حظنا تعبیر أَوَّلِ یَوْمٍ و أن مسجد قبا هو أوّل مسجد بنی فی المدینه (۱) ،علمنا أنّ الاحتمال الأوّل هو الأنسب و الأرجح،و لو أنّ هذه الکلمه تناسب أیضا مساجد أخری کمسجد النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

ثمّ یضیف القرآن الکریم أنّه بالإضافه إلی أنّ هذا المسجد قد أسس علی أساس التقوی،فإنّ فِیهِ رِجٰالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ .

و لکن هل المراد من الطهاره فی هذه الآیه هی الطهاره الظاهریه و الجسمیه،أم المعنویه؟ هناک بحث بین المفسّرین فی الرّوایه التی نقلت فی تفسیر(التبیان)و(مجمع البیان)فی ذیل هذه الآیه

عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال لأهل قبا: «ماذا تفعلون فی طهرکم، فإنّ اللّه تعالی قد أحسن علیکم الثناء؟»قالوا:نغسل أثر الغائط.

و قد نقلت روایات أخری بهذا المضمون عن الإمام الباقر و الصادق علیهما السّلام،لکن- کما قلنا سابقا و أشرنا مرارا-مثل هذه الرّوایات لا تدل علی انحصار مفهوم الآیه فی هذا المصداق،بل-و کما یشیر ظاهر إطلاق الآیه-أنّ للطهاره هنا معنی واسعا یشمل کل أنواع التطهیر،سواء التطهیر الروحی من آثار الشرک و الذنوب،أو التطهیر الجسمی من الأوساخ و النجاسات.

و فی الآیه الثّالثه من الآیات مقارنه بین فریقین و فئتین:المؤمنین الذین بنوا مساجد کمسجد قبا علی أساس التقوی،و المنافقین الذین بنوه علی أساس الکفر و النفاق و التفرقه و الفساد.فهی تقول أوّلا:

۱- ۱) الکامل لابن الأثیر،ج ۲،ص ۱۰۷.

أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللّهِ وَ رِضْوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِی نارِ جَهَنَّمَ

.

«بنیان»مصدر بمعنی اسم مفعول،و یعنی المبنی،و(شفا)بمعنی حافه الشیء و طرفه،و(جرف)بمعنی حافه النهر أو حافه البئر التی جرف الماء ما تحتها.و(هار) بمعنی الشخص أو البناء المتصدع المشرف علی السقوط،أو هو فی حال السقوط.

إن التشبیه الوارد أعلاه یعطی صوره فی منتهی الوضوح عن عدم ثبات أعمال المنافقین و تزلزلها،و فی المقابل استحکام و دوام أعمال المؤمنین و نشاطاتهم و برامجهم،فهو یشبه المؤمنین بمن أراد أن یبنی بناء،فإنّه ینتخب الأرض الجیده القویه التی تتحمل البناء،و مختار من مواد البناء الأولیه ما کان جیدا.

أمّا المنافقون فإنّه یشبّههم بمن یبنی بیته علی حافه النهر-و مثل هذه الأرض جوفاء-لأن جریان الماء قد نخرها،و بالتالی فهی عرضه للسقوط فی أی لحظه، و کذلک النفاق،فإنّ ظاهره حسن لکنّه عدیم المحتوی کالبنایه الجمیله ذات الأساس النخر.

إنّ هذه البنایه یمکن أن تنهار فی آیه لحظه،و مذهب أهل النفاق أیضا یمکن أن یظهر واقع أتباعه و باطنهم،و بالتالی فضیحتهم و خزیهم.

إنّ التقوی و السعی فی مرضاه اللّه تبارک و تعالی یعنی التعامل مع الواقع، و السیر وفقا لقوانین الخلقه و هی بدون شک عامل البقاء و الثبات.

أمّا النفاق فإنّه یعنی الانفصال عن الواقع و الابتعاد عن قوانین الوجود،و هذا بلا شک هو عامل الزوال و الفناء.

و من هنا،فإنّ المنافقین یظلمون أنفسهم و یظلمون المجتمع أیضا و لذلک فإنّ الآیه اختتمت بقوله: وَ اللّهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمِینَ .و کما قلنا مرارا،فإنّ الهدایه الإلهیه تعنی تهیئه المقدمات للوصول إلی الغایه،و هی تشمل-فقط-أولئک الذین لدیهم الاستعداد لتقبل هذه الهدایه و یستحقونها،أمّا الظالمون الفاقدون لمثل هذا الاستعداد فسوف لا یشملهم هذا اللطف مطلقا،لأنّ اللّه حکیم،و مشیئته و إرادته

وفق حساب دقيق.

و فى آخر آيه إشاره إصرار المنافقين و عنادهم،فهى تعبّر عن تعصبهم و إصرارهم فى أعمالهم،و عنادهم فى نفاقهم،و حيرتهم فى ظلمه كفرهم،فهم فى شك من بنيانهم الذى بنوه،أو فى النتيجه المرجوه منه،و سيبقون فى هذه الحال حتى موتهم: لاَ يَزالُ بُنْيانُهُمُ الَّذِى بَنَوْا رِيبَهً فِى قُلُوبِهِمْ إِلاّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ .

إنّ هؤلاء يعيشون حاله دائمه من الحيره و الاضطراب،و إن مقر النفاق الذى أقاموه،و المسجد الضرار الذى بنوه،سيبقى عامل تردد و لجاجه فى أرواح هؤلاء، فبالرغم من أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قد أحرق هذا البناء و هدمه،إلاّ أن أثره و أهدافه قد لا تزول من القلوب.

و تقول الآيه أخيرا: وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فإنّه تعالى إنّما أمر نبيّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم بهدم هذا البناء الذى يحمل صفه الحق ظاهرا،حتى تتبيّن نيّات السوء التى انطوى عليها هؤلاء،و تنكشف حقائقهم و بواطنهم و هذا الحكم الإلهى هو عين الحكمه،و حسب صلاح المجتمع الإسلامى،و قد صدر على هذا الأساس، لا أنّه حكم عجول صدر نتيجه انفعال أو فى لحظه غضب.

بحوث

اشاره

1-درس كبير

إنّ قصّه مسجد الضرار درس لكل المسلمين من جميع الجهات،فإنّ قول اللّه سبحانه و عمل النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم يوضحان تماما بأنّ المسلمين يجب أن لا يكونوا سطحيين فى الرؤيه مطلقا،و أن لا يكتفوا بالنظر إلى الجوانب التى تصطبغ بصبغه الحق،و يغفلون عن الأهداف الأصليه المراد تحقيقها،و المستتره بهذا الظاهر البراق.

المسـلم هو الذى يعرف المنافق و أساليب النفاق فى كل زمان،و فى كل مكان، و بأى لباس تلبس،و بأى صوره يظهر بها،حتى و لو كانت صوره الدين و المذهب، أو لباس مناصره الحق و القرآن و المساجد.

إنّ الاستفاده من مذهب ضد مذهب آخر ليس شيئا جديدا،بل هو طريق الاستعمار و أسلوبه على الدوام،فإنّ وسيله الجبارين و المنافقين و أسلوبهم فى العمل هو الوقوف على رغبه الناس فى مسأله ما،و استغلال تلك الرغبه فى سبيل إغفالهم و بالتالى استعمارهم،و يستعينون بقدرات مذهب ما فى ضرب و هدم مذهب آخر إن استدعى الأمر ذلك.

و أساسا فإنّ جعل الأنبياء المزورين و المذاهب الباطله،هو تحوير الميول المذهبيه للناس عن هذا الطريق و صبّها فى القنوات التى يريدونها و يديرونها.

و من البديهى أنّ محاربه الإسلام بصوره علنيه فى محيط كمحيط المدينه، و ذلك فى عصر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و مع ذلك النفوذ الخارق للإسلام و القرآن،أمر غير ممكن،بل يجب إلباس الكفر لباس الدين،و تغليف الباطل بغلاف الحق لجذب البسطاء و السذج من الناس.

إلاّ أنّ المسلم الحقيقى ليس سطحيا إلى تلك الدرجه بحيث يخدع بهذه الظواهر،بل إنّه يدقق فى العوامل و الأيادى التى وضعت هذه البرامج،و يحقق القرائن الأخرى التى لها علاقه البرامج و ماهيتها،و بذلك سيرى الصوره الباطنيه للأفراد المختبئه خلف الصوره الظاهريه.

المسلم ليس بذلك الفرد الذى يقبل كل دعوه تصدر من أى فم بمجرّد موافقتها الظاهريه للحق،و يلبى تلك الدعوه.

المسلم ليس ذلك الشخص الذى يصافح كل يد تمد إليه،و يؤيد و يدعم كل حركه يشاهدها بمجرّد رفعها شعارا دينيا،أو يتعهد بالانضمام تحت أى لواء يرفع باسم المذاهب و الدين،أو ينجذب إلى كل بناء يشيد باسم الدين.

المسلم يجب أن يكون حذرا،واعيا،واقعيا،بعيد النظر،و من أهل التحليل و التحقيق فى كل المسائل الاجتماعيه.

المسلم يعرف المتمردين العصاه فى لباس الملائكه و الوداعه،و يميز الذئاب المتلبسه بلباس الحراس و الرعاه،و يعد نفسه لمحاربه الأعداء الظاهرين بصوره الأصدقاء.

هناك قاعده أساسيه فى الإسلام،و هى أنّه يجب معرفه النيات قبل كل شىء، و أنّ قيمه كل عمل ترتبط بنيّته،لا بظاهره،فبالرغم من أنّ النيه أمر باطنى،إلاّ أن أحدا لا يمكنه إضمار نيّته دون أن يظهر أثرها على جوانب عمله و فلتاته،حتى و لو كان ماهرا و مقتدرا فى اخفائها.

و من هذا سيتّضح الجواب عن هذا السؤال،و هو:لماذا أصدر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أمرا بحرق المسجد الذى هو بيت اللّه،و يأمر بهدم المسجد الذى لا يجوز شرعا إخراج حصاه واحده من حصاه،و يجعل المكان الذى يجب تطهيره فورا إذا ما تنجس محلا لجمع الفضلات و القاذورات!! و جواب كل هذه الأسئله موضوع واحد،و هو أنّ مسجد الضرار لم يكن مسجدا بل معبدا للأصنام...لم يكن مكانا مقدسا،بل مقرا للفرقه و النفاق...لم يكن بيت اللّه،بل بيت الشيطان...و لا يمكن أن تبدل الأسماء و العناوين و الأقنعه من واقع الأشياء شيئا مطلقا.

كان هذا هو الدرس الكبير الذى أعطته قصّه مسجد الضرار لكل المسلمين، و فى كل الأزمنه و الأعصار.

و تتّضح من هذا البحث-أيضا-أهميه الوحده بين صفوف المسلمين من وجهه نظر الإسلام،و التى تبلغ حدا بحيث إذا كان بناء مسجد جنب مسجد يؤدى إلى التفرقه و الاختلاف بين صفوف المسلمين فلا قدسيه لذلك المسجد إطلاقا.

۲–النفی لا یکفی لوحده!

الدرس الثّانی الذی یمکن أخذه من هذه الآیات،هو أنّ اللّه سبحانه و تعالی أمر نبیّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی هذه الآیات أن لا یصلی فی مسجد الضرار،بل یصلی فی المسجد التی وضعت قواعده و أسسه علی أساس التقوی.

إنّ النفی و الإثبات یتجلی فی الإسلام من شعاره الأصلی(لا إله إلّا اللّه)إلی أموره الصغیره و الکبیره الأخری،یبیّن هذه الحقیقه،و هی ضروره وجود الإثبات إلی جانب النفی دائما علی أرض الواقع العملی،فإنّا إذا نهینا الناس عن الذهاب إلی مراکز الفساد،فیجب أن نبنی و نوفر لهم المقابل المراکز النقیه الصالحه لإشباع روح الحیاه الجماعیه فی الفرد و إرضائها...إذا منعنا وسائل اللهو المنحرفه،فیجب توفیر وسائل لهو سالمه و هادفه...إذا حاربنا الثقافه الاستعماریه،فیجب أن تهیئ الثقافه الصحیحه و المراکز السلیمه و المدارس الصالحه للتربیه و التعلیم...إذا شجبنا الانحلال الخلقی و السقوط الاجتماعی،فیجب أن نوفر وسائل الزواج البسیطه و نضعها تحت تصرف الشباب.

الأشخاص الذین صبّوا کل اهتماماتهم فی جانب النفی،دون الاهتمام بالجانب الإیجابی و الإثباتی،علیهم أن یتیقنوا بأن نفیهم لوحده لا یثمر شیئا،لأنّ سنّه الحیاه أن تشبع کل الغرائز و الأحاسیس عن الطریق الصحیح،و لأنّ قانون الإسلام المسلّم به أن کل(لا)یجب أن تصحبها(إلا)لیتولد منها التوحید الذی یهب الحیاه.

و هذا هو الدرس الذی نساه الکثیر من المسلمین مع الأسف رغم تقصیرهم هذا یشکون من عدم تقدم و تطور البرامج الإسلامیه!هذا فی الوقت الذی لا ینحصر برنامج الإسلام بالنفی کما یتخیل هؤلاء،فإنهم إذا قرنوا النفی بالإثبات فإنّ تقدمهم سیکون حتمیا.

٣-شرطان أساسيان

الـدرس القيم الثّـالث الـذی یمکن اسـتنباطه من الآیات محل البحث هو أن المقر و المرکز النشط و الإیجابی دینیا و اجتماعیا،هو الذی یتشکل من عنصرین.

الأوّل:أن یکون الأساس الذی یسـتند إلیه،و الهدف الذی یطمح إلی تحقیقه، طاهرین من البدایه: أُسِّسَ عَلَی اَلتَّقْویٰ مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ

.

الثّانی:أن یکون رواد هذا المرکز و حماته أناسا طاهرین و مخلصین و مؤمنین:

فِیهِ رِجٰالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا

.

إنّ فقدان أحد هذین الرکنین الأساسیین یعنی انهیار البناء و عدم وصوله إلی الهدف المنشود.

الآیتان [سوره التوبه (۹): الآیات ۱۱۱ الی ۱۱۲]

اشاره

إِنَّ اَللّٰهَ اِشْتَرىٰ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّهَ يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي اَلتَّوْرٰاهِ وَ اَلْإِنْجِيلِ وَ اَلْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اَللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اَلَّذِي بٰايَعْتُمْ بِهِ وَ ذٰلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ (۱۱۱) اَلتّٰائِبُونَ اَلْعٰابِدُونَ اَلْحٰامِدُونَ اَلسّٰائِحُونَ اَلرّٰاكِعُونَ اَلسّٰاجِدُونَ اَلْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنّٰاهُونَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ اَلْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اَللّٰهِ وَ بَشِّرِ اَلْمُؤْمِنِينَ (۱۱۲)

التّفسیر

اشاره

تجاره لا نظیر لها:

لما کان الکلام فی الآیات السابقه عن المتخلفین عن الجهاد،فإنّ هاتین الآیتین قد بیّنتا المقام الرفیع للمجاهدین المؤمنین مع ذکر مثال رائع.

لقد عرّف اللّه سبحانه و تعالی نفسه فی هذا المثال بأنّه مشتر،و المؤمنین بأنّهم بائعون،و قال: إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّهَ .

و لما كانت كل معامله تتكون فى الحقيقه من خمسه أركان أساسيه،و هى عباره عن:المشترى،و البائع،و المتاع،و الثمن،و سند المعامله أو وثيقتها،فقد أشار اللّه سبحانه إلى كل هذه الأركان،فجعل نفسه مشتريا،و المؤمنين بائعين،و أموالهم و أنفسهم متاعا و بضاعه،و الجنّه ثمنا لهذه المعامله.غايه ما فى الأمر أنّه بيّن طريقه تسليم البضاعه بتعبير لطيف،فقال: يُقاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ و فى الواقع فإنّ يد اللّه سبحانه حاضره فى ميدان الجهاد لتقبل هذه البضاعه،سواء كانت روحا أم مالا يبذل فى أمر الجهاد.

ثمّ يشير بعد ذلك إلى سند المعامله الثابت،و الذى يشكل الركن الخامس فيها، فقال: وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْراهِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ .

إذا أمعنا النظر فى قوله: فِى سَبِيلِ اللّهِ يتّضح جليا أنّ اللّه تعالى يشترى الأرواح و الجهود و المساعى التى تبذل و تصرف فى سبيله،أى سبيل إحقاق الحق و العداله،و الحريّه و الخلاص لجميع البشر من قبضه الكفر و الظلم و الفساد.

ثم،و من أجل التأكيد على هذه المعامله،تضيف الآيه: وَ مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ أى أنّ ثمن هذه المعامله و إن كان مؤجلا،إلاّ أنّه مضمون،و لا وجود لأخطار النسيئه،لأنّ اللّه تعالى لقدرته و استغنائه عن الجميع أوفى من الكل بعهده،فلا هو ينسى،و لا يعجز عن الأداء،و لا يفعل ما يخالف الحكمه لينـدم عليه و يرجع عنه، و لا يخلف وعده و العياذ باللّه،و على هذا فلا يبقى أى مجال للشك فى وفائه بعهده، و أدائه الثمن فى رأس الموعد المقرر.

و الأروع من كل شىء أنّه تعالى قد بارك للطرف المقابل صفقته،و يتمنى لهم أن تكون صفقه و فيره الربح،تماما كما هو المتعارف بين التجار،فيقول عزّ و جلّ:

فَاسْتَبْشِرُوا (۱) بِبَيْعِكُمُ الَّذِى بايَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

.

۱- ۱) فاستبشروا مأخوذه من ماده البشاره،و التى أخذت فى الأصل من البشره،أى وجه الإنسان،و هى إشاره إلى آثار الفرحه و السرور التى تبدو بوضوح على وجه الإنسان.

و قد جاء نظیر هذا المبحث بعبارات أخری،ففی الآیتین(۱۰)و(۱۱)من سوره الصف یقول اللّه عزّ و جلّ: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی تِجارَهٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ یُدْخِلْکُمْ جَنّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَساکِنَ طَیِّبَهً فِی جَنّاتِ عَدْنٍ ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ .

إنّ الإنسان لیقع فی حیره هنا من کل هذا اللطف و الرحمه الإلهیه،فإنّ اللّه المالک لکل عالم الوجود،و الحاکم المطلق علی جمیع عالم الخلقه، و کل ما یملکه أیّ موجود فانما هو من فیضه و منحته،یبدو فی مقام المشتری لنفس هذه المواهب التی وهبها لعباده،و یشتری ما أعطاه بمئات الأضعاف.

و الأعجب من ذلک،أنّ الجهاد الذی هو السبب فی عزّه الإنسان و افتخار الامّه، و ثمراته تعود فی النهایه علیها،قد اعتبر دفعا و تسلمیا لهذه البضاعه.

و مع أنّ المتعارف أنّ الثمن یجب أن یعادل المثمن أو البضاعه،إلاّ أن هذا التعادل لم یلاحظ فی هذه المعامله،و جعلت السعاده الأبدیه فی مقابل بضاعه متزلزله یمکن أن تفنی فی أیه لحظه،(سواء کان علی فراش المرض أو ساحه القتال).

و الأهم من هذا أنّ اللّه سبحانه و تعالی مع أنّه أصدق الصادقین،و لا یحتاج إلی سند و ضمان،فإنّه تعهد بأهم الوثائق و الضمانات أمام عبیده.

و فی نهایه هذه المعامله العظیمه،و الصفقه الکبیره،فإنّه قد بارک لهم و بشّرهم، فهل تتصور رحمه و محبّه أعلی من هذه؟! و هل یوجد معامله أکثر ربحا من هذه؟! و لهذا

ورد فی حدیث عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری أنّه لما نزلت هذه الآیه کان النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی المسجد،فتلا هذه الآیه بصوت عال،فکبر الناس،فتقدم رجل من الأنصار و سأل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم:یا رسول اللّه،أنزلت هذه الآیه؟فقال النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:

«نعم».فقال الأنصاری:بیع ربیح لا نقیل و لا نستقیل (۱) .

کما هی طریقه القرآن المجید،حیث أنّه یجمل الکلام فی آیه،ثمّ یعمد إلی التفصیل فی الآیه التی تلیها،فقد بیّن سبحانه فی الآیه الثّانیه حال البائعین للروح و المال لربّهم عزّ و جلّ،فذکر تسع صفات ممیزه لهم:

۱-فهم یغسلون قلوبهم و أرواحهم من رین الذنوب بماء التوبه: اَلتّائِبُونَ .

۲-و هم یطهرون أنفسهم فی نفحات الدعاء و المناجاه مع ربّهم: اَلْعابِدُونَ .

۳-و هم یحمدون و یشکرون کل نعم اللّه المادیه و المعنویه: اَلْحامِدُونَ .

۴-و هم یتنقلون من مکان عباده إلی آخر: اَلسّائِحُونَ .

و بهذا الترتیب فإنّ برامج تربیه النفس عند هؤلاء لا تنحصر فی العباده،أو فی إطار محدود،بل إن کان مکان هو محل عبده للّه و جهاد للنفس و تربیه لها بالنسبه لهؤلاء،و کل مکان یوجد فیه درس و عبره لهؤلاء فإنّهم سیقصدونه.

(سائح)فی الأصل مأخوذ من(سیح)،و(سیاحه)و التی تعنی الجریان و الاستمرار.

و هناک بحث بین المفسّرین فیما هو المقصود من السائح فی الآیه،و أی نوع من الجریان و الاستمرار و السیاحه هو؟فالبعض یری-کما قلنا أعلاه-إن السیر فی تربیه النفس و جهادها إنّما یکون فی أماکن العباده،

ففی حدیث عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «سیاحه أمّتی فی المساجد» (۲) .

و البعض الآخر یقول:إنّ السائح یعنی الصائم،لأنّ الصوم عمل مستمر طوال الیوم،و

فی حدیث آخر عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «إن السّائحین هم الصّائمون» (۳) .

و البعض الآخر من المفسّرین یری أن السیاحه تعنی التنقل و التجوال فی

۱- ۱) الدّر المنثور،کما ورد فی تفسیر المیزان.

۲- ۲) تفسیر المیزان،ذیل الآیه.

۳- ۳) تفسیر نور الثقلین،و کثیر من التفاسیر الأخری.

الأرض لمشاهده آثار عظمه اللّه،و معرفه المجتمعات البشريه،و التعرف على عادات و تقاليد و علوم الأقوام التى تحيى فكر الإنسان و تنميه و تطوره.

و فريق آخر من المفسّرين يرى أن السياحه تعنى التوجه إلى ميدان الجهاد و محاربه الأعداء،و يستشهدون

بالحديث النبوى: «إنّ سياحه أمّتى الجهاد فى سبيل اللّه». (۱)

و أخيرا فإنّ البعض يرى أنّها سير العقل و الفكر فى المسائل العلميه المختلفه المرتبطه بعالم الوجود و التفكر فيها،و معرفه عوامل السعاده و الإنتصار،و أسباب الهزيمه و الفشل.

إلاّ أنّ أخذ الأوصاف-التى ذكرت قبل السياحه و بعدها-بنظر الإعتبار يرجح المعنى الأوّل،و يجعله الأنسب من بين المعانى الأخرى،و إن كانت كل هذه المعانى ممكنه فى هذه الكلمه،لأنّها جمعت فى مفهوم السير و السياحه.

۵-و هم يركعون مقابل عظمه اللّه: اَلرّاكِعُونَ .

۶-و يضعون جباههم على التراب أمام خالقهم و يسجدون له: اَلسّاجِدُونَ .

۷-و هم يدعون الناس لعمل الخير: اَلْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ .

۸-و لم يقتنعوا بهذه الدّعوه للخير،بل حاربوا كل منكر و فساد: وَ النّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

۹-و بعد أدائهم وظيفه الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر،يقومون بأداء آخر و أهم واجب اجتماعى،أى حفظ الحدود الإلهيه و إجراء قوانين اللّه،و إقامه الحق و العداله: وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ .

و بعد ذكر هذه الصفات التسع فإنّ اللّه يرغّب-مرّه أخرى-أمثال هؤلاء المؤمنين المخلصين الذين هم ثمره منهج الإيمان و العمل،و يقول للنبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم:

وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

.

۱- ۱) تفسير الميزان،و تفسير المنار فى ذيل الآيه.

و لما لم يذكر متعلق البشاره،و بتعبير آخر:إنّ البشاره لما جاءت مطلقه فإنّها تعطى مفهوما أوسع يدخل ضمنه كل خير و سعاده،أى بشر هؤلاء بكل خير سعاده و فخر.

و ينبغى الالتفات إلى أن الصفات الست الأولى ترتبط بجانب جهاد النفس و تربيتها،و الصفه السّابعه و الثّامنه ترتبطان بالواجبات الاجتماعيه الحساسه، و تشيران إلى تطهير محيط المجتمع من السلبيات،و الصفه الأخيره تتحدث عن المسؤوليات المختلفه المتعدده المرتبطه بتشكيل الحكومه الصالحه،و المشاركه الجديه فى المسائل السياسيه الإيجابيه.

ص: ۲۳۲

الآیتان [سوره التوبه (۹): الآیات ۱۱۳ الی ۱۱۴]

اشاره

مٰا کٰانَ لِلنَّبِیِّ وَ اَلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ وَ لَوْ کٰانُوا أُولِی قُرْبیٰ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحٰابُ اَلْجَحِیمِ (۱۱۳) وَ مٰا کٰانَ اِسْتِغْفٰارُ إِبْرٰاهِیمَ لِأَبِیهِ إِلاّٰ عَنْ مَوْعِدَهٍ وَعَدَهٰا إِیّٰاهُ فَلَمّٰا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرٰاهِیمَ لَأَوّٰاهٌ حَلِیمٌ (۱۱۴)

سبب النّزول

جاء فی مجمع البیان فی سبب نزول الآیات أعلاه،أنّ جماعه من المسلمین کانوا یقولون للنّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:ألا تستغفر لآبائنا الذین ماتوا فی الجاهلیه؟فنزلت هذه الآیات تنذرهم بأنّ لا حقّ لأحد أن یستغفر للمشرکین.

و قد ذکرت فی سبب نزول هذه الآیات أمور أخری،سنوردها فی نهایه تفسیر هذه الآیه.

التّفسیر

اشاره

ضروره قطع العلاقات مع الأعداء:

نهت الآیه الأولی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و المؤمنین عن الاستغفار للمشرکین بلهجه قاطعه

و حاده،فهی تقول: مٰا کٰانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ و لکی توکّد ذلک قالت: وَ لَوْ کٰانُوا أُولِی قُرْبیٰ .

ثمّ أنّ القرآن الکریم بیّن سبب و دلیل هذا الحکم فقال: مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحٰابُ الْجَحِیمِ فإنّ هذا العمل-أی الاستغفار للمشرکین-عمل لا معنی له و فی غیر محله،لأنّ المشرک لا یمکن العفو عنه بأی وجه،و لا سبیل لنجاه من سار فی طریق الشرک،إضافه إلی أن طلب المغفره نوع من إظهار المحبه و الارتباط بالمشرکین،و هذا هو الأمر الذی نهی عنه القرآن مرارا و تکرارا.

و لما کان المسلمون العارفون بالقرآن قد قرءوا من قبل أن إبراهیم استغفر لعمه آزر،و لذا فمن الممکن جدّا أن یتبادر الی أذهانهم هذا السؤال:ألم یکن آزر مشرکا؟و إذا کان هذا العمل منهیا عنه فکیف یفعله هذا النّبی الکبیر؟ لهذا نری أن الآیه الثّانیه تتطرق لهذا السؤال و تجیب علیه مباشره لتطمئن القلوب،فقالت: وَ مٰا کٰانَ اسْتِغْفٰارُ إِبْرٰاهِیمَ لِأَبِیهِ إِلاّٰ عَنْ مَوْعِدَهٍ وَعَدَهٰا إِیّٰاهُ فَلَمّٰا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ .

و فی آخر الآیه توضیح بأنّ إبراهیم کان إنسانا خاضعا بین یدی اللّه عزّ و جلّ، و خائفا من غضبه،و حلیما واسع الصدر،فقالت: إِنَّ إِبْرٰاهِیمَ لَأَوّٰاهٌ حَلِیمٌ .

إنّ هذه الجمله قد تکون بیانا لسبب الوعد الذی قطعه إبراهیم لآزر بالاستغفار له،لأنّ حلمه و صبره من جهه،و کونه أوّاها-و الذی یعنی کونه رحیما طبقا لبعض التفاسیر-من جهه أخری،کانا یوجبان أن یبذل قصاری جهده فی سبیل هدایه آزر،حتی و إن کان بوعده بالاستغفار له،و طلب المغفره عن أعماله السابقه.

و یحتمل أیضا أن تکون هذه الجمله دلیلا علی أنّ إبراهیم لخضوعه و خشوعه و خوفه من مخالفه أوامر اللّه سبحانه لم یکن مستعدا لأن یستغفر للمشرکین أبدا، بل إنّ هذا العمل کان مختصا بزمان کان أمل هدایه آزر یعیش فی قلبه،و لهذا فإنّه بمجرّد أن اتّضح أمر عداوته ترک هذا العمل.

ص :۲۳۴

فإن قيل:من أين علم المسلمون أنّ إبراهيم قد استغفر لآزر؟ قلنا:إن آيات سوره التوبه هذه-كما أشرنا فى البدايه-قد نزلت فى أواخر حياه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و قد قرأ المسلمون من قبل فى سوره مريم،الآيه(۴۷)أن إبراهيم بقوله: سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّی كان قد وعد آزر بالاستغفار،و من المسلّم أن نبى اللّه إبراهيم عليه السّلام لا يعد كذبا،و كلما وعد و فى بوعده.

و كذلك كانوا قد قرءوا فى الآيه(۴)من سوره الممتحنه أنّ إبراهيم قد قال له:

لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ و كذلك فى الآيه(۸۶)من سوره الشعراء،و هى من السور المكيه،حيث ورد الاستغفار صريحا بقوله: وَ اغْفِرْ لِأَبِی إِنَّهُ كانَ مِنَ الضّالِّینَ .

ملاحظات

اشاره

۱-روايه موضوعه!

إنّ الكثير من مفسّرى العامّه نقلوا حديثا موضوعا

عن صحيح البخارى و مسلم و كتب أخرى عن سعيد بن المسيب عن أبيه، أنّه لما حضرت أبا طالب الوفاه أتى إليه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و كان عنده أبو جهل و عبد اللّه بن أبى أميه،فقال له النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم:

«يا عم،قل لا إله إلاّ اللّه أحاج لك بها عند اللّه»،فالتفت أبو جهل و عبد اللّه بن أبى أميه إلى أبى طالب و قالوا:أ تريد أن تصبو عن دين أبيك عبد المطلب؟!و كرر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قوله،إلاّ أنّ أبا جهل و عبد اللّه منعاه من ذلك.و كان آخر ما قاله أبو طالب:على دين عبد المطلب،و امتنع عن قول:لا إله إلاّ اللّه،فقال النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم عندئذ:«سأستغفر لك حتى أنهى عنه»فنزلت الآيه: ما كانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا... (۱) .

إلاّ أنّ الأدله و القرائن على كذب و وضع هذا الحديث واضحه،لما يلى:

ص: ۲۳۵

۱- ۱) تفسير المنار،و تفاسير أخرى لأهل السنه.

أوّلا:المعروف و المشهور بين المفسّرين و المحدثين أنّ سوره براءه نزلت فى السنه التاسعه للهجره،بل يعتقد البعض أنّها آخر سوره نزلت على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،فى حين أن المؤرخين ذكروا أن وفاه أبى طالب كانت فى مكّه،و قبل هجره النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

و لهذا نرى التخبط و التناقض الصريح الذى وقع فيه بعض المتعصبين كصاحب تفسير المنار،فإنّهم قالوا تاره:إنّ هذه الآيه نزلت مرّتين!مرّه فى مكّه،و مرّه فى المدينه فى السنه التاسعه للهجره و ظنوا أنّهم لما ادّعوا هذا الدليل رفعوا التناقض الذى سقطوا فيه.

و قالوا تاره أخرى:إنّ من الممكن أن تكون هذه الآيه نزلت حين وفاه أبى طالب،ثمّ أمر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بوضعها فى سوره التوبه.إلاّ أنّ هذا الادعاء كسابقه السابق عار من الدليل.

ألم يكن من الأجدر بهم بدل أن يتخطبوا فى هذه التوجيهات التى لا أساس لها،أن يترددوا و يشككوا فى صحه الرّوايه السابقه؟! ثانيا:لا شك فى أنّ اللّه سبحانه و تعالى قد نهى المسلمين فى آيات من القرآن عن محبّه المشركين قبل موت أبى طالب،و نحن نعلم أن الاستغفار من أظهر مصاديق إبراز المحبّه و الصداقه،فكيف يمكن و الحال هذه أن يرحل أبو طالب من الدنيا و يقسم النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بأنّه سيستغفر له حتى ينهاه اللّه؟! العجيب أنّ الفخر الرازى،الذى عرف بتعصبه فى أمثال هذه المسائل،لما لم يستطع إنكار أنّ هذه الآيه قد نزلت-كبقيه سوره التوبه-فى أواخر عمر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم عمد إلى توجيه محير و عجيب،و هو أن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم استمر بعد وفاه أبى طالب فى الاستغفار له حتى نزلت هذه الآيه و نهته عن الاستغفار!ثمّ يقول:ما المانع من أن يكون هذا الأمر-أى الاستغفار-مجازا للنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين إلى ذلك الوقت؟!

إنّ الفخر الرازی إذا حرر نفسه من قیود التعصب،سیلتفت إلی عدم إمکان أن یستغفر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم لفرد مشرک طوال هذه المدّه،فی الوقت الذی کانت آیات کثیره من القرآن الکریم قد نزلت إلی ذلک الزمان تدین و تشجب أی نوع من موده المشرکین و محبتهم (۱) .

ثالثا:إنّ الشخص الوحید الذی روی هذه الرّوایه هو«سعید بن المسیب»، و بعضه و عداؤه لأمیر المؤمنین علی علیه السّلام أشهر من نار علی علم،و علی هذا لا یمکن الاعتماد علی روایته فی شأن علی علیه السّلام أو أبیه أو أبنائه مطلقا.

لقد نقل«العلاّمه الأمینی قدس سرّه»-بعد أن أشار إلی الموضوع أعلاه-کلاما عن «الواقدی»یستحق التوقف عنده،حیث یقول:إن سعید بن المسیب مر بجنازه الإمام السجاد علی بن الحسین علیه السّلام و لم یصل علیها،و اعتذر بعذر واه،إلاّ أنّه علی قول ابن حزم-لما سئل:أ تصلی خلف الحجاج أم لا؟قال:نحن نصلّی خلف من هو أسوأ من الحجاج! رابعا:کما قلنا فی الجزء الخامس من هذا التّفسیر،فإنّ ممّا لا شک فیه أنّ أبا طالب قد آمن بالنّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و بیّنا الأدله الواضحه علی ذلک،و أثبتنا بأنّ ما قیل فی عدم إیمان أبی طالب هو تهمه کبیره.و قد صرّح بذلک کل علماء الشیعه،و جماعه من علماء السنه کابن أبی الحدید فی(شرح نهج البلاغه)و القسطلانی فی(إرشاد الساری)و زینی دحلان فی(حاشیه السیره الحلبیه).

و قلنا أن المحقق المدقق إذا لا حظ المد السیاسی المغرض الذی تزعمه حکام بنی أمیه ضد علی علیه السّلام،استطاع أن یقدر بأن کل من ارتبط بأمیر المؤمنین علیه

۱- ۱) لقد ورد النهی عن محبّه و موالاه الکافرین صریحا فی الآیه(۱۳۹)من سوره النساء،و التی نزلت قبل سوره التوبه مسلما،و کذلک فی الآیه(۳۸)من سوره آل عمران،و هی کذلک نزلت قبل سوره براءه،و فی هذه السوره قال اللّه سبحانه لنبیّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی الآیات التی سبقت هذه الآیه: اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاٰ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّهً فَلَنْ یَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ .

السّلام لم يبق بمنأى عن التعرض المغرض.

فى الحقيقه،أنّ أبا طالب لم يكن له ذنب سوى أنّه أبو على بن أبى طالب عليه السّلام إمام المسلمين،و قائدهم العظيم! أ لم يتهموا أبا ذرّ،ذلك المجاهد الإسلامى الكبير لحبّه و عشقه لعلى عليه السّلام،و جهاده ضد مذهب عثمان؟! (لمزيد الاطلاع على إيمان أبى طالب الذى كان حاميا لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى جميع مراحل حياته،و مدافعا عنه،و مطيعا لأوامره،راجع الآيه(٢٥)و(٢۶)من سوره الانعام فى المجلد الرّابع من تفسيرنا هذا)

٢-لماذا وعد إبراهيم آزر بالاستغفار؟

و هنا يطرح سؤال آخر،و هو:كيف وعد إبراهيم عمّه آزر بالاستغفار،و حسب ظاهر هذه الآيه و آيات القرآن الأخرى،فإنّه قد وفى بوعده،مع العلم أنّه لم يؤمن أبدا،و كان من المشركين و عبده الأصنام الى آخر حياته،و الاستغفار لمثل هؤلاء ممنوع؟ و للإجابه على هذا السؤال ينبغى الانتباه أوّلا إلى أنّه يستفاد من الآيه- بوضوح-أنّ إبراهيم كان يأمل أن يجذب آزر إلى الإيمان و التوحيد عن هذا الطريق،و كان استغفاره فى الحقيقه هو:اللّهم اهده،و تجاوز عن ذنوبه السابقه.

لكن لما ارتحل آزر من هذه الدنيا و هو مشرك-و أصبح من المحتم عند إبراهيم أنّه مات و هو معاد للّه،و لم يبق سبيل لهدايته-ترك استغفاره لآزر.و على هذا فإنّ المسلمين أيضا يستطيعون أن يستغفروا لأصدقائهم و أقربائهم المشركين ما داموا على قيد الحياه،و كان هناك أمل فى هدايتهم،بمعنى طلب الهدايه و المغفره من اللّه سبحانه لهؤلاء،إلاّ أنّهم إذا ماتوا و هم كفار فلا مجال للاستغفار بعد ذلك.

أمّا ما ورد فى بعض الرّوايات من أنّ الإمام الصادق عليه السّلام ذكر أنّ إبراهيم عليه السّلام كان

قـد وعد آزر بالاسـتغفار ان هو أسـلم-لا أنّه يسـتغفر له قبل إسـلامه،فلمّا تبيّن له أنّه عدو للّه تنفر منه و ابتعد عنه،و على هذا فإنّ وعد إبراهيم كان مشـروطا،فلمّا لم يتحقق الشرط لم يستغفر له أبدا،فإنّ هذه الرّوايه إضافه إلى أنّها مرسله و ضعيفه، فإنّها تخالف ظاهر أو صـريح الآيات القرآنيه،لأنّ ظاهر الآيه التى نبحثها أن إبراهيم قد استغفر،و صريح الآيه(۸۶)من سوره الشعراء أن إبراهيم قد طلب المغفره له،حيث يقول: وَ اغْفِرْ لِأَبِی إِنَّهُ کانَ مِنَ الضّالِّینَ .

و الشاهد الآخر ما ورد عن ابن عباس أنّه قال:إن إبراهيم قد استغفر مرارا لآزر ما دام حيا،فلمّا مات على كفره و تبيّن عداؤه لدين الحق،امتنع عن هذا العمل.

و لمـا كان فريق من المسـلمين راغبين فى أن يسـتغفروا للمحسـنين الـذين ماتوا و هم مشـركون،فقـد نهاهم القرآن بصـراحه عن ذلك،و صرّح بأن وضع إبراهيم يختلف تماما عن وضعهم،فإنّه كان يستغفر لآزر فى حياته رجاء هدايته و إيمانه، لا بعد موته.

۳-ضروره قطع كل رابطه بالأعداء

إنّ هذه الآيه ليست الوحيده التى تتحدث عن قطع كل رابطه بالمشـركين،بل يسـتخلص من عدّه آيات فى القرآن الكريم أن كل ارتبـاط و تضـامن و علاقه، العـائليه منها و غيرها،يجب أن تخضع لإطار العلاقات العقائـديه،و يجب أن يحكم الانتماء الى اللّه و محـاربه كـل أشـكال الشـرك و الوثنيه كـل اشـكاليات الترابـط بين المسـلمين.لأنّ هـذا الارتباط هو الأساس و الحاكم على كل مقدراتهم الاجتماعيه، و لا تستطيع العلاقات و الروابط السطحيه و الفوقيه أن تنفيه.

إنّ هذا درس كبير للأمس و اليوم،و كل الأعصار و القرون.

الآیتان [سوره التوبه (٩): الآیات ١١۵ الی ١١۶]

اشاره

وَ مٰا كٰانَ اَللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدٰاهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مٰا يَتَّقُونَ إِنَّ اَللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١۵) إِنَّ اَللّٰهَ لَهُ مُلْكُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ مٰا لَكُمْ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاٰ نَصِيرٍ (١١۶)

سبب النّزول

قال بعض المفسّرين:إنّ فريقا من المسلمين ماتوا قبل نزول الفرائض و الواجبات و تشريعها،فجاء جماعه إلى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و أظهروا قلقهم على مصير هؤلاء-و كانوا يظنون أن هؤلاء ربّما سينالهم العقاب الإلهى لعدم أدائهم الفرائض، فنزلت الآيه و نفت هذا التصور (١) .

و قال بعض الآخر من المفسّرين:إنّ هذه الآيه نزلت فى مسأله استغفار المسلمين للمشركين،و إظهارهم محبّتهم لهم قبل النهى الصريح الوارد فى الآيات السابقه،لأنّ هذه المسأله كانت باعثا لقلق المسلمين،فنزلت الآيه و طمأنتهم إلى أنّ استغفارهم قبل النى لا يوجب حسابهم و معاقبتهم.

١- ١) مجمع البيان،ذيل الآيه.

التّفسير

اشاره

العقاب بعد البيان:

إن الآيه الأولى تشير إلى قانون كلّى و عام،يؤيده العقل أيضا،و هو أنّ اللّه سبحانه و تعالى ما دام لم يبيّن حكما،و لم يصل شىء من الشرع حوله،فإنّه تعالى سوف لا يحاسب عليه أحدا،و بتعبير آخر:فإنّ التكليف و المسؤوليه تقع دائما بعد بيان الأحكام،و هذا هو الذى يعبر عنه فى علم الأصول بقاعده(قبح العقاب بلا بيان).

و لذلك فأوّل ما تطالعنا به الآيه قوله: وَ مٰا كٰانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدٰاهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مٰا يَتَّقُونَ .

إنّ المقصود من(يضل)-فى الأصل الإضلال و التضييع،أو الحكم بالإضلال- كما احتمله بعض المفسّرين(كما يقال فى التعديل و التفسيق،أى الحكم بعداله الشخص و فسقه) (۱) أو بمعنى الإضلال من طريق الثواب يوم القيامه،و هو فى الواقع بمعنى العقاب.

أو أنّ المقصود من«الإضلال»ما قلناه سابقا،و هو سلب نعمه التوفيق،و إيكال الإنسان إلى نفسه،و نتيجه ذلك هو الضياع و الحيره و الانحراف عن طريق الهدايه لا محاله،و هذا التعبير إشاره خفيه و لطيفه إلى حقيقه ثابته،و هى أنّ الذّنوب دائما هى مصدر و سبب الضلال و الضياع و الابتعاد عن طريق الرشاد (۲) .

و أخيرا تقول الآيه: إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أى إن علم اللّه يحتم و يؤكّد على أنّ اللّه سبحانه ما دام لم يبيّن الحكم الشرعى لعباده،فإنّه سوف لا يؤاخذهم أو يسألهم عنه.

ص: ۲۴۱

---

۱ – ۱) يتصور البعض أنّ باب(تفعيل)هو الوحيد الذى يأتى أحيانا بمعنى الحكم،فى حين يلاحظ ذلك فى باب(إفعال) أيضا،كالشعر المعروف المنقول عن الكميت،حيث يقول فى بيان عشقه و حبّه لآل محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلّم:و طائفه قد أكفرونى بحبّكم.

۲– ۲) لمزيد التوضيح حول معنى الهدايه و الضلال فى القرآن،راجع ذيل الآيه(۲۶)من سوره البقره.

جواب سؤال

يتصور بعض المفسّرين و المحدّثين أنّ الآيه دليل على أن«المستقلات العقليه» -(و هى الأمور التى يدركها الإنسان عن طريق العقل لا عن طريق حكم الشرع، كإدراك قبح الظلم و حسن العدل،أو سوء الكذب و السرقه و الاعتداء و قتل النفس و أمثال ذلك)-ما دام الشرع لم يبيّنها،فإن أحدا غير مسئول عنها.و بتعبير آخر فإنّ كل الأحكام العقليه يجب أن تؤيد من قبل الشرع لإيجاد التكليف و المسؤوليه على الناس،و على هذا فإنّ الناس قبل نزول الشرع غير مسئولين مطلقا،حتى فى مقابل المستقلات العقليه.

إلّا أنّ بطلان هذا التصور واضح،فإنّ جمله حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ تجيبهم و تبيّن لهم أنّ هذه الآيه و أمثالها خاصّه بالمسائل التى بقيت فى حيز الإبهام و تحتاج إلى التّبيين و الإيضاح،و من المسلّم أنّها لا تشمل المستقلات العقليه،لأنّ قبح الظلم و حسن العدل ليس أمرا مبهما حتى يحتاج إلى توضيح.

الذين يذهبون إلى هذا القول غفلوا عن أن هذا القول-إن صحّ-فلا وجه لوجوب تلبيه دعوه الأنبياء،و لا مبرر لأن يطالعوا و يحققوا دعوى مدعى النّبوه و معجزاته حتى يتبيّن لهم صدقه أو كذبه،لأنّ صدق النّبى و الحكم الإلهى لم يبيّن لحد الآن لهؤلاء،و على هذا فلا داعى للتحقق من دعواه.

و على هذا فكما يجب التثبت من دعوى من يدعى النّبوه بحكم العقل،و هو من المستقلات العقليه،فكذلك يجب اتباع سائر المسائل التى يدركها العقل بوضوح.

و الدليل على هذا الكلام التعبير المستفاد من بعض الأحاديث الوارده عن أهل البيت عليهم السّلام،

ففى كتاب التوحيد،عن الصادق عليه السّلام أنّه قال فى تفسير هذه الآيه: «حتى يعرّفهم ما يرضيه و ما يسخطه» (1) .

و على كل حال،فإنّ هذه الآيه و أمثالها تعتبر أساسا لقانون كلّى أصولى،و هو

۱- ۱) تفسير نور الثقلين،ج ۲،ص ۲۷۶.

أننا ما دمنا لا نملك الـدليل على وجوب أو حرمه شـىء،فإنّنا غير مسـئولين عنه، و بتعبير آخر فإنّ كل شـىء مباح لنا،إلاّ أن يقوم دليل على وجوبه أو تحريمه،و هو ما يسمونه ب(أصل البراءه).

و تسـتند الآـيه التـاليه على هـذه المسـأله و توكّـد: إِنَّ اللّـٰهَ لَهُ مُلْـكُ السَّمـٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ و أن نظـام الحيـاه و المـوت أيضـا بيد قـدرته،فـإنّه هو الـذى يُحْيِى وَ يُمِيتُ و على هـذا: وَ مٰا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاٰ نَصِيرٍ ،و هو إشاره إلى أنّه لما كانت كل القـدرات و الحكومات فى عالم الوجود بيده،و خاضـعه لأمره،فلا ينبغى لكم أن تتكلوا على غيره،و تلتجئوا إلى البعيدين عن اللّه و إلى أعدائه و توادوهم،و توثقوا علاقتكم بهم عن طريق الاستغفار و غيره.

ص :۲۴۳

الآیتان [سوره التوبه (٩): الآیات ١١٧ الی ١١٨]

اشاره

لَقَدْ تٰابَ اَللّٰهُ عَلَى اَلنَّبِيِّ وَ اَلْمُهٰاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصٰارِ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُ فِي سٰاعَهِ اَلْعُسْرَهِ مِنْ بَعْدِ مٰا كٰادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تٰابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (١١٧) وَ عَلَى اَلثَّلاٰثَهِ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتّٰى إِذٰا ضٰاقَتْ عَلَيْهِمُ اَلْأَرْضُ بِمٰا رَحُبَتْ وَ ضٰاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَنْ لاٰ مَلْجَأَ مِنَ اَللّٰهِ إِلاّٰ إِلَيْهِ ثُمَّ تٰابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اَللّٰهَ هُوَ اَلتَّوّٰابُ اَلرَّحِيمُ (١١٨)

سبب النّزول

اشاره

درس کبیر!

قال المفسّرون:إنّ الآیه الأولی نزلت فی غزوه تبوک،و ما واجهه المسلمون من المشاکل و المصاعب العظیمه، هذه المشاکل التی کانت من الکثره و الصعوبه بمکان بحیث صمّم جماعه علی الرجوع،إلاّ أنّ اللطف الإلهی و التوفیق الرّبانی شملهم،فثبتوا فی مکانهم.

و من جمله من قیل أن الآیه نزلت فیهم أبو خیثمه،و کان من أصحاب النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم، لا من المنافقین،إلاّ أنّه لضعفه امتنع عن التوجه إلی معرکه تبوک مع النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

ص :٢۴۴

مرّت عشره أيّام على هذه الواقعه،و كان الهواء حارا محرقا،فحضر يوما عند زوجتيه،و كنّ قد هيأن خيمته،و أحضرن الطعام اللذيذ و الماء البارد،فتذكر فجأه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و غاص فى تفكير عميق،و قال فى نفسه:إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم الذى غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر،و ضمن له آخرته،قد حمل سلاحه على عاتقه و سار فى الصحارى المحرقه،و تحمل مشقّه هذا السفر،أمّا أبو خيثمه-يعنى نفسه-فهو فى ظل بارد،يتمتع بأنواع الأطعمه،و النساء الجميلات!!إنّ هذا ليس من الإنصاف.

فالتفت إلى زوجاته و قال:أقسم باللّه أن لا أكلم إحداكن كلمه،و لا أستظل بهذه الخيمه حتى ألتحق بالنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم.قال ذلك و حمل زاده و جرابه و ركب بعيره و سار، و جهدت زوجتاه أن يكلمنه فلم يعبأ بهما و لم ينبس ببنت شفه،و واصل سيره حتى اقترب من تبوك.

فقال المسلمون بعضهم لبعض:من هذا الراكب على الطريق؟،

فقال النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم:

«كن أبا خيثمه» فلمّا اقترب و عرفه الناس،قالوا:نعم،هو أبو خيثمه،فأناخ راحلته و سلّم على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و حدثه بما جرى له،فرحبّ به النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و دعا له.

و بذلك فإنّه كان من جمله الذين مال قلبهم إلى الباطل،إلاّ أنّ اللّه سبحانه و تعالى لما رأى استعداده الروحى أرجعه إلى الحق و ثبّت قدمه.

و قد نقل سبب آخر لنزول الآيه الثّانيه،خلاصته:

إنّ ثلاثه من المسلمين و هم:«كعب بن مالك»و«مراره بن ربيع»و«و هلال بن أميه»،امتنعوا من المسير مع النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و الاشتراك فى غزوه تبوك،إلاّ أن ذلك ليس لكونهم جزءا من المنافقين،بل لكسلهم و تثاقلهم،فلم يمض زمان حتى ندموا.

فلمّا رجع النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم من غزوه تبوك حضروا عنده و طلبوا منه العفو عن

تقصيرهم،إلّا أن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لم يكلمهم حتى بكلمه واحده،و أمر المسلمين أيضا أن لا يكلموهم.

لقد عاش هؤلاء محاصره اجتماعيه عجيبه و شديده،حتى أنّ أطفالهم و نساءهم أتوا إلى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و طلبوا الإذن منه فى أن يفارقوا هؤلاء إلّا أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لم يأذن لهم بالمفارقه،لكنّه أمرهم أن لا يقتربوا منهم.

إنّ فضاء المدينه بوسعته قد ضاق على هؤلاء النفر،و اضطروا للتخلص من هذا الذل و الفضيحه الكبيره إلى ترك المدينه و الالتجاء إلى قمم الجبال.

و من المسائل التى أثرت تأثيرا روحيا شديدا،و أوجدت صدمه نفسيه عنيفه لدى هؤلاء ما رواه كعب بن مالك قال:كنت يوما جالسا فى سوق المدينه و أنا مغموم،فتوجه نحوى رجل مسيحى شامى،فلمّا عرفنى سلمنى رساله من ملك الغساسنه كتب فيها:إذا كان صاحبك قد طردك و أبعدك فالتحق بنا،فتغير حالى و قلت:الويل لى،لقد وصل أمرى إلى أن يطمع بى العدو! خلاصه الأمر:إنّ عوائل هؤلاء و أصدقاءهم كانوا يأتونهم بالطعام،إلّا أنّهم لا يكلمونهم قط،و مضت مدّه على هذه الحال و هم يتجرعون ألم الانتظار و الترقب فى أن تنزل آيه تبشرهم بقبول توبتهم،لكن دون جدوى فى هذه الأثناء خطرت على ذهن أحدهم فكره و قال:إذا كان الناس قد قطعوا علاقتهم بنا و اعتزلونا،فلما ذا لا يعتزل كل منا صاحبه،صحيح أنّنا مذنبون جميعا، لكن يحب أن لا يفرح أحدنا لذنب الآخر.و بالفعل اعتزل بعضهم بعضا،و لم بتكلموا بكلمه واحده،و لم يجتمع اثنان منهم فى مكان.و أخيرا...و بعد خمسين يوما من التوبه و التضرع إلى اللّه سبحانه و تعالى قبلت توبتهم و نزلت الآيه فى ذلك (1) .

۱- ۱) مجمع البيان،و سفينه البحار،و تفسير أبى الفتوح الرازى.

التّفسير

اشاره

الحصار الاجتماعی للمذنبین:

تتحدّث هذه الآیات أیضا عن غزوه تبوک،و المسائل و الأحداث التی ترتبط بهذا الحدث الکبیر،و ما جری خلاله.

فتشیر الآیه الأولی إلی رحمه اللّه اللامتناهیه التی شملت النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و المهاجرین و الأنصار فی اللحظات الحساسه،و تقول: لَقَدْ تابَ اللّهُ عَلَی النَّبِیِّ وَ الْمُهاجِرِینَ وَ الْأَنْصارِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ فِی ساعَهِ الْعُسْرَهِ .

ثمّ تبیّن أن شمول هذه الرحمه الإلهیه لهم کان فی وقت اشتدت فیه الحوادث و الضغوط و الاضطرابات إلی الحد الذی أوشکت أن تزل فیه أقدام بعض المسلمین عن جاده الصواب،(و صمموا علی الرجوع من تبوک)فتقول: مِنْ بَعْدِ ما کادَ یَزِیغُ قُلُوبُ فَرِیقٍ مِنْهُمْ .ثمّ توکّد مرّه أخری علی أن اللّه سبحانه قد تاب علیهم،فتقول: ثُمَّ تابَ عَلَیْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِیمٌ .

و لم تشمل الرحمه الإلهیه هذا القسم الکبیر الذی شارک فی الجهاد فقط،بل شملت حتی الثلاثه الذین تخلفوا عن القتال و مشارکه المجاهدین فی ساحه الجهاد: وَ عَلَی الثَّلاثَهِ الَّذِینَ خُلِّفُوا .

إلاّ أنّ اللطف الإلهی لم یشمل هؤلاء المتخلفین بهذه السهوله،بل عند ما عاش هؤلاء-و هم کعب بن مالک و مراره بن ربیع و هلال بن أمیه،الذین مر شرح حالهم فی سبب النزول-مقاطعه اجتماعیه شدیده،و قاطعهم کل الناس بالصوره التی تصورها الآیه،فتقول: حَتّی إِذا ضاقَتْ عَلَیْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ .

بل إنّ صدور هؤلاء امتلأت همّا و غمّا بحیث ظنوا أن لا مکان لهم فی الوجود، فکأنّه ضاق علیهم وَ ضاقَتْ عَلَیْهِمْ أَنْفُسُهُمْ فابتعد أحدهم عن الآخر و قطعوا العلاقه فیما بینهم.

عند ذلک رأوا کل الأبواب مغلقه بوجوههم.فأیقنوا وَ ظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ

ص: ٢۴٧

إِلاّ إِلَيْهِ

فأدركتهم رحمه اللّه مرّه أخرى،و سهلت و يسرت عليهم أمر التوبه الحقيقيه،و الرجوع إلى طريق الصواب ليتوبوا: ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ .

بحوث

اشاره

و هنا بحوث نلفت النظر إليها:

١-المراد من توبه اللّه على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم

قرأنا فى الآيه الأولى أن اللّه سبحانه قد تاب على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المهاجرين و الأنصار،و قبل توبتهم.و لا شك أنّ النّبى معصوم من الذنوب،و لم يرتكب معصيه ليتوب فيقبل اللّه توبته،و إن كان بعض مفسّرى العامّه قد اعتبروا التعبير فى هذه الآيه دليلا على صدور السهو و المعصيه من النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى أحداث تبوك.

إلاّ أنّ التدقيق فى نفس هذه الآيه و سائر آيات القرآن سيرشدنا إلى عدم صحه هذا التّفسير،لأن:

أوّلا:إن معنى توبه اللّه سبحانه رجوعه بالرحمه و الرعايه على عباده،و لا يوجد فى هذا المعنى أثر للزلل أو المعصيه،كما قال فى سوره النساء بعد ذكر قسم من الأحكام: يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .ففى هذه الآيه و التى قبلها لم يرد حديث عن الزلل و المعصيه،بل الكلام-عن تبيين الأحكام و الإرشاد إلى سنن الماضين القيمه المفيده،و هذا بنفسه يوضح أن التوبه هنا بمعنى شمول رحمه اللّه سبحانه لعباده.

ثانيا:لقد ورد فى كتب اللغه أن أحد معانى التوبه هو ما ذكرناه، ففى كتاب (القاموس)المعروف ورد فى أن هذا هو أحد معانى التوبه ما لفظه:رجع عليه بفضله

و قبوله:

ثالثا:إنّ الآيه تحصر الانحراف عن طريق الحق و التخلف عنه بجماعه من المؤمنين،مع أنّها تصرح بأنّ الرحمه الإلهيه تعم الجميع،و هو بنفسه يبيّن أنّ توبه اللّه هنا ليست بمعنى قبول عذر العباد،بل هى الرحمه الإلهيه الخاصّه التى أدركت النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و كل المؤمنين بدون استثناء فى اللحظات الحساسه،و ثبتت أقدامهم فى أمر الجهاد.

۲-غزوه تبوک و ساعه العسره

«السّاعه»من الناحيه اللغويه بمعنى مقطع زمنى،سواء كان قصيرا أم طويلا، و لا يقال للزمن الطويل جدا:ساعه.«و العسره»بمعنى المشقه و الصعوبه.

إن تاريخ الإسلام يبيّن أنّ المسلمين لم يعانوا مثل ما عانوه فى غزوه تبوک من الضغوط و المشقه،لأنّ المسير إلى تبوک كان فى وقت اشتداد حر الصيف من جهه.

و من جهه أخرى فإنّ القحط قد أثّر فى الناس و أنهک قواهم.

و كذلک فإنّ الفصل كان فصل اقتطاف الثمار،و لا بدّ من جمع ما على الأشجار و النخيل لتأمين قوت سنتهم.

و إذا تجاوزنا جميع ذلک،فإنّ المسافه بين المدينه و تبوک طويله جدا.

و العدو الذى كانوا يريدون مواجهته هو إمبراطوريه الروم الشرقيه،التى كانت يومها من أقوى الامبراطوريات العالميه.

إضافه إلى ما مرّ،فإنّ وسائل النقل بين المسلمين كانت قليله إلى الحد الذى قد يضطر أحيانا عشره أشخاص إلى أن يتناوبوا ركوب وسيله واحده،و بعض المشاه لم يكونوا يمتلكون حتى النعل،و كانوا مضطرين إلى العبور على رمال الصحراء الحارقه بأقدام عاريه...

أمّا من ناحيه الطعام و الشراب،فإنّهم كانوا يعانون من قلّه المواد الغذائيه.

بحيث أنّ عدّه أشخاص يشتركون فى تمره واحده أحيانا،فيمص كل منهم التمره و يعطيها لصاحبه حتى لا يبقى منها إلى النواه...و كان عدّه أفراد يشتركون فى جرعه ماء!! لكن،و رغم كل هذه الأوضاع،فإنّ المسلمين كانوا يتمتعون بمعنويات عاليه و راسخه،و بالرغم من كل المشكلات،فإنّهم توجهوا برفقه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم نحو العدو، و بهذه الاستقامه و الرجوله فإنّهم سجلوا للمسلمين.و فى كل العصور و القرون، درسا كبيرا خالدا فى ذاكره الزمن...درسا كافيا لكل الأجيال،و طريقا للانتصار على أكبر الأعداء و أخطرهم و أكثرهم عدّه...

و لا شك أنّ بين المسلمين من كان يمتلك معنويات أضعف،و هم الذين دارت فى رؤوسهم فكره الرجوع و الذين عبّر عنهم القرآن الكريم ب مِنْ بَعْدِ مٰا كٰادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ لأنّ(يزيغ)مأخوذه من(زيغ)بمعنى الميل و الانحراف عن الحق نحو الباطل.

لكن،و كما رأينا،فإنّ المعنويات العاليه للأكثريه من المسلمين،و لطف اللّه سبحانه بهم،هو الذى صرف هؤلاء عن هذه الفكره،ليلتحقوا بجماعه المجاهدين فى طريق الحق.

٣-ما هو معنى خُلِّفُوا ؟

لقد عبرت الآيات عن هؤلاء الثلاثه المقصرين المهملين ب(خلّفوا)بمعنى الذين تركهم الجيش وراء ظهره،و ذلك لأن المسلمين عند ما كانوا يصادفون من يتخاذل و يكسل عن الجهاد،فإنّهم لا يعبؤون به،بل يتركونه وراء ظهورهم و يتوجهون إلى جبهات الجهاد.

أو لأنّ هؤلاء عند ما حضروا عند النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم ليعتذروا و يطلبوا الصفح عن ذنبهم لم يقبل عذرهم،و أخّر قبول توبتهم.

۴-درس كبير دائمى

من المسائل المهمّه التى تستفاد من هذه الآيات،مسأله مجازاه المجرمين و الفاسدين عن طريق الحصار الاجتماعى و قطع الروابط و العلاقات،فنحن نرى أن قطع الروابط هـذا قـد وضع هؤلاء الثلاثه فى شده كانت أصعب عليهم من كل السجون بحيث ضاقت عليهم الدنيا تحت وطأت الحصار الاجتماعى و قطعوا الأمل من كل شيء.

إنّ هـذا الأسلوب قـد أثر فى المجتمع الإسلامى آنذاک تأثيرا قويا جدّا،بحيث قلّ بعد هذه الحادثه من يجرءوا أن يرتكبوا مثل هذه المعاصى.

إنّ هـذا النوع من العقاب لا يحتاج إلى متاعب و ميزانيه السجون،و ليس فيه خاصيه تربيه الكسالى و الأشرار كما هو حال السجون،إلّا أنّ أثره أكبر و أشدّ من تأثير أى سجن،فهو نوع من الإضراب و الجهاد السلبى للمجتمع مقابل الأفراد الفاسدين،فإنّ المسلمين إذا أقدموا على مثل هـذه المجابهه فى مقابل المتخلفين عن أداء الواجبات الاجتماعيه الحساسه،فإنّ النصر سيكون حليفهم قطعا، و سيكون بامكانهم تطهير مجتمعهم بكل سهوله.

أمّا روح المجامله و المساومه و الاستسلام التى سرت اليوم-مع الأسف-فى كثير من المجتمعات الإسلاميه كمرض عضال،فإنّها لا تمنع و لا تقف أمام أمثال هؤلاء المتخلفين،بل و تشجعهم على أعمالهم القبيحه.

۵-غزوه تبوک و نتائجها

منطقه«تبوک»هى أبعد نقطه وصل إليها النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى غزواته،و هذه الكلمه فى الأصل اسم قلعه محكمه و عاليه كانت فى الشريط الحدودى بين الحجاز و الشام، و لذلک سمّيت تلک المنطقه بأرض تبوک.

إنّ انتشار الإسلام السريع فى جزيره العرب كان سببا فى أن يدوى صوت

الرّسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم و نداؤه فى جميع الدول المجاوره للجزيره العربيه،و لم يكن أحد يعير للحجاز أهميه لغايه ذلك اليوم،فلما بزغ فجر الإسلام،و ظهرت قوّه جيش النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم الذى وحّد الحجاز تحت رايه واحده،خاف هؤلاء من عاقبه الأمر.

إنّ دوله الروم الشرقيه المتاخمه للحجاز،كانت تحتمل أن تكون من أوائل ضحايا تقدم الإسلام السريع،لذلك فقد جهزت جيشا قوامه أربعون ألف مقاتل، و كان مجهزا بالأسلحه الكافيه التى كانت تمتلكها قوّه عظمى كإمبراطوريه الروم، و استقر الجيش فى حدود الحجاز،فوصل الخبر إلى مسامع النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم عن طريق المسافرين،فأراد النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن يلقن الروم و باقى جيرانه درسا يكون لهم عبره.

فلم يتأخر عن إصدار أمره بالتهيؤ و الاستعداد للجهاد،و بعث الرسل الى المناطق الأخرى يبلّغون المسلمين بأمر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فلم يمض زمن حتى اجتمع لديه ثلاثون ألفا لقتال الروميين،و كان من بينهم عشره آلاف راكب و عشرون ألف راجل.

كان الهواء شديد الحّر،و قد فرغت المخازن من المواد الغذائيه،و المحصولات الزراعيه لتلك السنه لم تحصد و تجمع بعد،فكانت الحركه فى مثل هذه الأوضاع بالنسبه للمسلمين صعبه جدّا،إلاّ أنّ أمر اللّه و رسوله يقضى بالمسير فى ظل أصعب الظروف و طى الصحارى الواسعه و المليئه بالمخاطر بين المدينه و تبوك.

إنّ هذا الجيش نتيجه للمشاكل الكثيره التى واجهها من الناحيه الاقتصاديه، و المسير الطويل،و الرياح السموم المحرقه،و عواصف الرمال الكاسحه،و عدم امتلاك الوسائل الكافيه للنقل،قد عرف ب(جيش العسره)،و لكنّه تحمل جميع هذه المشاكل،و وصل إلى أرض تبوك فى غره شعبان من السنه التاسعه للهجره،و كان النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قد خلف عليا عليه السّلام مكانه،و هى الغزوه الوحيده التى لم يشارك فيها أمير المؤمنين عليه السّلام.

إن قيام النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بإقامه على عليه السّلام مكانه كان عملا ضروريا و فى محله،فإنّه

كان من المحتمل جدا أن يستفيد المتخلفون من المشركين أو المنافقين-الذى امتنعوا بحجج مختلفه عن الاشتراك فى الجهاد- من غيبه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم الطويله، و يجمعوا أفرادهم و يحملوا على المدينه و يقتلوا النساء و الأطفال و يهدموا المدينه، إلاّ أنّ وجود على عليه السّلام كان سدّا منيعا فى وجه مؤامراتهم و خططهم.

و على كل حال،فإنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم حينما وصل إلى تبوك لم ير أثرا لجيوش الروم،و ربّما كان ذلك لأنّهم سمعوا بخبر توجه هذا الجيش الإسلامى العظيم،و قد سمعوا من قبل بشجاعه و استبسال المسلمين العجيبه،و ما أبدوه من بلاء حسن فى الحروب،فرأوا أنّ الأصلح سحب قواتهم إلى داخل بلادهم،و ليبيّنوا أنّ خبر تجمع جيش الروم على الحدود،و نيّته بالقيام بهجوم على المدينه،شائعه لا أساس لها،لأنّهم خافوا من التورط بمثل هذه الحرب الطاحنه دون مبررات منطقيه، فخافوا من ذلك.

إلاّ أنّ حضور جنود الإسلام إلى ساحه تبوك بهذه السرعه قد أعطى لأعدائه عده دروس:

أولا:إنّ هذا الموضوع أثبت أنّ المعنويات العاليه و الروح الجهاديه لجنود الإسلام،كانت قويه إلى الدرجه التى لا يخافون معها من الاشتباك مع أقوى جيش فى ذلك الزمان.

ثانيا:إنّ الكثير من القبائل و أمراء أطراف تبوك أتوا إلى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و أمضوا عهودا بعدم التعرض للنبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و محاربته،و بذلك فقد اطمأن المسلمون من هذه الناحيه،و أمنوا خطرهم.

ثالثا:إنّ إشعاع الإسلام و أمواجه قد نفذت إلى داخل حدود إمبراطوريه الروم، و دوّى صدى الإسلام فى كل الأرجاء باعتباره أهم حوادث ذلك اليوم،و هذا قد هيأ الأرضيه الجيده لتوجه الروميين نحو الإسلام و الإيمان به.

رابعا:إنّ المسلمين بقطعهم هذا الطريق،و تحملهم لهذه الصعاب،قد عبّدوا

الطريق لفتح الشام فی المستقبل،و قد اتضح للجمیع بأن هذا الطریق سیقطع فی النهایه.

و هکذا،فإنّ هذه المعطیات الکبیره تستحق کل هذه المشاق و التعبئه و الزحف.

و علی کل حال،فإنّ النّبی علی عادته-قد استشار جیشه فی الاستمرار فی التقدم أو الرجوع،و کان رأی الأکثر بأنّ الرجوع هو الأفضل و الأنسب لروح التعلیمات الإسلامیه،خاصّه و أن جیوش المسلمین کانت قد تعبت نتیجه المعاناه الکبیره فی الطریق،و ضعفت مقاومتهم الجسمیه،فأقر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم هذا الرأی ورد جیوش المسلمین إلی المدینه.

الآیه [سوره التوبه (٩): آیه ١١٩]

اشاره

يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللّٰهَ وَ كُونُوا مَعَ اَلصّٰادِقِينَ (١١٩)

التّفسير

اشاره

كونوا مع الصّادقين:

فی الآیات السابقه کان الحدیث حول جماعه من المتخلفین الذین نقضوا عهدهم مع اللّه و رسوله،و أظهروا عملیا تکذیبهم للإیمان باللّه و الیوم الآخر،و رأینا کیف أنّ المسلمین قد أرجعوهم إلی حظیره الإیمان بمقاطعتهم،و نبّهوهم علی خطئهم.

أمّا هذه الآیه فقد أشارت إلی النقطه المقابله لهؤلاء،فهی تأمر بتحکیم الروابط مع الصادقین الذین حافظوا علی عهدهم و ثبتوا علیه.

فی البدایه تقول الآیه: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ و لأجل أن یستطیعوا سلوک طریق التقوی الملیء بالمنعطفات و الاخطار بدون اشتباه و انحراف أضافت: وَ كُونُوا مَعَ الصّٰادِقِينَ .

و قد احتمل المفسّرون احتمالات مختلفه فی المقصود من الصادقین،و من هم؟ إلاّ أنّنا إذا أردنا اختصار الطریق،یجب أن نرجع إلی القرآن الکریم نفسه الذی فسّر معنی الصادقین فی آیات متعدده.

فنقرأ فی سوره البقره،الآیه(۱۷۷): لَیسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلاٰئِکَهِ وَ الْکِتٰابِ وَ النَّبِیینَ وَ آتَی الْمٰالَ عَلیٰ حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبیٰ وَ الْیتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ السّٰائِلِینَ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ أَقٰامَ الصَّلاٰهَ وَ آتَی الزَّکٰاهَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذٰا عٰاهَدُوا وَ الصّٰابِرِینَ فِی الْبَأْسٰاءِ وَ الضَّرّٰاءِ وَ حِینَ الْبَأْسِ أُولٰئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ .

فنحن نری فی هذه الآیه أنّها بعد نهی المسلمین عن البحث و المناقشه حول مسأله تغییر القبله،تفسر لهم حقیقه العمل الصالح و البر بأنّه الإیمان باللّٰه و یوم القیامه و الملائکه و الکتب السماویه و الأنبیاء،ثمّ الإنفاق فی سبیل اللّٰه و مساعده المحتاجین و المحرومین،و إقامه الصلاه،و إیتاء الزکاه،و الوفاء بالعهد،و الاستقامه و الصمود أمام المشاکل حین الجهاد،و بعد ذکر کل هذه الصفات تقول:إنّ الذین یمتلکون هذه الصفات هم الصادقون و هم المتقون.

و علی هذا،فإنّ الصادق هو الذی یؤمن بکل المقدسات، ثمّ یعمل بموجبها فی جمیع النواحی، و فی الآیه(۱۵)من سوره الحجرات نقرا: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یرْتٰابُوا وَ جٰاهَدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ أُولٰئِکَ هُمُ الصّٰادِقُونَ فإنّ هذه الآیه أیضا تعرّف الصدق بأنّه مجموع الإیمان و العمل الذی لا تشوبه أیه شائبه من التردد أو المخالفه.

و نقرا فی الآیه(۸)من سوره الحشر: لِلْفُقَرٰاءِ الْمُهٰاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیٰارِهِمْ وَ أَمْوٰالِهِمْ یبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوٰاناً وَ ینْصُرُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِکَ هُمُ الصّٰادِقُونَ فهذه الآیه عرّفت الصادقین بأنّهم المؤمنون المحرومون الذین استقاموا و ثبتوا رغم کل المشاکل،و أخرجوا من دیارهم و أموالهم،و لم یکن لهم هدف و غایه سوی رضی اللّٰه و نصره رسوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلّم.

من مجموع هذه الآیات نحصل علی نتیجه،و هی أنّ الصادقین هم الذین

ص :۲۵۶

یؤدون تعهداتهم أمام الإیمان باللّه علی أحسن وجه دون أی تردد أو تماهل و لا یخافون سیل المصاعب و العقبات،بل یثبتون صدق إیمانهم بأنواع الفداء و التضحیه.

و لا شک أنّ لهذه الصفات درجات،فقد یکون البعض فی قمتها،و هم الذین نسمّیهم بالمعصومین،و البعض فی درجات أقل و أدنی منها.

هل المراد من الصّادقین هم المعصومون فقط؟

بالرغم من أنّ مفهوم الصادقین-کما ذکرنا سابقا-مفهوم واسع،إلاّ أنّ المستفاد من الرّوایات الکثیره أنّ المراد من هذا المفهوم هنا هم المعصومون فقط.

یروی سلیم بن قیس الهلالی: إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام کان له یوما کلام مع جمع من المسلمین،و من جمله ما قال:«فأنشدکم اللّه أ تعلمون أن اللّه أنزل: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصّادِقِینَ .فقال سلمان:یا رسول اللّه أ عامّه هی أم خاصّه؟ قال:أمّا المأمورون فالعامّه من المؤمنین أمروا بذلک،و أمّا الصادقون فخاصّه لأخی علی و الأوصیاء من بعده إلی یوم القیامه»؟قالوا:اللّهم نعم (۱) .

و یروی نافع عن عبد اللّه بن عمر:إنّ اللّه سبحانه أمر أوّلا المسلمین أن یخافوا اللّه ثمّ قال: کُونُوا مَعَ الصّادِقِینَ یعنی مع محمّد و أهل بیته (۲) .

و بالرغم من أنّ بعض مفسّری أهل السنه-کصاحب المنار-قد نقلوا ذیل الرّوایه أعلاه هکذا:مع محمّد و أصحابه،و لکن مع ملاحظه أن مفهوم الآیه عام و شامل لکل زمان،و صحابه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کانوا فی زمن خاص،تبیّن لنا أنّ العباره التی وردت فی کتب الشیعه عن عبد اللّه بن عمر هی الأصح.

و نقل صاحب تفسیر البرهان نظیر هذا المضمون عن طرق العامّه،و قال:إنّ

۱- ۱) تفسیر البرهان،ج ۲،ص ۱۷۰.

۲- ۲) المصدر السّابق.

موفق بن أحمد بإسناده عن ابن عباس،يروى فى ذيل هذه الآيه: هو على بن أبى طالب.ثمّ يقول:أورد ذلک أيضا عبد الرزاق فى کتاب رموز الکنوز (۱) .

أمّا المطلب الأهم،فهو أنّ الآيه تأمر أوّلا بالتقوى،ثمّ بالکون مع الصادقين، فلو أنّ مفهوم الصادقين فى الآيه عامّا و شاملا لکل المؤمنين الحقيقيين المستقيمين،لکان اللازم أن يقال:و کونوا من الصادقين،لا مع الصادقين.(فتأمل جيدا).

إنّ هذه بذاتها قرينه واضحه على أنّ(الصّادقين)فى الآيه هم فئه خاصّه.

و من جهه أخرى،فليس المراد من الکون معهم أن يکون الإنسان مجالسا و معاشرا لهم،بل المراد قطعا هو اتباعهم و السير فى خطاهم.

إذا کان الشخص غير معصوم هل يمکن صدور أمر بدون قيد أو شرط باتباعه و السير فى رکابه؟أليس هذا بنفسه دليلا على أن هذه الفئه و المجموعه هم المعصومون؟ و على هذا،فإنّ ما استفدناه من الرّوايات يمکن استفادته من الآيه إذا دققنا النظر فيها.

إن الملفت للنظر هنا،أنّ المفسّر المعروف الفخر الرازى،المعروف بتعصبه و تشکيکه،قد قبل هذه الحقيقه-و إن کان أغلب مفسّرى السنه سکتوا عنها عند مرورهم بهذه الآيه-و يقول:إنّ اللّه قد أمر المؤمنين بأن يکونوا مع الصادقين، و على هذا فإنّ الآيه تدل على أن من يجوز الخطأ عليهم يجب عليهم الاقتداء بالمعصوم حتى يبقوا مصونين عن الخطأ فى ظلّه و عصمته،و سيکون هذا الأمر فى کل زمان،و لا نملک أى دليل على اختصاص ذلک بعصر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

إلاّ أنّه يضيف بعد ذلک:إنّنا نقبل أنّ مفهوم الآيه هو هذا،و يجب أن يوجد معصوم فى کل وقت،إلاّ أنّنا نرى أن هذا المعصوم هو جميع الأمّه،لا أنّه فرد

۱- ۱) تفسير البرهان،ج ۲،ص ۱۷۰.

واحدا!و بتعبير آخر:إنّ هذه الآيه دليل على حجيه إجماع المؤمنين،و عدم خطأ مجموع الأمّه (۱) .

و بهذا الترتيب،فإنّ الرازى قد طوى نصف الطريق جيدا،إلاّ أنّه زاغ فى النصف الثّانى،و لو أنّه التفت إلى النكته التى وردت فى متن الآيه لأكمل النصف الثّانى أيضا بسلامه،و هى أنّه لو كان المقصود من الصادقين مجموع الأمّه،فإنّ الأتباع سيكونون جزء من ذلک المجموع و هو فى الواقع اتباع الجزء للقدوه و الإمام، و سيعنى ذلک اتحاد التابع و المتبوع،فى حين نرى أنّ ظاهر الآيه هو أن القدوه غير المقتدى،و التابعين غير المتبوعين،بل يفترقون عنهم.(دققوا ذلک).

و نتيجه ذلک:إنّ هذه الآيه من الآيات التى تدل على وجود المعصوم فى کل عصر و زمان.

و يبقى سؤال أخير،و هو أنّ الصادقين جمع،و هل يجب على هذا الأساس أن يكون فى كل زمان معصومون متعددون؟ و الجواب على هذا السؤال واضح أيضا،و هو أنّ الخطاب ليس مختصا بأهل زمن و عصر معين،بل إنّ الآيه تخاطب كل العصور و القرون،و من البديهى أن المخاطبين على مر العصور لا بد و أن سيكونوا مع جمع من الصادقين.و بتعبير آخر،فإنّه لما كان فى كل زمان معصوم،فإنّنا إذا أخذنا كل القرون و العصور بنظر الإعتبار،فإنّ الكلام سيكون عن جمع المعصومين لا عن شخص واحد.

و الشاهد الناطق على هذا الموضوع هو أنّه لا يوجد فى زمن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أحد تجب طاعته غير شخص النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و فى الوقت نفسه فإنّ من المسلّم أنّ الآيه تشمل المؤمنين فى زمانه،و على هذا الأساس سنفهم أن الجمع الوارد فى الآيه لا يراد منه الجمع فى زمان واحد،بل هو فى مجموعه الأزمنه.

۱- ۱) تفسير الفخر الرازى،ج ۱۶،ص ۲۲۰-۲۲۱.

الآیتان [سوره التوبه (٩): الآیات ١٢٠ الی ١٢١]

اشاره

ما کانَ لِأَهْلِ اَلْمَدِینَهِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ اَلْأَعْرابِ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اَللّهِ وَ لا یَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ لا یُصِیبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لا نَصَبٌ وَ لا مَخْمَصَهٌ فِی سَبِیلِ اَللّهِ وَ لا یَطَؤُنَ مَوْطِئاً یَغِیظُ اَلْکُفّارَ وَ لا یَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْلاً إِلاّ کُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اَللّهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ اَلْمُحْسِنِینَ (١٢٠) وَ لا یُنْفِقُونَ نَفَقَهً صَغِیرَهً وَ لا کَبِیرَهً وَ لا یَقْطَعُونَ وادِیاً إِلاّ کُتِبَ لَهُمْ لِیَجْزِیَهُمُ اَللّهُ أَحْسَنَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ (١٢١)

التّفسیر

اشاره

معاناه المجاهدین لا تبقی بدون ثواب:

کان البحث فی الآیات السابقه حول توبیخ و ملامه الممتنعین عن الاشتراک فی غزوه تبوک،و تبحث هاتان الآیتان البحث النهائی لهذا الموضوع کقانون کلّی.

فالآیه الأولی تقول: ما کانَ لِأَهْلِ الْمَدِینَهِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَ لا یَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ لأنّه قائد الأمّه،و رسول اللّه،و رمز

ص: ٢٦٠

بقاء و حیاه الأمّه الإسلامیه،و إن ترکه وحیدا لا یعرض حیاه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم للخطر فحسب،بل یعرّض دین اللّه،و کذلک وجود و حیاه المؤمنین أیضا أمام الخطر الجدی.

إنّ القرآن-فی الواقع-یرغّب کل المؤمنین بملازمه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و حمایته و الدفاع عنه فی مقابل کل الأخطار و العقبات باستعمال نوع من البیان و التعبیر العاطفی،فهو یقول:إنّ أرواحکم لیست بأعزّ من روح النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و حیاتکم لیست بأفضل من حیاته،فهل یسمح لکم إیمانکم أن تدعو النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم یواجه الخطر و هو أفضل و أعز موجود إنسانی،و قد بعث لنجاتکم و قیادتکم نحو الهدی و تستثقلون التضحیه فی سبیله حفاظا علی أرواحکم و سلامتکم؟! من البدیهی أنّ التأکید علی أهل المدینه و أطرافها إنّما هو لأنّ المدینه کانت مقرّ الإسلام یومئذ و مرکزه المشع،و إلاّ فإنّ هذا الحکم غیر مختص بالمدینه و أطرافها،و غیر مختص بالنّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،فإنّ واجب کل المسلمین،و فی جمیع العصور أن یحترموا و یکرموا قادتهم کأنفسهم،بل أکثر،و یبذلون قصاری جهدهم فی سبیل الحفاظ علیهم،و لا یترکوهم یواجهون الصعاب و الأخطار وحدهم،لأنّ الخطر الذی یحدق بهؤلاء یحدق بالأمّه جمیعا.

ثمّ تشیر الآیه إلی مکافآت المجاهدین المعده مقابل کل صعوبه یلاقونها فی طریق الجهاد،و تذکر سبعه أقسام من هذه المشاکل و الصعاب و ثوابها،فتقول:

ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ لاٰ یُصِیبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لاٰ نَصَبٌ وَ لاٰ مَخْمَصَهٌ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ لاٰ یَطَؤُنَ مَوْطِئاً یَغِیظُ الْکُفّٰارَ وَ لاٰ یَنٰالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْلاً إِلاّٰ کُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صٰالِحٌ

،و من المحتم أنّهم سیقبضون جوائزهم من اللّه

سبحانه،واحده بواحده،ف إِنَّ اللّهَ لاٰ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ .و كذلك فإنّهم لا يبذلون شيئا فى امر الجهاد:

وَ لاٰ يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَ لاٰ كَبِيرَةً

و لا يقطعون أرضا فى ذهابهم للوصول إلى ميدان القتال،أو عند رجوعهم منه إلاّ ثبت كل ذلك فى كتبهم:

وَ لاٰ يَقْطَعُونَ وٰادِياً إِلاّٰ كُتِبَ لَهُمْ

و إنّما يثبت ذلك لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ .

و هنا يجب الانتباه لمسائل:

۱-إنّ جمله لاٰ يَنٰالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً قد فسّرها أغلب المفسّرين كما ذكر أعلاه،و قالوا:إنّ المقصود هو أن المجاهدين فى سبيل اللّه لا يتلقون ضربه من قبل العدو،سواء جرحوا بها أو قتلوا أو أسروا و أمثال ذلك،إلاّ و تسجّل فى صحائف أعمالهم ليجزوا عليها،و مقابل كل تعب و صعوبه ما يناسبها من الأجر،و من الطبيعى أننا إذا لاحظنا أنّ الآيه فى مقام ذكر المصاعب و حسابها،فإن ذلك ممّا يناسب هذا المعنى.

إلاّ أنّنا إذا أردنا أن نفسر هذه العباره بملاحظه ترتيب الفقرات و موقع هذه الجمله منها،و ما يناسبها لغويا،فإنّ معنى الجمله يكون:إنّهم لا ينزلون بالعدو ضربه إلاّ كتبت لهم،لأنّ معنى نال من عدوه فى اللغه:ضربه،إلاّ أن النظر إلى مجموع الآيه يرجح التّفسير الأوّل.

۲-ذكر المفسّرون تفسيرين لجمله: أَحْسَنَ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ :أحدهما على أساس أن كلمه(أحسن)وصف لأفعالهم،و الآخر على أنّها وصف لجزائهم.

فعلى التّفسير الأوّل و هو ما اخترناه،و هو الأوفق لظاهر الآيه-فأنّ أعمال المجاهدين هذه قد اعتبرت و عرّفت بأنّها أحسن أعمالهم فى حياتهم،و أنّ اللّه سبحانه سيعطيهم من الجزاء ما يناسب أعمالهم.

و على التّفسير الثّانى الذى يحتاج إلى تقدير كلمه(من)بعد كلمه(أحسن)فإنّها

تعنی إن جزاء اللّه أفضل و أثمن من أعمالهم،و تقدیر الجمله:لیجزیهم اللّه أحسن ممّا کانوا یعملون،أی سیعطیهم اللّه أفضل ممّا أعطوا.

۳-إنّ الآیات المذکوره لا تختص بمسلمی الأمس،بل هی للأمس و الیوم و لکل القرون و الأزمنه.

و لا شک أنّ الاشتراک فی أی نوع من الجهاد،صغیرا کان أم کبیرا،یستبطن مواجهه المصاعب و المشاکل المختلفه،الجسمیه منها و الروحیه و المالیه و أمثالها، إلاّ أن المجاهدین أناروا قلوبهم و أرواحهم بالإیمان باللّه و وعوده الکبیره.و علموا أن کل نفس و کلمه و خطوه یخطونها فی هذا السبیل لا تذهب سدی،بل إنّها محفوظه بکل دقه دون زیاده أو نقصان،و إنّ اللّه سبحانه سیعطیهم فی مقابل هذه الأعمال-باعتبارها أفضل الأعمال-من بحر لطفه اللامتناهی أنسب المکافئات و ألیقها...

إنّهم إذا عاشوا هذا الإحساس فسوف لا یمتنعون مطلقا من تحمل هذه المصاعب مهما عظمت و ثقلت،و سوف لا یدعون للضعف طریقا إلی أنفسهم مهما کان الجهاد مریرا و ملیئا بالحوادث و العقبات.

ص :۲۶۳

الآیه [سوره التوبه (۹): آیه ۱۲۲]

اشاره

وَ مٰا كٰانَ اَلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (۱۲۲)

سبب النّزول

روی الطبرسی رحمه اللّه فی مجمع البیان عن ابن عباس،أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم لما سار إلی میدان القتال،کان جمیع المسلمین یسیرون بین یدیه باستثناء المنافقین و المعذورین،إلاّ أنّه بعد نزول الآیات التی ذمت المنافقین،و خاصّه المتخلفین عن غزوه تبوک،فإنّ المؤمنین صمموا أکثر من قبل علی المسارعه إلی میادین الحرب،بل و حتی فی الحروب التی لم یشارک فیها النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بنفسه،فإنّ جمیع السرایا کانت تتوجه الی الجهاد،و یدعون النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم وحده،فنزلت الآیه و أعلنت أنّه لا ینبغی فی غیر الضروره أن یذهب جمیع المسلمین إلی الجهاد،بل یجب أن یبقی جماعه منهم لیتعلموا العلوم الإسلامیه و أحکام الدین من النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و یعلموا أصحابهم المجاهدین عند رجوعهم من القتال.

و قد نقل هذا المفسّر الکبیر سببا آخر للنّزول بهذا المضمون أیضا، و هو أنّ

جماعه من أصحاب النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم انتشروا بین القبائل یدعونهم إلی الإسلام،فرحبّوا بهم و أحسنوا إلیهم،إلاّ أنّ بعضـهم قد لا مهم علی ترکهم النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و التوجه إلیهم، و قد تأثر هؤلاء لذلک و رجعوا إلی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،فنزلت الآیه تؤید عمل هؤلاء فی الدعوه إلی الإسلام،و أزالت قلقهم.

و روی سـبب ثـالث للنزول فی تفسـیر«التبیـان»،و هـو أنّ الأعراب لمـا أسـلموا توجّهـوا جمیعـا نحـو المـدینه لتعلـم الأحکـام الإسـلامیه،فسبّب ذلـک ارتفـاع قیمه البضائع و المواد الغـذائیه،و إیجاد مشاکل و مشاغل أخری لمسـلمی المـدینه،فنزلت الآیه و عرّفتهم بأنّه لا یجب توجههم جمیعا إلی المدینه و ترک دیارهم و أخلاؤها، بل یکفی أن یقوم بهذا العمل طائفه منهم.

التّفسیر

اشاره

محاربه الجهل و جهاد العدو:

إنّ لهذه الآیه ارتباطا بالآیات السابقه حول موضوع الجهاد،و تشیر إلی حقیقه حیاتیه بالنسبه للمسلمین،و هی:أنّ الجهاد و إن کان عظیـم الأهمیه،و التخلف عنه ذنـب و عـار،إلاّ أنّه فی غیر الحالات الضـروریه لا لزوم لتوجه المؤمنون کـافه إلی ساحات الجهاد،خاصّه فی الموارد التی یبقی فیها النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی المدینه،بل یبقی منهم جماعه لتعلم أحکام الدین و یتوجه الباقون إلی الجهاد: وَ مٰا کٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ .

فإذا رجع أصـحابهم من الجهاد یقومون بتعلیمهم هذه الأحکام و المعارف الإسلامیه،و یحذرونهم من مخالفتها: وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ و الهدف من ذلک أن یحذر هؤلاء عن مخالفه أوامر اللّه سبحانه بإنذارهم لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ .

ملاحظات

و هنا ملاحظات ينبغى التوقف عندها:

١-إنّ ما قيل فى تفسير هذه الآيه إضافه إلى أنّه يناسب سبب نزولها المعروف، فإنّه الأوفق مع ظاهر جمل الآيه من أى تفسير آخر،إلاّ أنّ الشىء الوحيد هنا هو أنّنا يجب أن نقدر جمله«لتبقى طائفه»بعد«من كل طائفه»أى:لتذهب طائفه من كل فرقه،و تبقى طائفه أخرى،و هذا الموضوع بالطبع مع ملاحظه القرائن الموجوده فى الآيه لا يستوجب إشكالا.(فتأمل بدقه).

إلاّ أنّ بعض المفسّرين احتمل عدم وجود أىّ تقدير فى الآيه،و المقصود أن جماعه من المسلمين يذهبون إلى الجهاد تحت عنوان الواجب الكفائى،و يعرفون فى ساحات الجهاد أحكام الإسلام و تعاليمه،و يرون بأنفسهم انتصار المسلمين على الأعداء،الذى هو بذاته نموذج من آثار عظمه و أحقيه هذا الدين،و إذا ما رجعوا يكونون أوّل من يشرح لإخوانهم ما جرى (١) .

و الاحتمال الثّالث الذى احتمله بعض المفسّرين.و هو أنّ الآيه تبيّن حكما مستقلا عن مباحث الجهاد،و هو أنّه يجب على المسلمين واجبا كفائيا أن ينهض من كل قوم عدّه أفراد بمسؤوليه تعلم الأحكام و العلوم الإسلاميه،و يذهبوا إلى معاهد العلم الإسلاميه الكبيره،و بعد تعلمهم العلوم يرجعون إلى أوطانهم و يبدؤون بتعليم الآخرين (٢) .

و لكن التّفسير الأوّل كما تقدم-أقرب إلى مفهوم الآيه،و إن كانت إراده كل هذه المعانى ليس ببعيد (٣) .

٢-لقد تصور البعض وجود نوع من المنافاه بين هذه الآيه و الآيات السابقه،إذ

ص:۲۶۶

١- ١) اختار الطبرى هذا الرأى،نقل ذلك القرطبى فى تفسيره،و ذكره جماعه من المفسّرين فى ذيل الآيه كاحتمال.

٢- ٢) هذا التّفسير يناسب سبب النزول الذى أورده المرحوم الشيخ الطوسى فى التبيان.

٣- ٣) نلفت انتباهكم إلى أنّنا نعتبر استعمال كلمه واحده فى عدّه معان أمرا جائزا.

الآيـات السابقه أمرت الجميع بالتوجه إلى ساحات الجهاد،و وبخت المتخلفين بشـده،أمّا هـذه الآيه فتقول.أنّه لا ينبغى للجميع ان يتوجهوا إلى ميدان الحرب.

و لكن من الواضـح أنّ هـذين الأـمرين قـد صـدرا فى ظروف مختلفه،فمثلاـ فى غزوه تبـوك لم يكن هنـاك بـد من تـوجه كل المسـلمين إلى الجهـاد لمواجهه الجيش القوى الـذى أعـدته إمبراطوريه الروم لمحاربه الإسـلام و القضاء عليه.أمّا فى حاله مقابله جيوش و مجاميع أصغر و أقل فليست هناك ضروره لتوجه الجميع إلى الحرب،خاصّه فى الحالات التى يبقى فيها النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بنفسه،فـإنّه يجب عليهم أن لاـ يخلـوا المـدينه مـع احتمالاـت الخطر المتـوقعه،و أن لاـ يغفلـوا عن التفرغ لتعلم المعارف و الأحكام الإسلاميه.

و على هذا فلا يوجد أى نوع من التنافى بين هذه الآيات،و ما تصوره البعض من التنافى هو اشتباه محض.

٣-لاـ شـك أنّ المقصـود مـن التفقـه فى الـدين هـو تحصـيل جميـع المعـارف و الأحكـام الإسـلاميه،و هى أعـم من الأـصول و الفروع،لأـنّ كـل هـذه الأـمور قـد جمعت فى مفهـوم التفقه،و على هـذا،فإنّ هـذه الآـيه دليـل واضـح على وجوب توجه فئه من المسـلمين وجوبا كفائيا على الدوام لتحصـيل العلوم فى مختلف المجالات الإسـلاميه،و بعد الفراغ من التحصـيل العلمى يرجعون إلى مختلف البلدان، و خصوصا بلدانهم و أقوامهم،و يعلمونهم مختلف المسائل الإسلاميه.

و بنـاء على ذلـك،فإنّ الآيه دليل واضـح على وجوب تعلم و تعليم المسائل الإسـلاميه،و بتعبير آخر فإنّها أوجبت التعلم و التعليم معا،و إذا كانت الدنيا فى يومنا الحاضـر تفتخر بسـنّها التعليم الإجبارى،فإنّ القرآن قد فرض قبل أربعه عشر قرنا هذا الواجب على المعلمين علاوه على المتعلمين.

۴-اسـتدل جمـاعه من علمـاء الإسـلام بهـذه الآـيه على مسـأله جواز التقليـد،لأنّ التقليـد إنّما هو تعلم العلوم الإسـلاميه و إيصالها للآخرين فى مسائل فروع الدين،

و وجوب اتباع المتعلمين لمعلمين.

و كما قلنا سابقا،فإنّ البحث فى هذه الآيه لا ينحصر فى فروع الدين،بل تشمل حتى المسائل الأصوليه،و تتضمن الفروع أيضا على كل حال.

الإشكال الوحيد الذى يثار هنا،هو أنّ الاجتهاد و التقليد لم يكن موجودا فى ذلك اليوم،و الأشخاص الذين كانوا يتعلّمون المسائل و يوصلونها للآخرين حكمهم كحكم البريد و الإرسال فى يومنا هذا،لا حكم المجتهدين،أى إنهم كانوا يأخذون المسأله من النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و يبلغونها للآخرين كما هى من دون إبداء أى رأى أو وجهه نظر.

و لكن مع الأخذ بنظر الاعتبار المفهوم الواسع للاجتهاد و التقليد يتّضح الجواب عن هذا الإشكال.

و توضيح ذلك:إن ممّا لا شك فيه أن علم الفقه على سعته التى نراها اليوم لم يكن له وجود ذلك اليوم،و كان من السهل على المسلمين أن يتعلّموا المسائل من النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،لكن هذا لا يعنى أنّ علماء الإسلام كان عملهم هو بيان المسائل فقط، لأن الكثير من هؤلاء كانوا يذهبون إلى الأماكن المختلفه كقضاه و أمراء،و من البديهى أن يواجهوا من المسائل ما لم يسمعوا حكمها بالذات من النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،إلاّ أنّها كانت موجوده فى عمومات و إطلاقات آيات القرآن المجيد.فكان هؤلاء قطعا يقومون بتطبيق الكليات على الجزئيات-و فى الاصطلاح العلمى:رد الفروع إلى الأصول ورد الأصول على الفروع-لمعرفه حكم هذه المسائل،و كان هذا بحد ذاته نوعا من الاجتهاد البسيط.

إنّ هذا العمل و أمثاله كان موجودا فى زمن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم حتما،فعلى هذا فإنّ الجذور الأصليه للاجتهاد كانت موجوده بين أصحاب النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و لو أنّ الصحابه لم يكونوا جميعا بهذه الدرجه.

و لما كان لهذه الآيه مفهوما عاما،فإنّها تشمل قبول أقوال موضحى و ناقلى

الأحكام،كما تشمل قبول قول المجتهدين،و على هذا،فيمكن الاستدلال بعموم الآيه على جواز التقليد.

۵-المسأله المهمّه الأخرى التى يمكن استخلاصها من الآيه،هى الأهميه الخاصّه التى أولاها الإسلام لمسأله التعليم و التعلم،إلى الدرجه التى ألزم فيها المسلمين بأن لا يذهبوا جميعا إلى ميدان الحرب،بل يجب أن يبقى قسم منهم لتعلم الأحكام و المعارف الإسلاميه.

إنّ هذا يعنى أن محاربه الجهل واجب كمحاربه الأعداء،و لا تقل أهميه أحد الجهادين عن الآخر.بل إن المسلمين ما لم ينتصروا فى محاربتهم للجهل و اقتلاع جذوره من المجتمع،فإنّهم سوف لا ينتصرون على الأعداء،(لأنّ الأمّه الجاهله محكومه بالهزيمه دائما).

أحد المفسّرين المعاصرين ذكر فى ذيل هذه الآيه بحثا جميلا،و قال:كنت أطلب العلم فى طرابلس و كان حاكمها الإدارى من أهل العلم و الفقه فى مذهب الشافعيه-فقال لى مرّه:لماذا تستثنى الدوله العلماء و طلاب العلوم الدينيه من الخدمه العسكريه و هى واجبه شرعا و هم أولى الناس بالقيام بهذا الواجب؟ يعرّض بى-أليس هذا خطأ لا أصل له فى الشرع؟فقلت له على البداهه:بل لهذا أصل فى نص القرآن الكريم،و تلوت عليه الآيه فاستكثر الجواب على مبتدئ مثلى لم يقرأ التّفسير و أثنى ورعا (۱) .

۱- ۱) تفسير المنار،ج ۱۱،ص ۷۸.

الآيه [سوره التوبه (٩): آيه ١٢٣]

اشاره

يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا اَلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ اَلْكُفّارِ وَ لْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللّهَ مَعَ اَلْمُتَّقِينَ (١٢٣)

التّفسير

اشاره

قتال الأقرب فالأقرب:

أشارت الآيه فى سياق احكام الجهاد التى ذكرت لحد الآن فى هذه السوره- إلى أمرين آخرين فى هذا الموضوع الإسلامى المهم،فوجهت الخطاب أوّلا إلى المؤمنين و قالت: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ .

صحيح أنّه تجب محاربه الكفار جميعا،و لا فرق بينهم فى ذلك،إلاّ أنّه من الوجهه التكتيكيه و طريقه القتال يجب البدء بالعدو الأقرب،لأنّ خطر العدوّ القريب أكبر،كما أنّ الدعوه للإسلام و هدايه الناس إلى دين الحق يجب أن تبدأ من الأقرب،و النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قد بدأ بأمر اللّه سبحانه بدعوه أقاربه و عشيرته،ثمّ دعا أهل مكّه.ثمّ جزيره العرب و قام بإرسال الرسل إليها،و بعدها كتب الرسائل إلى ملوك العالم،و لا شك أن هذا الأسلوب هو الأقرب للنجاح و الوصول إلى الهدف.

و من الطبيعى أن لكل قانون استثناء،فقد يكون العدو الأبعد-فى بعض الأحيان -أشد خطرا من العدو القريب،و عندها تجب المبادره إلى دفعه أوّلا،لكن،كما قلنا،فإن هذا استثناء لا قانون ثابت و دائم.

ص:٢٧٠

و أمّا ما قلناه من أنّ المبادره إلى مجابهه العدو الأقرب هى الأهم و الأوجب.

فإنّ أسبابه واضحه،و ذلک:

أوّلا:إنّ خطر العدو القريب أكبر و أشد من العدو البعيد.

ثانيا:إنّ اطلاعنا و علمنا بالعدو القريب أكثر،و هذا من العوامل المساعده و المقربه للنصر.

ثالثا:إنّ التوجه لمحاربه العدو البعيد لا يخلو من خطوره اضافيه،فالعدو القريب قد يستغل الفرصه و يحمل على الجيش من الخلف،أو يستغل خلو المقر الأصلی للإسلام فيهجم عليه.

رابعا:إنّ الوسائل اللازمه و نفقات محاربه العدوّ القريب أقل و أبسط،و التسلط على ساحه الحرب فى ظل ذلک أسهل.

لهذه الأسباب و أسباب أخرى،فإنّ دفع العدو الأقرب هو الأوجب و الأهم.

و الجدير بالذكر أنّ هذه الآيه لما نزلت كان الإسلام قد استولى على كل جزيره العرب تقريبا،و على هذا فإن أقرب عدو فى ذلک اليوم ربّما كان أمبراطوريه الروم الشرقيه التى توجه المسلمون إلى تبوک لمحاربتها.

و كذلک يجب أن لا ننسى أنّ هذه الآيه بالرغم من أنّها تتحدث عن العمل المسلح و البعد المكانى،إلّا أنّه ليس من المستبعد أن روح الآيه حاكمه فى الأعمال المنطقيه و الفواصل المعنويه،أى إنّ المسلمين عند ما يعزمون على المجابهه المنطقيه و الإعلاميه و التبليغيه يجب أن يبدؤوا بمن يكون أقرب إلى المجتمع الإسلامى و أشدّ خطرا عليه،فمثلا فى عصرنا الحاضر نرى أن خطر الإلحاد و الماديه يهدد كل المجتمعات،فيجب تقديم التصدّى لها على مواجهه المذاهب الباطله الأخرى،و هذا لا يعنى نسيان هؤلاء،بل يجب إعطاء الأهميه القصوى للهجوم نحو الفئه الأخطر،و هكذا فى مواجهه الاستعمار الفكرى و السياسى و الاقتصادى التى تحوز الدرجه الأولى من الأهميه.

ص:٢٧١

و الأمر الثّانی فیما یتعلق بالجهاد فی الآیه،هو أسلوب الحزم و الشدّه،فهی تقول:إن العدو یجب أن یلمس فی المسلمین نوعا من الخشونه و الشدّه:

وَ لْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَهً

و هی تشیر إلی أنّ الشجاعه و الشهامه الداخلیه و الاستعداد النفسی لمقابله العدو و محاربته لیست کافیه بمفردها،بل یجب اظهار هذا الحزم و الصلابه للعدو لیعلم أنّکم علی درجه عالیه من المعنویات،و هذا بنفسه سیؤدی إلی هزیمتهم و انهیار معنویاتهم.

و بعباره أخری فإنّ امتلاک القدره لیس کافیا،بل یجب استعراض هذه القوّه أمام العدو. و لهذا نقرأ فی تأریخ الإسلام أنّ المسلمین عند ما أتوا إلی مکّه لزیاره بیت اللّه،أمرهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم أن یسرعوا فی طوافهم،بل أن یعدوا و یرکضوا لیری العدو-الذی کان یراقبهم عن کثب-قوتهم و سرعتهم و لیاقتهم البدنیه.

و کذلک نقرأ فی قصّه فتح مکّه أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أمر المسلمین فی اللیل أن یشعلوا نیرانا فی الصحراء لیعرف أهل مکّه عظمه جیش الإسلام،و قد أثر هذا العمل فی معنویاتهم.و کذلک أمر أن یجعل أبو سفیان کبیر مکّه فی زاویه و یستعرض جیش الإسلام العظیم قواته أمامه.

و فی النهایه تبشر الآیه المسلمین بالنصر من خلال هذه العباره: وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ و یمکن أن یشیر هذا التعبیر-إضافه لما قیل-إلی أن استعمال الشدّه و الخشونه یجب أن یقترن بالتقوی،و لا یتعدی الحدود الإنسانیه فی أی حال.

ص :۲۷۲

الآیتان [سوره التوبه (۹): الآیات ۱۲۴ الی ۱۲۵]

اشاره

وَ إِذا مٰا أُنْزِلَتْ سُورَهٌ فَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ أَیُّکُمْ زٰادَتْهُ هٰذِهِ إِیمٰاناً فَأَمَّا اَلَّذِینَ آمَنُوا فَزٰادَتْهُمْ إِیمٰاناً وَ هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ (۱۲۴) وَ أَمَّا اَلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزٰادَتْهُمْ رِجْساً إِلَی رِجْسِهِمْ وَ مٰاتُوا وَ هُمْ کٰافِرُونَ (۱۲۵)

التّفسیر

اشاره

تأثیر آیات القرآن المتباین علی القلوب:

تشیر هاتان الآیتان إلی واحده من علامات المؤمنین و المنافقین البارزه، تکمله لما مرّ من البحوث حولهما.

فتقول أوّلا: وَ إِذا مٰا أُنْزِلَتْ سُورَهٌ فَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ أَیُّکُمْ زٰادَتْهُ هٰذِهِ إِیمٰاناً (۱) و هم یریدون بکلامهم هذا أن یبینوا عدم تأثیر سور القرآن فیهم،و عدم اعتنائهم بها،و یقولون:إنّ هذه الآیات لا تحتوی علی الشیء المهم و المحتوی الغنی،بل هی کلمات عادیه و معروفه.

ص: ۲۷۳

۱- ۱) إنّ(ما)فی جمله إِذا مٰا أُنْزِلَتْ زائده فی الحقیقه،و هی للتأکید.و قال البعض أنّها صله و هی تسلط أداه الشرط-إی(إذا)علی جزائها،و تؤکّد الجمله.

و لکن القرآن یجیبهم بلهجه قاطعه،و یقول ضمن تقسیم الناس الی طائفتین:

فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا فَزٰادَتْهُمْ إِیمٰاناً وَ هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ

.

و هـذا علی خلاف المنـافقین و مرضـی القلوب من الجهـل و الحسـد و العنـاد وَ أَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزٰادَتْهُمْ رِجْساً إِلَی رِجْسِهِمْ .

و فی النهایه،فإنّ هؤلاء بعنادهم یغادرون الدنیا علی الکفر: وَ مٰاتُوا وَ هُمْ کٰافِرُونَ .

ملاحظات

و هنا ملاحظات ینبغی التنبه لها:

۱-إنّ القرآن الکریم یؤکّد من خلال هـاتین الآیتین علی حقیقه،و هی أنّ وجود البرامج و القوانین الحیـاتیه لا تکفی بمفردها لسعاده فرد أو جماعه،بل یجب أن یؤخذ بنظر الإعتبار وجود الأرضیه المهیئه و الاستعداد للتلقی کشرط أساسی.

إنّ آیات القرآن کقطرات المطر تصیب الحدیقه الغناء و الأرض السبخه، فالذین ینظرون إلی الحقائق بروح التسلیم و الإیمان و العشق،یتعلمون من کل سوره-بل من کل آیه-درسا یزید فی إیمانهم،و یفعّل سمات الإنسانیه لدیهم.

أمّا الـذین ینظرون إلی هـذه الآیـات من خلف حجب العنـاد و الکبر و النفاق، فإنّهم لا یسـتفیدون منها،بل و تزیـد فی کفرهم و رجسـهم.و بتعبیر أخر فـإنّهم یعصون کـل أمر فیها لیرتکبوا بـذلک معصـیه جدیـده تضاف إلی معاصـیهم،و یواجهون کل قانون بـالتمرد علیه،و یصـرون علی رفض کـل حقیقه،و هـذا هـو سـبب تراکم المعاصـی و الآثـام فی وجـودهم،و بالتـالی تتجـذّر هـذه الصفات الرذیله فی کیانهم، و فی النهایه إغلاق کل طرق الرجوع بوجوههم و موتهم علی الکفر.

ص:۲۷۴

و بتعبير آخر فإنّ(فاعليه الفاعل)فى كل برنامج تربوى لا تكفى لوحدها،بل إنّ روح التقبل و(قابليه القابل)شرط اساسى أيضا.

۲-«الرجس»فى اللغه بمعنى الخبيث النجس السىء،و على قول الراغب فى كتاب المفردات،فإنّ هذا الخبث و التلوث أربعه أنواع:فتاره ينظر إليه من جهه الغريزه و الطبع،و أخرى من جهه الفكر و العقل،و ثالثه من جهه الشرع،و رابعه من كل الجهات.

و لا شك أنّ السوء و الخبث الناشئ من النفاق و اللجاجه و التعنت أمام الحق سيولد نوعا من الشر و الخبث الباطنى و المعنوى بحيث يبدو أثره بوضوح فى النهايه على الإنسان و كلامه و سلوكه.

۳-إنّ جمله وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ مع ملاحظه أنّ أصل كلمه(بشاره)تعنى السرور و الفرح الذى تظهر آثاره على وجه الإنسان،تبيّن مدى تأثير الآيات القرآنيه التربوى فى المؤمنين،و وضوح هذا التأثير بحيث تبدو علاماته فورا على وجوههم.

۴-لقد اعتبرت هذه الآيات«المرض القلبى»نتيجه حتميه و ملازمه للنفاق و الصفات القبيحه.و كما قلنا سابقا فإنّ القلب فى مثل هذه الموارد يعنى الروح و العقل،و مرض القلب فى هذه المواضع بمعنى الرذائل الأخلاقيه و الانحرافات النفسيه،و هذا التعبير يوضح أنّ الإنسان إذا كان يتمتع بروح سالمه و طاهره فلا أثر فى وجوده لهذه الصفات الذميمه،و مثل هذه الأخلاق السيئه كالمرض الجسمى خلاف طبيعه الإنسان،و على هذا فإنّ التلوّث بهذه الصفات دليل على الانحراف عن المسير الأصلى و الطبيعى،و دليل على المرض الروحى و النفسى (۱) .

۵-إنّ هذه الآيات تعطى درسا كبيرا لكل المسلمين،لأنّها تبيّن هذه الحقيقه، و هى أنّ المسلمين الأوائل كانوا يشعرون بروح جديده مع نزول كل سوره من

۱- ۱) كان لنا بحث آخر عن مرض القلب و مفهومه فى القرآن راجع الآيه(۱۶)من سوره البقره.

القرآن،و يتربون تربيه جديـده تصـل إلى درجه بحيث تبـدو آثارهـا بسـرعه على محياهم،بينما نرى اليوم أشـخاصا،ظاهرهم أنّهم مسـلمون، لا تؤثر فيهم السوره إذا قرءوها،بل إن ختم القرآن كله لا يترك أدنى أثر عليهم! هل أنّ سور القرآن فقدت تأثيرها؟أم أن تسـمم الأفكـار،و مرض القلوب، و وجود الحجب المتراكمه من أعمالنا السـيئه هى التى أدت إلى خلق حاله عـدم الاهتمام،و جعلت على القلوب أكنه لاـ يمكن اختراقهـا؟ يجب علينـا أن نلتجئ إلى اللّه من حالنـا هـذا،و نسأله أن يمن علينا بقلوب كقلوب المسلمين الأوائل.

الآیتان [سوره التوبه (۹): الآیات ۱۲۶ الی ۱۲۷]

اشاره

أَ وَ لاٰ یَرَوْنَ أَنَّهُمْ یُفْتَنُونَ فِی کُلِّ عٰامٍ مَرَّهً أَوْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ لاٰ یَتُوبُونَ وَ لاٰ هُمْ یَذَّکَّرُونَ (۱۲۶) وَ إِذٰا مٰا أُنْزِلَتْ سُورَهٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلیٰ بَعْضٍ هَلْ یَرٰاکُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اَللّٰهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاٰ یَفْقَهُونَ (۱۲۷)

التّفسیر

یستمر الکلام فی هذه الآیات حول المنافقین،و هی توبّخهم و تذمهم فتقول:

أَ وَ لاٰ یَرَوْنَ أَنَّهُمْ یُفْتَنُونَ فِی کُلِّ عٰامٍ مَرَّهً أَوْ مَرَّتَیْنِ

و العجیب أنّهم رغم هذه الامتحانات المتلاحقه لا یعتبرون ثُمَّ لاٰ یَتُوبُونَ وَ لاٰ هُمْ یَذَّکَّرُونَ .

و هناک بحث بین المفسّرین فی أنّه ما هو المراد من هذا الاختبار السنوی الذی یجری مرّه أو مرّتین؟ فالبعض یقول:إنّه الأمراض،و البعض الآخر یقول:إنّه الجوع و الشدائد الأخری،و ثالث یقول:إنّه مشاهده آثار عظمه الإسلام و أحقیه النّبی الأکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی ساحات الجهاد التی کان یحضرها هؤلاء المنافقون بحکم الضغط الاجتماعی و ظروف البیئه التی یعیشونها،و رابع یعتقد أنّه رفع الستار عن أسرارهم،

ص: ۲۷۷

و فضيحتهم.

غير أنا إذا قرأنا آخر الآيه حيث تـذكر أنّ هؤلاء لم يتذكروا رغم كل ذلك، سيـتّضح أنّ هذا الاختبار من الاختبارات التى ينبغى أن تكون سببا فى توعيه هذه المجموعه.

و يظهر أيضـا من تعبير الآـيه أنّ هـذا الاختبـار يختلف عن الاختبـار العـام الـذى يواجهه كل الناس فى حياتهم.و إذا أخـذنا هـذا الموضوع بنظر الإعتبار فسـيظهر أن التّفسير الرّابع-أى إزاحه الستار عن أعمال هؤلاء السيئه و ظهور باطنهم و حقيقتهم-أقرب إلى مفهوم الآيه.

و يحتمل أيضا أن يكون للامتحان و الابتلاء فى هذه الآيه مفهوم جامع بحيث يشمل كل هذه المواضيع.

ثمّ تشير الآيه إلى الموقف الإنكارى لهؤلاء فى مقابل الآيات الإلهيه،فتقول:

وَ إِذٰا مٰا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلىٰ بَعْضٍ

.

إنّ خوف هؤلاء و قلقهم ناشـى،من أنّ تلك السوره تتضـمن فضـيحه جديـده لهم، أو لأنّهم لا يفهمون منها شـيئا لعمى قلوبهم،و الإنسان عدو ما يجهل.

و على كل حال،فإنّهم كانوا يخرجون من المسـجد حتى لا يسمعوا هذه الأنغام الإلهيه،إلاّ أنّهم كانوا يخشون أن يراهم أحد حين خروجهم،و لـذلك كـان أحـدهم يهمس فى أذن صاحبه و يسأله: هَلْ يَرٰاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟و إذا ما اطمأنوا إلى أن الناس منشـغلون بسماع كلام النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و غير ملتفتين إليهم خرجوا: ثُمَّ انْصَرَفُوا .

إنّ جمله هَلْ يَرٰاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ،كانوا يقولونها إمّا بألسنتهم،أو بإشاره العيون، فى حين أن الجمله الثّانيه نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلىٰ بَعْضٍ تبيّن أمرا واحدا هو نفس ما عينته الجمله الأولى،و فى الحقيقه فإنّ هل يراكم أحد تفسير لنظر بعضهم إلى البعض الآخر.

و تطرقت الآـيه فى الختام إلى ذكر عله هـذا الموضوع فقالت:إنّ هؤلاء إنّما لا يريـدون سـماع كلمات اللّه سـبحانه و لا يرتاحون لذلك لأنّ قلوبهم قد حاقت بها الظلمات لعنادهم و معاصـيهم فصـرفها اللّه سـبحانه عن الحق،و أصبحوا أعداء للحق لأنّهم أناس جاهلون لا فكر لهم: صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ .

و قد ذكر المفسّرون لقوله تعالى: صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ احتمالين:

الأوّل:إنّها جمله خبريه.كما فسرناها قبل قليل.

الثّانى:إنّهـا جمله إنشـائيه، و يكون معناهـا اللعنه،أى إنّ اللّه سـبحانه يصـرف قلوب هؤلاـء عن الحق.إلاّـ أن الاحتمـال الأـوّل هو الأقرب كما يبدو.

الآیتان [سوره التوبه (۹): الآیات ۱۲۸ الی ۱۲۹]

اشاره

لَقَدْ جٰاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مٰا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (۱۲۸) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ (۱۲۹)

التّفسیر

اشاره

آخر آیات القرآن المجید:

إنّ هـذه الآیـات برأی بعض المفسّـرین،هی آخر الآیـات الـتی نزلت علی النّبی صـلی اللّه علیه و آله و سلّم،و بهـا تنتهی سـوره براءه،فهی فی الواقع إشـاره إلی کل المسائل التی مرّت فی هـذه السوره،لأنّها تبیّن من جهه لجمیع الناس،سواء المؤمنون منهم أم الکـافرون و المنـافقون،أنّ جمیع الضـغوط و التکـالیف الـتی فرضـها النّبی صـلی اللّه علیه و آله و سلّم و القرآن الکریم،و الـتی ذکرت نماذج منها فی هذه السوره،کانت کلها بسبب عشق النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم لهدایه الناس و تربیتهم و تکاملهم.

و من جهه أخری فإنّها تخبر النّبی صـلی اللّه علیه و آله و سلّم أن لا یقلق و لا یتحرق لعصیان و تمرد الناس،و الذی ذکرت منه-أیضا-نماذج کثیره فی هذه السوره،و لیعلم أنّ اللّه سبحانه حافظه و معینه علی کل حال.

ص:۲۸۰

و من هنا فإنّ خطاب الآيه الأولى موجه للناس،فهى تقول: لَقَدْ جٰاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ،خاصّه و أنّه قد وردت لفظه مِنْ أَنْفُسِكُمْ بدل منكم،و هى تشير إلى شده ارتباط النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بالناس،حتى كأنّ قطعه من روح الناس و المجتمع قد ظهرت بشكل النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و لهذا السبب فإنّه يعلم كل آلامهم،و مطلع على مشاكلهم،و شريكهم فى غمومهم و همومهم،و بالتالى لا يمكن أن يتصور صدور كلام منه إلاّ فى مصلحتهم،و لا يخطو خطوه إلاّ فى سبيلهم،و هذا فى الواقع أوّل وصف للنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم ذكر فى هذه الآيه.

و من العجيب أنّ جماعه من المفسّرين الذين وقعوا تحت تأثير العصبيه القوميه و العربيه قالوا:إنّ المخاطب فى هذه الآيه هم العرب!أى أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قد جاءكم من هذا الأصل!.

إنّنا نعتقد أن هذا هو أسوأ تفسير ذكر لهذه الآيه،لأنا نعلم أنّ الشىء الذى لم يجر له ذكر فى القرآن الكريم هو مسأله الأصل و العرق،ففى كل مكان تبدأ خطابات القرآن ب يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ و يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا و أمثالها،و لا يوجد فى أى مورد«يا أيّها العرب»و«يا قريش»و أمثال ذلك.

إضافه الى أنّ ذيل الآيه الذى يقول: بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ ينفى هذا التّفسير بوضوح،لأنّ الكلام فيه عن كل المؤمنين،من أى قوميه أو عرق كانوا.

و ممّا يثير الأسف أنّ بعض العلماء المتعصبين قد حجّموا عالميه القرآن و عموميته لكل البشر،و حاولوا حصره فى حدود القوميه و العرق المحدوده.

و على كل حال،فبعد ذكر هذه الصفه مِنْ أَنْفُسِكُمْ أشارت الآيه إلى أربع صفات أخرى من صفات النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم الساميه،و التى لها الأثر العميق فى إثاره عواطف الناس و جلب انتباههم و تحريك أحاسيسهم.

ففى البدايه تقول: عَزِيزٌ عَلَيْهِ مٰا عَنِتُّمْ أى أن الأمر لا ينتهى فى أنّه لا يفرح لأذاكم و مصاعبكم،بل إنّه لا يقف موقف المتفرج تجاه هذا الأذى،فهو يتألم

لألمكم،و إذا كان يصرّ على هدايتكم و يتحمل الحروب المضنيه الرهيبه،فإنّ ذلك لنجاتكم أيضا،و لتخليصكم من قبضه الظلم و الاستبداد و المعاصى و التعاسه.

ثمّ تضيف أنّه حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ و يتحمس لهدايتكم.

«الحرص»فى اللغه بمعنى قوه و شده العلاقه بالشىء،و اللطيف هنا أن الآيه أطلقت القول و قالت: حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ فلم يرد حديث عن الهدايه،و لا عن أى شىء آخر،و هى تشير إلى عشقه صلى اللّه عليه و آله و سلّم لكل خير و سعاده ورقى لكم.و كما يقال:إن حذف المتعلق دليل على العموم.

و على هذا،فإنّه إذا دعاكم و سار بكم إلى ساحات الجهاد المريره،و إذا شدّد النكير على المنافقين،فإنّ كل ذلك من أجل عشقه لحريتكم و شرفكم و عزتكم.

و هدايتكم و تطهير مجتمعكم.

ثمّ تشير إلى الصفتين الثّالثه و الرّابعه و تقول: بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ و على هذا فإنّ كل الأوامر الصعبه التى يصدرها،(حتى المسير عبر الصحارى المحرقه فى فصل الصيف المقرون بالجوع و العطش لمواجهه عدو قوى فى غزوه تبوك) فإنّ ذلك نوع من محبته و لطفه.

و هناك بحث بين المفسّرين فى الفرق بين«الرؤوف»و«الرحيم»،إلاّ أنّ الذى يبدو أن أفضل تفسير لهما هو أنّ الرؤوف إشاره إلى محبّه خاصّه فى حقّ المطيعين،فى حين أنّ الرحيم إشاره إلى الرحمه تجاه العاصين،إلاّ أنّه يجب أن لا يغفل عن أن هاتين الكلمتين عند ما تفصلان يمكن أن تستعملا فى معنى واحد،أمّا إذا اجتمعتا فتعطيان معنى مختلفا أحيانا.

و فى الآيه التى تليها،و هى آخر آيه فى هذه السوره،وصف للنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بأنّه شجاع و صلب فى طريق الحق،و لا ييأس بسبب عصيان الناس و تمردهم،بل يستمر فى دعوتهم إلى دين الحق: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ فهو حصنه الوحيد..أجل لا حصن لى إلاّ اللّه،فإليه استندت و عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

.

إنّ الـذی بیـده العرش و العـالم العلوی و مـا وراء الطبیعه بکـل عظمتهـا،و هی تحت حمـایته و رعـایته،کیف یترکنی وحیـدا و لا یعیننی علی الأعـداء؟فهل توجد قدره لها قابلیه مقاومه قدرته؟أم یمکن تصور رحمه و عطف أشد من رحمته و عطفه؟ إلهنا،الآن و قد أنهینا تفسـیر هذه السوره،و نحن نکتب هذه الأسـطر،فإن أعداءنا قد أحاطوا بنا،و قد ثارت أمتنا الرشیده لقلع جذور الظلم و الفساد و الاسـتبداد،بوحده لا نظیر لها،و اتحاد بین کل الصـفوف و الطبقات بدون اسـتثناء حتی الأطفال و الرضع ساهموا فی هذا الجهاد و المقارعه،و لم یتوان أی فرد عن القیام بأی نوع من التضحیه و الفداء.

ربّاه،إنّک تعلم کل ذلک و تراه،و أنت منبع الرحمه و الحنان،و قـد وعـدت المجاهـدین بالنصـر،فعجل النصـر و أنزله علینا،و ارو هؤلاء العطاشی و العشاق من زلال الإیمان و العدل و الحریه،إنّک علی کل شیء قدیر.

سوره یونس

اشاره

مكيّه و عدد آياتها مائه و تسع آيات

ص :۲۸۵

محتوى و فضيله هذه السوره

هـذه السوره من السور المكيه،و على قول بعض المفسّرين فإنّهـا نزلت بعـد سوره الإسـراء و قبل سوره هود،و توكّد-ككثير من السور المكيه-على عده مسائل أساسيه و أصوليه،و أهمها مسأله المبدأ و المعاد.

غـايه مـا فى الأـمر أنّها تتحـدث أوّلا عن مسأله الوحى و مقام النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم،ثمّ تتطرق إلى نماذج و علامات الخلقه العظيمه التى تـدل على عظمه اللّه عز و جل، و بعـد ذلك تـدعو الناس إلى الالتفات إلى عـدم بقاء الحياه الماديه فى هذه الدنيا، و حتميه زوالها،و وجوب التوجه إلى الآخره و التهيؤ لها عن طريق الإيمان و العمل الصالح.

و قـد ذكرت السوره-كـدلائل و شواهـد على هـذه المسائـل-أقساما مختلفه من حياه كبار الأنبياء،و من جملتهم نوح و موسـى و يونس عليهم السّلام و لهذا سمّيت بسوره يونس.

و قـد ذكرت كـذلك،لتأييد هذه المباحث،كلاما عن عناد و تصـلب عبده الأوثان، و ترسم و توضح لهم حضور اللّه سـبحانه فى كل مكان و شـهادته،و تسـتعين لإثبات هـذه المسأله بأعماق فطره هؤلاء التى تتعلق بالواحـد الأحد عند ما يقعون فى المشاكل و المعضلات،حيث يتّضح هذا التعلق الفطرى باللّه سبحانه.

و أخيرا فإنّها تستغل كل فرصه للبشاره و الإنذار،البشاره بالنعم الإلهيه التى لا حدود لها للصالحين،و الإنذار و الإرعاب للطاغين و العاصين،لتكمله البحوث أعلاه.

و لهذا فإنّنا نقرأ

فى روايه عن الإمام الصّادق عليه السّلام: «من قرأ سوره يونس فى كل شهرين أو ثلاثه مرّه،لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين،و كان يوم القيامه من المقربين» (١) ، و ذلک لأنّ آيات التحذير و الوعيد و آيات التوعيه كثيره فى هذه السوره،و إذا ما قرئت بدقه و تأمل،فإنّها ستكشف ظلمه الجهل عن روح ابن آدم، و سيبقى أثرها عدّه أشهر على الأقل،و إذا ما أدرک الإنسان محتوى السوره و عمل بها،فإنّه سيكون-يقينا-يوم القيامه من المقربين.

ربّما لا نحتاج أن نذكّر بأنّ فضائل السور-كما قلنا سابقا-لا يمكن تحصيله بمجرّد تلاوه الآيات من دون إدراک معناها،و من دون العمل بمحتواها،لأن التلاوه مقدمه للفهم،و الفهم مقدمه للعمل!.

١- ١) تفسير نور الثقلين،ج ٢،ص ٢٩٠،و تفاسير أخرى.

الآيتان [سوره يونس (١٠): الآيات ١ الى ٢]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ الر تِلْكَ آيٰاتُ اَلْكِتٰابِ اَلْحَكِيمِ (١) أَ كٰانَ لِلنّٰاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنٰا إِلىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ اَلنّٰاسَ وَ بَشِّرِ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قٰالَ اَلْكٰافِرُونَ إِنَّ هٰذٰا لَسٰاحِرٌ مُبِينٌ (٢)

التّفسير

اشاره

رساله النّبی:

فی هذه السوره نواجه-مرّه أخری-الحروف المقطعه فی القرآن،و التی ذکرت بصوره(ألف و لام وراء)و قد تحدثنا فی بدایه سوره البقره و آل عمران و الأعراف فی تفسیر هذه الحروف بالقدر الکافی،و سنبحثها فی المستقبل-إن شاء اللّه تعالی-فی الموارد المناسبه،و سنضیف إلیها مباحث و مطالب جدیده.

بعد هذه الحروف تشیر الآیه أوّلا إلی عظمه آیات القرآن و تقول: تِلْكَ آيٰاتُ الْكِتٰابِ الْحَكِيمِ .

إنّ التعبیر ب(تلک)و هی اسم إشاره للبعید،بدل(هذه)التی تشیر للقریب،و الذی

ص :٢٨٩

جاء نظیره فی بـدایه سوره البقره،یعتبر مـن التعبیرات الجمیلـه و اللطیفـه فی القرآن، و هـو کنـایه عـن عظمـه و رفعـه مفـاهیم القرآن،لأنّ المطـالب الیسیره و البسیطه یشـار لهـا غالبـا باسم الإشاره القریب،أمّا المطالب المهمّه العالیه المستوی،و التی تعانق السحاب فی علو أفقها،فإنّها تبیّن باسم الإشاره البعید.

إنّ توصیف الکتـاب السـماوی-أی القرآن-بأنّه(حکیم)هو إشاره إلی أن آیات القرآن محکمه و منظمه و دقیقه،بحیث لا یمکن أن یأتیها أو یخالطها أی شکل من أشکال الباطل و الخرافه،فهی لا تقول إلاّ الحق،و لا تدعو إلاّ إلی طریق الحق.

أمّا الآیه الثّانیه فإنّها تبیّن-و لمناسبه تلک الإشاره التی مرّت إلی القرآن و الوحی الإلهی فی الآیه السابقه-واحدا من إشکالات المشرکین علی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و هو نفس الإشکال الذی جاء فی القرآن بصوره متکرره.و هذا التکرار یبیّن أن هـذا الإشکال من إشکالات المشرکین المتکرره،و هو:لماذا نزل الوحی الإلهی من اللّه علی إنسان مثلهم؟و لماذا لم تتعهد الملائکه بمسؤولیه هذه الرساله الکبیره؟فیجیب القرآن عن هذه الأسئله فیقول: أَ کانَ لِلنّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَیْنا إِلی رَجُلٍ مِنْهُمْ .

الواقع أنّ کلمه«منهم»تضمنت الجواب علی سؤالهم،أی إنّ القائد و المرشد إذا کان من جنس أتباعه،و یعلم أمراضهم،و مطلع علی احتیاجاتهم،فلا مجال للتعجب،بل العجب أن یکون القائد من غیر جنسهم،بحیث یعجز عن قیادتهم نتیجه عدم اطلاعه علی وضعهم.

ثمّ تشیر إلی محتوی الوحی الإلهی.و تلخصه فی أمرین:

الأوّل:إنّ الوحی الذی أرسلناه،مهمته إنذار الناس و تحذیرهم من عواقب الکفر و المعاصی: أَنْ أَنْذِرِ النّاسَ .

و الثّانی:هو وَ بَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ .

و فی الوقت الذی یوجد بحث بین المفسّرین فی المقصود من«قدم الصدق»،إلاّ

أنّ أحد التفاسير الثلاثه المذكوره هنا-أوكل الثلاثه-قابل للقبول بصوره علميه.

فالتّفسير الأوّل:إن«قدم الصدق»هذا إشاره إلى أن الإيمان له ب«سابقه فطريه»،و إنّ المؤمنين عند ما يظهرون إيمانهم فهم فى الحقيقه يصدقون فطرتهم- لأنّ أحد معانى القدم هو السابقه-كما يقولون:لفلان قدم فى الإسلام،أو قدم فى الحرب،أى إنّ له سبقا فى الإسلام أو الحرب.

و الثّانى:إنّه إشاره إلى مسأله المعاد و نعيم الآخره،لأنّ أحد معانى القدم هو المقام و المنزله،و هو يناسب كون الإنسان يرد إلى منزله و مقامه برجله،و هذا التّفسير يعنى أنّ للمؤمنين مقاما و منزله ثابته و حتميه عند اللّه سبحانه،و أن أى قوّه لا تستطيع تغييرها و جعلها فى شكل آخر.

أمّا التّفسير الثّالث فهو أن القدم بمعنى القدوه و الزعيم و القائد،أى إننا أرسلنا للمؤمنين قائدا و مرشدا صادقا.

لقد وردت عدّه روايات عن طريق الشيعه و السنه لهذه الآيه تفسر قدم الصدق بأنّه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أو ولايه على عليه السّلام و تؤيد هذا المعنى (1) .

و كما قلنا فإنّ من الممكن أن تكون البشاره بكل هذه الأمور هى المراده من التعبير أعلاه.

و تنهى الآيه حديثها بذكر اتهام طالما كرّره المشركون و اتهموا به النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم، فقالت: قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هٰذا لَساحِرٌ مُبِينٌ .

إنّ كلمه(إن)و«لام»التأكيد و صفه«المبين»،كلها دلائل على مدى تأكيد أولئك الكفار على هذه التهمه،و عبروا ب(هذا)لتصغير مقام النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و التقليل من أهميته.

أمّا لماذا اتهموا النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بالسحر؟فجوابه واضح،ذلك أنّهم لم يكونوا

١- ١) تفسير البرهان،ج ٢،ص ١٧٧،و تفسير القرطبى،ج ۵،ص ٣١۴۵.

يمتلكون الجواب المقنع مقابل إعجاز كلامه و شريعته و قوانينه العادله الرفيعه.فلم يكن لهم سبيل إلّا أن يفسروا هذه الظواهر الخارقه للعاده بأنّها سحر،و بهذا فقط يمكنهم إبقاء البسطاء تحت سيطره الجهل و عدم الاطلاع على الواقع.

إنّ أمثال هذه التعبيرات التى كانت تصدر من ناحيه الأعداء ضد النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم دليل بنفسها على أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم كان يقوم بأعمال خارقه للعاده،بحيث تجذب القلوب و الأفكار نحوها،خاصّه و أن التأكيد على السحر فى شأن القرآن المجيد هو بنفسه دليل قاطع و قوى على الجاذبيه الخارقه الموجوده فى هذا الكتاب السماوى،و لأجل خداع الناس فإنّهم كانوا يجعلونه فى إطار السحر.

و سنتحدث عن هذا الموضوع فى الآيات المناسبه إن شاء اللّه تعالى.

ص :۲۹۲

الآيتان [سوره يونس (١٠): الآيات ٣ الى ۴]

اشاره

إِنَّ رَبَّكُمُ اَللّٰهُ اَلَّذِی خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ ثُمَّ اِسْتَویٰ عَلَی اَلْعَرْشِ یُدَبِّرُ اَلْأَمْرَ مٰا مِنْ شَفِیعٍ إِلاّٰ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذٰلِکُمُ اَللّٰهُ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ أَ فَلاٰ تَذَکَّرُونَ (٣) إِلَیْهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً وَعْدَ اَللّٰهِ حَقًّا إِنَّهُ یَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ لِیَجْزِیَ اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ بِالْقِسْطِ وَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا لَهُمْ شَرٰابٌ مِنْ حَمِیمٍ وَ عَذٰابٌ أَلِیمٌ بِمٰا کٰانُوا یَکْفُرُونَ (۴)

التّفسیر

اشاره

معرفه اللّه و المعاد:

بعد أن أشار القرآن الکریم إلی مسأله الوحی و النّبوه فی بدایه هذه السوره، انتقل فی حدیثه إلی أصلین أساسیین فی تعلیمات و تشریعات جمیع الأنبیاء،ألا و هما المبدأ و المعاد،و بیّن هذین الأصلین ضمن عبارات قصیره فی هاتین الآیتین.

فیقول أوّلا: إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ .و کما أشرنا سابقا،فإنّ کلمه(یوم)فی لغه العرب،و ما یعادلها فی سائر اللغات،تستعمل

فی کثیر من الموارد بمعنی المرحله،کما نقول:فی یوم ما کان الاستبداد یحکم بلادنا،أمّا الیوم فهی فی ظل الثوره الاسلامیه تنعم الحریه،و یعنی أن مرحله الاستبداد قد انتهت و جاءت مرحله استقلال الشعب و حریته (۱) .

و علی هذا فإنّ مفهوم الجمله أعلاه یکون:إنّ اللّه سبحانه قد خلق السماء و الأرض فی سته مراحل،و لما کنّا قد تحدثنا عن هذه المراحل السته سابقا،فإنّنا لا نکرر الکلام هنا (۲) .

ثمّ تضیف الآیه: ثُمَّ اسْتَویٰ عَلَی الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ .کلمه«العرش»تأتی أحیانا بمعنی السقف،و أحیانا بمعنی الشیء الذی له سقف،و تاره بمعنی الأسرّه المرتفعه،هذا هو المعنی الأصلی لها،أمّا معناها المجازی فهو القدره،کما نقول:

فلان تربع علی العرش،أو تحطمت قوائم عرشه،أو أنزلوه من العرش،فکلها کنایه عن تسلم القدره أو فقدانها،فی الوقت الذی یمکن أن لا یکون للعرش أو الکرسی وجود فی الواقع أصلا، و لهذا فإنّ اِسْتَویٰ عَلَی الْعَرْشِ تعنی أنّ اللّه سبحانه قد أمسک بزمام أمور العالم (۳) .

«التدبر»من ماده(التدبیر)و فی الأصل من(دبر)بمعنی الخلف و عاقبه الشیء، و علی هذا فإنّ معنی التدبیر هو التحقق من عواقب الأعمال،و تقییم المنافع،ثمّ العمل طبق ذلک التقییم.إذن،و بعد أن تبیّن أنّ الخالق و الموجد هو اللّه سبحانه، اتّضح أنّ الأصنام،-هذه الموجودات المیته و العاجزه-لا یمکن أن یکون لها أی تأثیر فی مصیر البشر،و لهذا قالت الآیه فی الجمله التالیه: مٰا مِنْ شَفِیعٍ إِلاّٰ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ (۴) .

ص: ۲۹۴

۱- ۱) من أجل مزید التوضیح،و ذکر الأمثله فی هذا المجال راجع ذیل الآیه(۵۴)من سوره الأعراف.

۲- ۲) المصدر السّابق.

۳- ۳) لمزید التوضیح و الاطلاع علی معانی العرش المختلفه،راجع تفسیر الآیه(۵۴)من سوره الأعراف و(۲۵۵)من سوره البقره.

۴- ۴) لقد أوضحنا توضیحا کافیا مسأله الشفاعه المهمّه فی المجلد الأوّل فی تفسیر الآیه(۴۷)من سوره البقره.

و تتحدث الآیه التالیه-کما أشرنا-عن المعاد،و تبیّن فی جمل قصار أصل مسأله المعاد،و الدلیل علیها،و الهدف منها!.

فتقول أوّلا: إِلَیْهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً و بعد الاستناد إلی هذه المسأله المهمّه و التأکید علیها تضیف: وَعْدَ اللّهِ حَقًّا ثمّ تشیر إلی الدلیل علی ذلک بقولها: إِنَّهُ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ أی إنّ هؤلاء الذی یشکّون فی المعاد یجب علیهم أن ینظروا إلی بدء الخلق،فإنّ من أوجد العالم فی البدایه یستطیع أن یعیده من جدید.و قد مر بیان هذا الاستدلال بصوره أخری فی الآیه(۲۹)من سوره الأعراف ضمن جمله قصیره تقول: کَمٰا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ و قد سبق شرح ذلک فی تفسیر سوره الأعراف.

إنّ الآیات المرتبطه بالمعاد فی القرآن توضح أنّ العله الأساسیه فی تشکیک و تردد المشرکین و المخالفین،هی أنّهم کانوا یشکون فی إمکان حدوث مثل هذا الشیء،و کانوا یسألون بتعجب بأنّ هذه العظام النخره التی تحولت إلی تراب،کیف یمکن أن تعود لها الحیاه و ترجع إلی حالتها الأولی؟و لهذا نری أنّ القرآن قد وضع إصبعه علی مسأله الإمکان هذه و یقول:لا تنسوا أن الذی یبعث الوجود من جدید،و یحیی الموتی هو نفسه الذی أوجد الخلق فی البدایه.

ثمّ تبیّن الهدف من المعاد بأنّه لمکافأه المؤمنین علی جمیع أعمالهم الصالحه حیث لا تخفی علی اللّه سبحانه مهما صغرت: لِیَجْزِیَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ بِالْقِسْطِ أمّا أولئک الذین اختاروا طریق الکفر و الإنکار،و لم تکن لدیهم أعمال صالحه-لأنّ الإعتقاد الصالح أساس العمل الصالح-فإنّ العذاب الألیم و أنواع العقوبات بانتظارهم: وَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَهُمْ شَرٰابٌ مِنْ حَمِیمٍ وَ عَذٰابٌ أَلِیمٌ بِمٰا کٰانُوا یَکْفُرُونَ .

و هنا نقطتان تسترعیان الانتباه:

۱-لما لم یکن للّه سبحانه و تعالی مکان خاص،و خاصّه إذا علمنا أنّه موجود

فی کل مکان فی جمیع العوالم،و أنّه أقرب إلینا منّا،فإنّ هذه الحقیقه قد جعلت المفسّرین یفسرون إِلَیْهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً فی هذه الآیه،و الآیات الأخری فی القرآن،تفاسیر مختلفه:

فقیل تاره أن المقصود هو أنّکم ترجعون إلی جزاء اللّه سبحانه.

و ربّما اعتبر بعض الجاهلین هذا التعبیر دلیلا علی تجسم اللّه سبحانه فی یوم القیامه،و بطلان هذه العقیده أوضح من أن یحتاج إلی بیان و إثبات.

إلاّ أنّ الذی یبدو بدقه من خلال آیات القرآن الکریم،إنّ عالم الحیاه کقافله تحرکت من عالم العدم و تستمر فی مسیرتها اللانهائیه نحو اللانهایه التی هی ذات اللّه المقدسه،بالرغم من أنّ المخلوقات محدوده،و المحدود لا یمکن أن یکون لا نهائیا قط،غیر أنّ سیره إلی التکامل لا یتوقف أیضا،و حتی بعد قیام القیامه فإنّ السیر التکاملی سیستمر،کما أوضحنا ذلک فی بحث المعاد.

یقول القرآن الکریم: یٰا أَیُّهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّکَ کٰادِحٌ إِلیٰ رَبِّکَ کَدْحاً .

و یقول: یٰا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ ارْجِعِی إِلیٰ رَبِّکِ .

و لما کان بدایه الحرکه من جهه الخالق،حیث شعت منه أوّل بارقه للحیاه،و أن هذه الحرکه التکاملیه-أیضا-تسیر نحوه،فقد عبّرت الآیه بالرجوع.و بعباره مختصره فإنّ هذه التعبیرات إضافه إلی أنّها تشیر إلی أن بدایه حرکه عامّه الموجودات من اللّه سبحانه،فإنّها تبیّن أیضا أنّ هدف هذه الحرکه و غایتها،هی ذات اللّه المقدسه.و إذا لا حظنا أن تقدیم کلمه«إلیه»یدل علی الحصر،سیتّضح أن ای وجود غیر ذات اللّه المقدسه لا یمکن أن یکون هدفا و غایه لهذه الحرکه التکاملیه لا الأصنام و لا أی مخلوق آخر،لأنّ کل هذه الوجودات محدوده، و مسیر الإنسان مسیر لا نهائی.

۲-إنّ کلمه«القسط»تعنی فی اللغه إعطاء سهم آخر،و لذلک فقد أخفی فیها

مفهوم العدل و الإنصاف.و اللطيف أنّ الآيه قد استعملت هذه الكلمه فى حق ذوى الأعمال الصالحه فقط،و لم تذكرها فى جزاء الكافرين و السيئى الأعمال،و ذلك لأنّ العذاب ليس على شكل الحصص و الأرباح،و بتعبير أخر فإنّ كلمه القسط تناسب الجزاء الحسن فقط،لا العقاب.

ص :٢٩٧

الآیتان [سوره یونس (۱۰): الآیات ۵ الی ۶]

اشاره

هُوَ اَلَّذِی جَعَلَ اَلشَّمْسَ ضِیٰاءً وَ اَلْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّرَهُ مَنٰازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ اَلسِّنِینَ وَ اَلْحِسٰابَ مٰا خَلَقَ اَللّٰهُ ذٰلِکَ إِلاّٰ بِالْحَقِّ یُفَصِّلُ اَلْآیٰاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ (۵) إِنَّ فِی اِخْتِلاٰفِ اَللَّیْلِ وَ اَلنَّهٰارِ وَ مٰا خَلَقَ اَللّٰهُ فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَتَّقُونَ (۶)

التّفسیر

اشاره

جانب من آیات عظمه اللّه:

لقد مرّت فی الآیات السابقه إشاره عابر إلی مسأله المبدأ و المعاد،إلاّ أن هذه الآیات و ما بعدها تبحث بصوره مفصله هذین الأصلین الأساسیین اللذین یمثلان أهم دعامه لدعوه الأنبیاء،و بتعبیر آخر فإنّ الآیات اللاحقه بالنسبه للسابقه بمثابه التفصیل للإجمال.

لقد أشارت الآیه الأولی التی نبحثها إلی جوانب من آیات عظمه اللّه سبحانه فی عالم الخلقه فقالت: هُوَ الَّذِی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیٰاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً .

إنّ الشمس التی تعم العالم بنورها لا تعطی النور الحراره للموجودات فحسب، بل هی العامل الأساس فی نمو النباتات و تربیه الحیوانات،و إذا دقّقنا النظر رأینا

أنّ كـل حركه على وجه الكره الأرضـيه،حـتى حركه الريـاح و أمواج البحـار و جريـان الأنهـار و الشـلالات،هى من بركـات نور الشـمس،و إذا ما انقطعت هذه الأشـعه الحياتيه عن كرتنا الأرضـيه يوما فإنّ السكون و الظلمه و الموت سيخيّم على كل شىء فى فاصله زمنيه قصيره.

و القمر بنوره الجميل هو مصـباح ليالينا المظلمه،و لا تقتصـر مهمّته على هـدايه المسافرين ليلا و إرشادهم إلى مقاصـدهم،بل هو بنوره المناسب يبعث الهدوء و النشاط لكل سكان الأرض.

ثمّ أشـارت الآيه إلى فائـده أخرى لوجـود القمر فقـالت: وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسابَ أى إنّكم لو نظرتم إلى القمر،و أنّه فى أوّل ليله هلال رفيع، ثمّ يكبر حتى يكون بـدرا فى ليله النصف من الشـهر،و بعـدها يبدأ بالنقصان التدريجى حتى اليوم أو اليومين الأخيرين حيث يغيب فى المحاق،ثمّ يظهر على شـكل هلال من جديـد و يدور إلى تلك المنازل السابقه،لعلمتم أن هـذا الاختلاف ليس عبثا،بل إنّه تقويم طبيعى دقيق جدّا يسـتطيع الجاهل و العالم قراءته،و يقرأ فيه تاريخ أعماله و أمور حياته (۱) .

ثمّ تضيف الآيه:إن هذا الخلق و الدوران ليس عملا غير هادف،أو هو من باب اللعب،بل ما خَلَقَ اللّهُ ذلِكَ إِلاّ بِالْحَقِّ .

و فى النهـايه توكّـد الآيه: يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إلاّ أنّ هؤلاء الغافلين و فاقـدى البصـيره بالرغم من أنهم يمرون كثيرا على هذه الآيات و الدلائل،إلاّ أنّهم لا يدركون أدنى شىء منها.

و تتطرق الآيه الثّانيه إلى قسم آخر من العلامات و الدلائل السـماويه و الأرضيه الدالّه على وجوده سبحانه،فتقول: إِنَّ فِى اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ ما خَلَقَ اللّهُ فِى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ

۱- ۱) لقـد بحثنا فى المجلد الثانى حول كون القمر تقويما طبيعيا يمكن من خلال حالاته المختلفه تعيين أيام الشـهر بدقه (راجع تفسير الآيه ۱۸۹ من سوره البقره).

فليست السماء و الأرض بذاتهما من آيات اللّه و حسب،بل إن كل واحده من الموجودات التى توجد فيهما تعتبر آيه بحد ذاتها،إلّا أنّ الذين يدركون تلك الآيات هم الذين سمت أرواحهم و صفت نتيجه لتقواهم و بعدهم عن المعاصى،و هم الذين يقدرون على رؤيه وجه الحقيقه و جمال المعشوق.

ملاحظات

اشاره

و هنا ملاحظات ينبغى الانتباه لها:

١-هناك نقاش طويل بين المفسّرين فى الفرق بين كلمتى الضياء و النور، فالبعض منهم اعتبرهما مترادفتين و أن معناهما واحدا،و البعض الأخر قالوا:إنّ الضياء استعمل فى ضوء الشمس فالمراد به النور القوى،أمّا كلمه النور التى استعملت فى ضوء القمر فإنّها تدل على النور الأضعف.

الرأى الثّالث فى هذا الموضوع هو أنّ الضياء بمعنى النور الذاتى،أمّا النور فإنّه أعم من الضياء و يشمل الذاتى و العرضى،و على هذا فإنّ اختلاف تعبير الآيه يشير إلى هذه النقطه.و هى أنّ اللّه سبحانه قد جعل الشمس منبعا فوّارا للنور،فى الوقت الذى جعل للقمر صفه الاكتساب،فهو يكتسب نوره من الشمس.

و الذى يبدو أنّ هذا التفاوت مع ملاحظه آيات القرآن،هو الأصح،لأنا نقرا فى الآيه(١۶)من سوره نوح: وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرٰاجاً و فى الآيه(۶١)من سوره الفرقان، وَ جَعَلَ فِيهٰا سِرٰاجاً وَ قَمَراً مُنِيراً فإذا لا حظنا أنّ نور السراج ينبع من ذاته،و هو منبع و عين للنور،و أن الشمس قد شبهت فى الآيتين بالسراج،سيتّضح أنّ هذا التفاوت مناسب جدا فى الآيات مورد البحث.

٢-هناك اختلاف بين أهل الكتاب و كتّاب اللغه فى أن(ضياء)جمع أم مفرد،

ص:٣٠٠

فالبعض،كصاحب كتاب«القاموس»،اعتبرها مفردا،إلاّ أن البعض الآخر كالزجّاج اعتبر الضـياء جمعا للضوء،و قـد قبل هـذا المعنى صاحبا تفسـير«المنار» و تفسير«القرطبى»،و خاصّه صاحب المنار،حيث استفاد على أساس هذا المعنى استفاده خاصّه من الآيه،فهو يقول:إن ذكر الضـياء بصـيغه الجمع فى شأن نور الشمس إشاره إلى الشىء الذى أثبته العلم اليوم بعد قرون،و هو أنّ نور الشمس مكون من سـبعه أنوار، و بتعـبير آخر سـبعه ألوان،هى الألـوان الـتى تظهر فى قوس قزح،و تلاحـظ عنـد مرور النور عـبر المناشـير البلوريه.

و لكن يبقى هنـا سـؤال،و هو:هـل أن نور القمر،رغم أنّه أضـعف،غير متكون من الألـوان المختلفه؟ ٣-هنـاك بحث و نقاش بين المفسّرين فى أنّ ضـمير قَدَّرَهُ مَنٰازِلَ يعود إلى القمر فقـط،أم يرجع إلى الشـمس و القمر؟فالبعض يعتقـد أن الضـمير و إن كان مفردا، إلاّ أنّه يعود إلى الإثنين معا،و نظير ذلك فى الأدب العربى غير قليل.

اختيـار هـذا الرأى من أجـل أن القمر ليس الوحيـد الـذى له منـازل،بـل إنّ للشـمس أيضـا منـازل،ففى كـل وقت تكون فى برج خاص،و الاختلاف فى الأبراج هذا هو مبدأ التاريخ و الأشهر الشمسيه.

و الحق أنّ ظاهر الآيه يوحى بأنّ هذا الضمير المفرد يعود للقمر فقط،لقربه منه، و هذا بنفسه يحتوى على نكته،ذلك:

أوّلا:إنّ الأشهر التى عرفت فى الإسلام و القرآن رسميا هى الأشهر القمريه.

ثانيا:إنّ القمر كره متحركه و لها منازل،أمّا الشـمس فإنّها تقع فى وسط المنظومه الشمسـيه،و ليس لها حركه ضـمن مجموع هـذه المنظـومه،و إنّ اختلاـف الأـبراج و مسـير الشـمس فى المـدار الفلكى ذى الإـثنى عشـر برجـا،و الـذى يبـدأ من الحمـل و ينتهى بالحوت،ليس بسـبب حركه الشـمس،بل بسبب حركه الأرض حول الشمس،و دوران الأرض هذا هو السبب فى أن نرى الشمس تقابل كل شهر

واحدا من البروج الفلكيه الإثنى عشر،و على هذا فليس للشمس منازل مختلفه خلافا للقمر.(دققوا جيدا).

إنّ هـذه الآيه فى الحقيقه تشير إلى إحـدى المسائل العلميه المرتبطه بالأجرام السـماويه كانت خافيه على البشـر فى ذلك الزمان حيث ما يدركوا هذا الفرق بين حركه الشمس و القمر.

۴-لقـد عـدت الآيـات أعلاـه اختلاف الليل و النهار من آيات اللّه سـبحانه،و ذلك لأنّ نور الشـمس إذا اسـتمر فى إشـعاعه على الأرض،فإنّ من المسلّم أن درجه الحراره سترتفع إلى الحد الذى تستحيل معه الحياه على وجه الأرض.

و كذلك الليل إذا استمر فإنّ كل شيء سينجمد لشدّه البروده.

إلاّ أنّ اللّه سبحانه قد جعل هذين الكوكبين يتبع أحدهما الآخر لتهيئه أسباب الحياه و المعيشه على وجه الكره الأرضيه (۱) .

إنّ أثر العدد و الحساب و التاريخ و السـنه و الشهر فى نظام حياه البشر و الروابط الاجتماعيه و المكاسب و الأعمال لا يخفى على أحد.

۵-إنّ مسأله العدد و الحساب التى أشـير إليها فى الآيات أعلاه،هى فى الواقع واحده من أهم مسائل حياه البشر فى جميع النواحى و المجالات.

نعلم إنّ أهميه أيه نعمه تتّضـح أكثر عنـد ما نلاحظ الحياه بـدون تلك النعمه،و على هـذا فلو أن حساب التاريـخ و امتياز الأيّام و الأشـهر و السنين رفع من حياه البشر، مثلا لا توجد أيام واضحه و محدده للأسبوع،و لا أيّام الشهر،و لا عدد الشهور و السنين،ففى هـذه الحـاله سـتتعرض كل المسائل التجاريه و الاقتصاديه و السياسـيه و كل الاتفاقيات و البرامـج الزمنيه المعـده للخلل و عنـدها سوف لا يثبت حجر على حجر و سـتنفرط عقـده النظم فى الأعمال،و حتى وضع الزراعه و تربيه الحيوانات و الصـناعات الإنتاجيه ستعمها الفوضى و الاضطراب.

۱- ۱) لقد أوردنا توضيحات أخرى حول هذا الموضوع فى المجلد الأوّل(راجع تفسير الآيه ۱۶۴ من البقره).

لکن لما کان اللّه سبحانه قد خلق الإنسان لیحیا حیاه سعیده مقرونه بالنظام، فإنّه قد وضع وسائلها تحت تصرفه.

صحیح أن الإنسان یمکنه تنظیم أعماله إلی حدّ ما بالأمور الاعتباریه،إلاّ أنّه إذا لم یستند إلی المیزان الطبیعی فإنّ مقیاسه الجعلی لا یکون عاما و شاملا،و لیس قابلا للاعتماد.

إنّ دوران الشمس و القمر-و بتعبیر أصح دوران الأرض حول الشمس- و المنازل التی لهما،یشکل تقویما طبیعیا واضح الأساس و یستفید منه الجمیع فی کل مکان،و یعتمدون علیه،فکما أن مقدار الیوم و اللیله یعتبر مقیاسا تاریخیا صغیرا ینشأ نتیجه عالم طبیعی،أی حرکه الأرض حول نفسها،فإنّ الشهر و السنه یجب أن تستند إلی دوران طبیعی،و علی هذا المنوال فإنّ حرکه القمر حول الأرض یشکل مقیاسا أکبر،فإنّ الشهر یساوی ثلاثین یوما تقریبا،و حرکه الأرض حول الشمس ینتج منها مقیاس أعظم،و هو السنه.

قلنا:إنّ التقویم الإسلامی یستند إلی التقویم القمری و دوران القمر،و رغم أنّ دوران الشمس فی الأبراج الإثنی عشر طریقه جیده لتعیین الأشهر الشمسیه،أنّ هذا التقویم مع أنّه طبیعی،إلاّ أنّه لا ینفع الجمیع،و إنّما یستطیع علماء النجوم فقط عبر رصد النجوم من تحدید کون الشمس فی البرج الفلانی،و لهذا السبب فإنّ الآخرین مجبورون علی مراجعه التقاویم التی نظمت من قبل هؤلاء المنجمین.أن دوران القمر المنتظم حول الأرض یعطی تقویما واضحا یستطیع قراءه خطوطه و خرائطه حتی الأمیون و سکّان البوادی.

و توضیح ذلک إن هیئه القمر تختلف فی کل لیله فی السماء عن اللیله السابقه و اللاحقه،بحیث لا توجد لیلتان فی طول الشهر تتحد فیها هیئه القمر فی السماء، و إذا دققنا قلیلا فی وضع القمر کل لیله فإنّنا سنعتاد رویدا رویدا علی تعیین تلک اللیله من لیالی الشهر.

ص :٣٠٣

و قـد يتصور البعض أن نصف الشـهر الثّـانى تتكرر فى صور النصف الأوّل بعينها، و أنّ صوره القمر فى ليله الإحـدى و العشـرين مثلاـ هى بعينهـا صـورته فى الليله السـابقه،إلاّـ أن هـذا اشـتباه كـبير،لأـنّ جـانب النقص فى القمر فى النصـف الأـوّل هـو الطرف الأعلى،فى حين أنّ جانب نقصه فى النصف الثّانى من الطرف الأسفل، و بتعبير آخر فإنّ أطراف الهلال الدقيقه تكون إلى الشرق فى البـدايه،بينمـا هى فى الجـانب الغربى عنـد أواخر الشـهر،إضافه إلى أنّ القمر يرى فى الغرب أوائل الشـهر، أمّا فى أواخره فإنّه يرى فى الشـرق،و يتأخر كثيرا فى طلوعه.و على هـذا فإنّه يمكن الاسـتفاده من شـكل القمر مع تغييراته التدريجيه كعداد يومى،و لتحديد أيّام الشهر بدقه من خلال شكل القمر.

على كل حال،فإنّنا فى هذه الموهبه التى نسـميها«النظام التأريخى»،مدينون لهذا الخلق الإلهى،و لو لا حركات القمر و الشـمس(و الأرض)لكان لنا وضع مضطرب و فوضوى فى الحياه لم يكن فى الحسبان تصوره.

إنّ السـجناء فى الزنزانات الانفراديه المظلمه،و الـذين أضاعوا الزمان و الأوقات و لم يهتـدوا إليها،قـد أحسوا بهـذه الحيره و عدم الهدفيه و التكليف.

يقول أحد السجناء فى عصرنا الحاضر الذى قضى شهرا فى زنزانه انفراديه مظلمه لعملاء الظالمين:لم تكن لى أيّه وسيله أو طريقه لتحديـد أوقات الصـلاه،إلاّ أنّهم عند ما كانوا يأتوننى بالغداء كنت أصـلى الظهر و العصـر،و إذا ما أتوا بالعشاء أصـلى المغرب و العشـاء،و صـلاه الصـبح عـاده مع الفطور!و لكى أحسب الأـيّام فـإنّى كنت آخـذ وجبات الطعام بنظر الإعتبار،فكل ثلاث وجبات أعدها يوما،غير أنى لا أعلم ماذا حدث عند ما خرجت من السجن،فقد رأيت اختلافا بين حسابى و حساب الناس!.

الآيات [سوره يونس (١٠): الآيات ٧ الى ١٠]

اشاره

إِنَّ اَلَّذِينَ لاٰ يَرْجُونَ لِقٰاءَنٰا وَ رَضُوا بِالْحَيٰاةِ اَلدُّنْيٰا وَ اِطْمَأَنُّوا بِهٰا وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ آيٰاتِنٰا غٰافِلُونَ (٧) أُولٰئِكَ مَأْوٰاهُمُ اَلنّٰارُ بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ (٨) إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمٰانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ اَلْأَنْهٰارُ فِي جَنّٰاتِ اَلنَّعِيمِ (٩) دَعْوٰاهُمْ فِيهٰا سُبْحٰانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيهٰا سَلاٰمٌ وَ آخِرُ دَعْوٰاهُمْ أَنِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ (١٠)

التّفسير

اشاره

أهل الجنّه و النّار:

كما مرت الإشاره،فإنّ القرآن قد عرض في بدايه هذه السوره بحثا إجماليا عن موضوع المبدأ و المعاد،ثمّ بدأ بشرح هذه المسأله،ففي الآيات السابقه كان هناك شرح و بحث حول مسأله المعاد،و يلاحظ في هذه الآيات تفصيل حول المعاد و مصير الناس في العالم الآخر.

ففي البدايه يقول: إِنَّ الَّذِينَ لاٰ يَرْجُونَ لِقٰاءَنٰا وَ رَضُوا بِالْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ اطْمَأَنُّوا

ص: ٣٠٥

بِهٰا

فهم لا يعتقدون بالمعاد و تجاهلوا الآيات البينات فلم يتدبروا فيها كيما تستيقظ قلوبهم و يتحرك فيهم روح الاحساس بالمسؤوليه وَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آيٰاتِنٰا غٰافِلُونَ فكلا هاتين الطائفتين مصيرهم الى النّار: أُولٰئِكَ مَأْوٰاهُمُ النّٰارُ بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ .

إنّ النتيجه الطبيعيه و الحتميه لعدم الإيمان بالمعاد هى الارتباط بهذه الحياه المحدوده و العلائق الماديه،و الاطمئنان بها و الاعتماد عليها،و نتيجه ذلك-أيضا- هو تلوّث الأعمال و فساد السلوك فى أنماط الحياه المختلفه،و لا تكون عاقبه ذلك إلّا النّار.

و كذلك فإنّ الغفله عن الآيات الإلهيه هى أساس البعد عن اللّه سبحانه، و الابتعاد عن اللّه هو العلّه لعدم الإحساس بالمسؤوليه و التلوّث بالظلم و الفساد و المعصيه،و عاقبه ذلك لا تكون إلّا النّار.

بناء على هذا،فإنّ كلا الفريقين أعلاه-أى الذين لا يؤمنون بالمبدأ،أو لا يؤمنون بالمعاد-سيكونان ملوّثين حتما بالأعمال الذميمه،و مستقبل كلا الفريقين مظلم.

إنّ هاتين الآيتين تؤكّدان مرّه أخرى هذه الحقيقه،و هى أنّ إصلاح مجتمع ما و إنقاذه من نار الظلم و الفساد،يتطلب تقويه ركنى الإيمان باللّه و المعاد اللذين هما شرطان ضروريان و أساسيان،فإنّ عدم الإيمان باللّه سبحانه سيقتلع الإحساس بالمسؤوليه من وجود الإنسان،و الغفله عن المعاد يذهب بالخوف من العقاب، و على هذا فإنّ هذين الأساسين العقائديين هما أساس كل الإصلاحات الاجتماعيه.

ثمّ يشير القرآن إلى وضع فئه أخرى فى مقابل هذه الفئه،فيقول: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمٰانِهِمْ فإنّ نور الهدايه الإلهيه الذى ينبعث

ص:٣٠۶

من نور إيمانهم يضيء كل آفاق حياتهم،و قد اتّضحت لهم الحقائق باشراقات هذا النور بحيث لم تعد شراك المذاهب الماديه و زبارجها،و لا الوساوس الشيطانيه و بريق المطامع الدنيويه قادره على التعتيم على افكارهم و دفعهم فی طريق الانحراف عن الصواب و الحق.

إنّ وضع هؤلاء فی الحياه الأخرى أنّهم تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰارُ فِی جَنّٰاتِ النَّعِيمِ .

إنّ هؤلاء يرفلون فی محيط مملوء بالصلح و الصفاء و عشق اللّه و أنواع النعم، ففی كل وقت تنير وجودهم نفحه و رشحه من ذات اللّه و صفاته،فإنّ دَعْوٰاهُمْ فِيهٰا سُبْحٰانَكَ اللّٰهُمَّ و كلما التقى بعضهم بالآخر فإنّهم يتحدثون عن الصفاء و السّلام وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيهٰا سَلاٰمٌ و أخيرا فإنّهم كلّما التذوا بنعم اللّه المختلفه شكروا ذلك وَ آخِرُ دَعْوٰاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ .

ملاحظات

١-المقصود من لقاء اللّه الذی جاء فی الآيه الأولى ليس هو اللقاء الحسی قطعا،بل المقصود أنّ الإنسان إضافه إلى الحصول على الثواب و عطايا اللّه،فإنّه يشعر يوم القيامه بنوع من الحضور القلبی بالنسبه للذات المقدسه،لأنّه حينئذ سيرى آيات اللّه و علاماته بصوره أوضح فی كل مكان،و سيحصل على رؤيه و إدراك جديد لمعرفته (١) .

٢-إنّ الحديث فی قوله تعالى: يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمٰانِهِمْ عن هدايه الإنسان فی

ص :٣٠٧

١- ١) لمزيد التوضيح راجع المجلد الأوّل من تفسيرنا هذا ذيل الآيه(۴۶)من سوره البقره.

ظل الإيمان،و هذه الهدايه لا تختص بعالم الآخره،بل إنّ الإنسان ينجو بنور إيمانه فی هذه الدنيا من كثير من الاشتباهات و الخدع و الأخطاء و المعاصی المتولّده من الطمع و الأنانيه و الأهواء،و سوف يحدد طريقه إلی الجنّه فی الآخره فی ظلّ إشعاع هذا الإيمان كما يقول القرآن: يَوْمَ تَرَی الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ يَسْعیٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمٰانِهِمْ (۱) .

و

فی حديث عن النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّ المؤمن إذا خرج من قبره صوّر له عمله فی صوره حسنه فيقول له:أنا عملك،فيكون له نورا و قائدا إلی الجنّه» (۲) .

۳-ورد فی هذه الآيات: تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰارُ فی الوقت الذی عبرت آيات أخری من القرآن ب تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ ،و بتعبير آخر،فإنّنا نقرأ فی مواضع أخری أنّ الأنهار تجری من تحت أشجار الجنّه،أمّا هنا فإنّ الأنهار تجری من تحت أهل الجنّه!.

إنّ هذا التعبير يمكن أن يشير إلی أنّ قصور أهل الجنّه قد تكون مبتيّه علی الأنهار،و هذا يضفی عليها جمالا خارقا.

و قد يشير إلی أنّ أنهار الجنّه مسخرّه لأوامرهم و فی قبضتهم،كما نقرأ فی قصّه فرعون أنّه كان يقول: أَ لَيْسَ لِی مُلْكُ مِصْرَ وَ هٰذِهِ الْأَنْهٰارُ تَجْرِی مِنْ تَحْتِی (۳) .

و قد احتمل كذلك أن تكون«تحت»بمعنی«بين أيدی»أی أن أنهار الماء تجری مقابلهم.

۴-ممّا يلفت النظر أن آخر آيه من الآيات قيد البحث تشير إلی ثلاث حالات،أو ثلاث نعم كبيره لأهل الجنّه:

۱- ۱) الحديد،۱۲.

۲- ۲) تفسير الفخر الرازی،الجزء ۱۷،ص ۴۰.

۳- ۳) الزخرف،۵۲.

الحـاله الأـولی:هی حـاله التوجه إلی ذات اللّه المقـدسه،و البهجه التی تحصـل لهم نتیجه هـذا التوجه لاـ یمکن مقارنتها بأیه لـذّه أخری.

الحاله الثّانیه:اللّذه التی تحصل نتیجه الارتباط بالمؤمنین الآخرین فی ذلک المحیط المفعم بالودّ و التفاهم،و هذه اللّذه هی أحلی لذّه بعد لذه التوجه إلی اللّه سبحانه.

الحاله الثّالثه:اللّذه التی تحصل من التمتع بأنواع نعم الجنّه،و هی تدفعهم إلی التوجه إلی اللّه أیضا،و بالتالی حمده و شکره.(فتأمل بدقه)

ص :٣٠٩

الآيتان [سوره يونس (۱۰): الآيات ۱۱ الی ۱۲]

اشاره

وَ لَوْ يُعَجِّلُ اَللّٰهُ لِلنّٰاسِ اَلشَّرَّ اِسْتِعْجٰالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ اَلَّذِينَ لاٰ يَرْجُونَ لِقٰاءَنٰا فِي طُغْيٰانِهِمْ يَعْمَهُونَ (۱۱) وَ إِذٰا مَسَّ اَلْإِنْسٰانَ اَلضُّرُّ دَعٰانٰا لِجَنْبِهِ أَوْ قٰاعِداً أَوْ قٰائِماً فَلَمّٰا كَشَفْنٰا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنٰا إِلىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ (۱۲)

التّفسير

اشاره

الهمج الرّعاع:

الكلام في هذه الآيات يدور كذلك حول عقاب المسيئين،فتقول الآيه الأولى بأنّ اللّه سبحانه إذا جازى المسيئين على أعمالهم بنفس العجله التي يجب بها هؤلاء تحصيل النعم و الخير،فستنتهي أعمار الجميع و لا يبقى لهم أثر: وَ لَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنّٰاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجٰالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ .إلاّ أنّ لطف اللّه سبحانه لما كان شاملا لجميع العباد،حتى المسيئين و الكافرين و المشركين،فلا يمكن أن يعجل بعذابهم و جزائهم لعلهم يعون و يتوبون،و يرجعون عن الضلال إلى الحق و الهدى.

ص: ۳۱۰

هـذا إضافه إلى أنّ الجزاء إذا ما تمّ بهـذه السـرعه فإنّه يعنى زوال حاله الاختبار التى هى أساس التكليف تقريبا،و سـتتصف طاعه المطيعين بالجبر و الاضطرار، لأنّهم بمجرّد أن يعصوا فسيلاقون جزاءهم الأليم فورا.

و احتمل أيضا فى تفسير هذه الآيه أنّ جماعه من الكفار العنودين،الذين تحدث القرآن عنهم مرارا،كانوا يقولون للأنبياء:إذا كان ما تقولونه حقّا،فادعوا اللّه أن ينزل علينا البلاء،فإذا استجاب اللّه تعالى دعوه هؤلاء ما كان ليبقى من هؤلاء أحد.

لكن يبدو أنّ التّفسير الأوّل هو الأقرب.

و فى الختـام تقـول الآـيه:يكفى عقابـا لهؤلاـء أن نـتركهم و شـأنهم ليبقوا فى حيرتهم،فلاـ هم يميزون الحق من الباطـل،و لاـ هم يجدون سبيل النجاه من متاهاتهم: فَنَذَرُ الَّذِينَ لاٰ يَرْجُونَ لِقٰاءَنٰا فِى طُغْيٰانِهِمْ يَعْمَهُونَ .

عنـد ذلـك تشـير الآـيه إلى وجود نور التوحيـد فى فطره الإنسـان و أعماق روحه و تقول: وَ إِذٰا مَسَّ الْإِنْسٰانَ الضُّرُّ دَعٰانٰا لِجَنْبِهِ أَوْ قٰاعِداً أَوْ قٰائِماً .

نعـم...إنّ خاصـيه المشاكـل و الشدائـد الخطيره،أنّهـا تزيـل الحجـب عـن فطره الإنسـان الطـاهره،و تحرق فى فرن الحـوادث كل الطبقات السوداء التى غطت هذه الفطره،و يسطع عندها-و لو لمدّه قصيره-نور التوحيد.

ثمّ تقول الآيه:إنّ هؤلاء الأفراد الى درجه من الجهل و ضيق الأفق بحيث أنّهم يعرضون بمجرّد كشف الضرّ عنهم،حتى كأنّهم لم يدعونا و لم نساعدهم: فَلَمّٰا كَشَفْنٰا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنٰا إِلىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ .

أمّا من الذى يزين لهم أعمالهم؟فقد بحثنا ذلك فى ذيل الآيه(١٢٢)من سوره الأنعام،و مجمل الكلام هو:

إنّ اللّه سبحانه هو الذى يزين الأعمال،و ذلك بجعل هذه الخاصيه فى الأعمال

القبيحه و المحرّمه،بحيث أن الإنسان كلما تلوّث بها أكثر،فإنّه سيتطبع عليها، و بمرور الزمن يزول قبحها تدريجيا،بل و تصل الحال إلى أن يراها حسنه و جميله.

و أمّا لماذا سمّت الآيه أمثال هؤلاء«مسرفين»فلأنّه لا إسراف أكثر من أن يهدر الإنسان أهم رأس مال فی وجوده،إلّا و هو العمر و السلامه و الشباب و القوی، و یصرفه فی طریق الفساد و المعصیه،أو فی طریق تحصیل متاع الدنیا التافه الفانی،و لا یربح من ذلک شیئا.

ألا یعد هذا العمل إسرافا،و أمثال هؤلاء مسرفین؟ و هنا یجب الالتفات إلی نقطه مهمّه:

الإنسان فی القرآن الکریم:

لقد وردت حول الإنسان تعبیرات مختلفه فی القرآن الکریم:

فعبّرت عنه آیات کثیره أنّه«بشر»و عبّرت عنه آیات متعدده بالإنسان،و فی آیات أخری«بنی آدم»،و العجیب أنّ فی کثیر من الآیات التی عبّرت عنه بالإنسان،ذکرت صفاته المذمومه و غیر الحمیده.

فقد عرفته هذه الآیات بأنّه موجود کثیر النسیان و ناکر للجمیل،و فی آیه أخری بأنّه موجود ضعیف: وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِیفاً (۱) ،و فی آیه أخری بأنّه ظالم و کافر: إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ کَفّارٌ (۲) ،و فی موضع آخر أنّه بخیل: وَ کانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً (۳) ، و فی موضع آخر أنّه عجول: وَ کانَ الْإِنْسانُ عَجُولاً (۴) و فی مکان

۱- ۱) النساء،۳۸.

۲- ۲) إبراهیم،۳۴.

۳- ۳) الإسراء،۱۰۰.

۴- ۴) الإسراء،۱۱.

آخر أنّه كفور: وَ كٰانَ الْإِنْسٰانُ كَفُوراً (۱) ،و فى مورد آخر أنّه موجود كثير الجدل:

وَ كٰانَ الْإِنْسٰانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً

(۲)

.

و فى موضع آخر أنّه ظلوم جهول: إِنَّهُ كٰانَ ظَلُوماً جَهُولاً (۳) ،و فى مكان آخر أنّه كفور مبين: إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (۴) ،و فى مكـان آخر أنّه موجود قليل التحمل و الصبر،يبخل عنـد النعمه،و يجزع عنـد البلاء: إِنَّ الْإِنْسٰانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذٰا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَ إِذٰا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (۵) ،و فى مورد آخر مغرور: يٰا أَيُّهَا الْإِنْسٰانُ مٰا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (۶) ،و فى موضع آخر أنّه موجود يطغى عند الغنى:

إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَيَطْغىٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنىٰ

(۷)

.

و بنـاء على هـذا فإنّا نرى القرآن المجيـد قـد عرّف الإنسـان بأنّه موجود يتضـمّن جوانب و صـفات سـلبيه كثيره،و نقاط ضـعف متعدده.

فهل أنّ هـذا هو نفس ذلك الإنسان الذى خلقه اللّه فى أحسن تقويم و أفضل تكوين: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (۸) ؟ و هل أن هذا هو نفس الإنسان الذى علمه اللّه ما لم يعلم: عَلَّمَ الْإِنْسٰانَ مٰا لَمْ يَعْلَمْ (۹) ؟

۱- ۵) الإسراء،۶۷.

۲- ۶) الكهف،۵۴.

۳- ۷) الأحزاب،۷۲.

۴- ۸) الزخرف،۱۹.

۵- ۹) المعارج،۱۹-۲۱.

۶- ۱۰) الإنفطار،۶.

۷- ۱۱) العلق،۶.

۸- ۱۲) سوره التين،۴.

۹- ۱۳) العلق،۵.

و هل هو نفس الإنسان الذی علمه اللّه البیان: خَلَقَ الْإِنْسٰانَ عَلَّمَهُ الْبَیٰانَ (۱) .

و أخیرا،فهل أنّ هـذا هو الإنسان الـذی حثّه اللّه علی السعی و الکدح فی المسیر إلی اللّه: یٰا أَیُّهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّکَ کٰادِحٌ إِلیٰ رَبِّکَ کَدْحاً (۲) .

یجب أن نری من هم الـذین تتکرّس فیهم کل نقاط الضـعف هـذه،بالرغم من کل هذه الکرامه و المحبه الإلهیه؟ الظاهر أنّ هذه المبـاحث تتعلق بمن لم ینشـأ فی حجر القـاده الإلـهیین،بـل نشـأ و نمـا کمـا تنمو الأعشـاب،فلاـ معلم و لا دلیل،و قـد اطلق العنان لشهواته و غاص وسط الأهواء و المیول.

من الطبیعی أنّ مثل هذا الإنسان لا یستفید من إمکاناته و ثرواته العظیمه، و یسخرها فی طریق الانحرافات و الأخطاء،و عند ذلک سیظهر کموجود خطر، و فی النهایه عاجز و بائس.و إلاّ فالإنسان الذی یسـتفید من وجود القاده الإلهیین، و یستغل فکره فی مسیر الحرکه التکـاملیه و الحق و العـدل،فـإنّه یخطو نحو مرتبه الآـدمیه،و یسـتحق اسم«بنی آدم»و یصـل إلی درجه لاـ یری فیها إلاّ اللّه سبحـانه،کمـا یقول القرآن: وَ لَقَـدْ کَرَّمْنٰا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنٰاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰاهُمْ مِنَ الطَّیِّبٰاتِ وَ فَضَّلْنٰاهُمْ عَلیٰ کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنٰا تَفْضِیلاً (۳) .

۱- ۱) الرحمن،۳.

۲- ۲) الإنشقاق،۶.

۳- ۳) الإسراء،۷۰.

الآيتان [سوره يونس (۱۰): الآيات ۱۳ الى ۱۴]

اشاره

وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (۱۳) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِى الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (۱۴)

التّفسير

اشاره

الإعتبار بالظّالمين السابقين:

تشير هذه الآيات أيضا إلى معاقبه الأفراد الظالمين و المجرمين فى هذه الدنيا، و قد نبّهت المسلمين-بعد أن أطلعتهم على تاريخ من قبلهم-إلى أنّهم إذا سلكوا نفس طريق هؤلاء،فسينتظرهم نفس المصير.

فالآيه الأولى تقول: وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا ثمّ تضيف: كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ .

ثمّ تبيّن الآيه التاليه هذا الأمر بصوره أكثر صراحه،و تقول: ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِى الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ .

ص: ۳۱۵

ملاحظات

۱-إنّ کلمه«قرون»-جمع قرن-تستعمل عاده بمعنی الزمان الطویل،و لکن حسب ما قاله علماء اللغه فإنّها جاءت أیضا بمعنی القوم و الجماعه الذین یعیشون فی عصر واحد،لأنّ مادتها الأصلیه بمعنی الاقتران و القرب،و المراد هنا فی هذه الآیه هو المعنی الأخیر،أی:الجماعات و الأقوام الذین یعیشون فی عصر واحد.

۲-لقد ذکرت الآیات-أعلاه-أنّ سبب فناء و هلاک الأقوام السابقه هو الظلم، و ذلک لأنّ للفظ الظلم من المفهوم و المعنی الجامع ما یدخل ضمنه کل نوع من الذنب و الفساد.

۳-یستفاد من جمله: وَ مٰا کٰانُوا لِیُؤْمِنُوا أنّ اللّه سبحانه یهلک فقط أولئک الذین لا أمل فی إیمانهم حتی فی المستقبل،و علی هذا فإنّ الأقوام التی یمکن أن تؤمن فی المستقبل لا یشملها مثل هذا العقاب،لأنّ الفرق کبیر بین أن یقال:لم یؤمنوا،و بین أن یقال:لم یکونوا یؤمنون(فتدبّر).

۴-إنّ جمله لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ لا تعنی النظر بالعین الباصره قطعا،و لا تعنی التفکر و النظر القلبی،لأنّ اللّه سبحانه منزّه عن کلیهما،بل المراد منها أنّها حاله شبیهه بالانتظار،أی إنّنا سنترککم و أنفسکم ثمّ ننتظر ماذا تعملون؟

ص: ۳۱۶

الآيات [سوره يونس (۱۰): الآيات ۱۵ الی ۱۷]

اشاره

وَ إِذٰا تُتْلىٰ عَلَيْهِمْ آيٰاتُنٰا بَيِّنٰاتٍ قٰالَ اَلَّذِينَ لاٰ يَرْجُونَ لِقٰاءَنَا اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هٰذٰا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مٰا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقٰاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّٰ مٰا يُوحىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخٰافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذٰابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (۱۵) قُلْ لَوْ شٰاءَ اَللّٰهُ مٰا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَ لاٰ أَدْرٰاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ (۱۶) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرىٰ عَلَى اَللّٰهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيٰاتِهِ إِنَّهُ لاٰ يُفْلِحُ اَلْمُجْرِمُونَ (۱۷)

سبب النّزول

قال بعض المفسّرين:إنّ هذه الآيات نزلت فی عدّه نفر من عبده الأوثان، ذلک أنّهم أتوا إلی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و قالوا له:إنّ ما ورد فی هذا القرآن من الأمر بترک عباده أصنامنا الکبیره،اللات و العزّی و مناه و هبل،و ذم هذه الآلهه،ممّا لا یمکن أن نتحمله،فإذا أردت أن نتبعک فأت بقرآن آخر لا یوجد فیه هذا الذم و التوبیخ

ص :۳۱۷

لآلهتنا،أو غيّر على الأقل هذه الأمور التى وردت فى هذا القرآن!فنزلت هذه الآيات و أجابتهم.

التّفسير

كتعقيب للآيات السابقه التى كانت تتحدث عن المبدأ و المعاد،تبحث هذه الآيات نفس الموضوع و المسائل المتعلقه به.

فى البدايه تشير إلى واحد من الاشتباهات الكبيره لعباد الأصنام،و تقول:

وَ إِذا تُتْلىٰ عَلَيْهِمْ آيٰاتُنٰا بَيِّنٰاتٍ قٰالَ الَّذِينَ لاٰ يَرْجُونَ لِقٰاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هٰذٰا أَوْ بَدِّلْهُ

.

إنّ هؤلاء الجهله العاجزين لم يرضوا بالنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قائدا و مرشدا لهم،بل كانوا يدعون لاتباع خرافاتهم و أباطيلهم و يطلبون منه قرآنا يوافق انحرافاتهم و يؤيدها،لا أنّه يصلح مجتمعهم،فبالاضافه الى أنّهم لم يؤمنوا بالقيامه،و لم يشعروا بالاثمّ فى مقابل أعمالهم كان قولهم هذا يدل على أنّهم لم يفهموا معنى النّبوه،أو أنّهم كانوا يتخذونها هزوا.

إنّ القرآن الكريم يلفت نظر هؤلاء الى هذا الاشتباه الكبير،و يأمر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن يقول لهم: قُلْ مٰا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقٰاءِ نَفْسِي (۱) ثمّ يضيف للتأكيد: إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّٰ مٰا يُوحىٰ إِلَيَّ .و لست عاجزا عن تغيير أو تبديل هذا الوحى الإلهى-فحسب-بل: إِنِّي أَخٰافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذٰابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ .

ثمّ تتطرق الآيه التاليه إلى دليل هذا الموضوع و تقول:قل لهم بأنّى لست مختارا فى هذا الكتاب السماوى: قُلْ لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ مٰا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَ لاٰ أَدْرٰاكُمْ بِهِ و الدليل على ذلك فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ لكنّكم لم تسمعوا منّى مثل هذا

ص: ۳۱۸

۱- ۱) كلمه(تلقاء)مصدر أو اسم مصدر و جاءت بمعنى المقابله و المحاذاه،و فى الآيه و أمثالها بمعنى الناحيه و العنديه و الجهه،أى إننى لا أستطيع تغيير ذلك من ناحيتى،أو من عندى.

الکلام مطلقا،و لو کانت هذه الآیات من عندی لتحدثت بها لکم خلال هذه الأربعین سنه،فهل لا تدرکون أمرا بهذه الدرجه من الوضوح: أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ .

و کذلک،و من أجل التأکید یضیف:بأنّی أعلم أنّ أقبح أنواع الظلم هو أن یفتری الإنسان علی اللّه الکذب: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَریٰ عَلَی اللّٰهِ کَذِباً و علی هذا فکیف یمکن أن أرتکب مثل هذا الذنب الکبیر؟!.

و کذلک فإنّ التکذیب بآیات اللّه سبحانه من أشدّ الکبائر و أعظمها: أَوْ کَذَّبَ بِآیٰاتِهِ فإذا کنتم جاهلین بعظمته ما ترتکبونه من الإثم فی تکذیب و إنکار آیات الحق،فإنّی لست بجاهل بها،و علی کل حال فإنّ عملکم هذا جرم کبیر،و إِنَّهُ لاٰ یُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ .

ملاحظات

۱-إنّ المشرکین کانوا یطلبون من النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم إمّا أن یستبدل القرآن بکتاب آخر،أو یبدله،و الفرق واضح بین الاثنین،ففی الطلب الأوّل کان هدفهم هو اقتلاع وجود هذا الکتاب تماما لیحل محله کتاب آخر من طرف النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،أمّا فی الطلب الثّانی فکانوا یریدون علی الأقل أن تبدل الآیات التی تخالف أصنامهم حتی لا یشعروا بأی ضیق و انزعاج من هذه الناحیه.

و نحن نری کیف أنّ القرآن الکریم أجابهم بلهجه قاطعه بأنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم لیس له أی اختیار و تصرف فی التبدیل،و لا التغییر،و لا تسریع نزول الوحی أو تأخره.

و ندرک من ذلک حماقه و غباء هؤلاء فهم یقبلون بالنّبی الذی یتبع خرافاتهم و أهواءهم،لا القدوه و المربی و القائد و الدلیل!.

۲-ممّا یستحق الانتباه،أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی الإجابه عن الطلبین اکتفی بذکر عدم القدره بتنفیذ الطلب الثّانی و قال:إنّی لا أستطیع أن أغیره من تلقاء نفسی،و بهذا

البيان يكون قد نفى الطلب الأوّل بطريق أولى،لأنّ تغيير بعض الآيات إذا كان خارجا عن حدود صلاحيه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،فهل بامكانه تبديل كل هذا الكتاب السماوى؟ إنّ هذا نوع من الفصاحه فى التعبير،حيث أنّ القرآن الكريم يعيد و يكرر كل المسائل فى غايه الضغط و الاختصار فى العباره،بدون جمله أو كلمه زائده إضافيه.

٣-يمكن أن يقال:إنّ الدليل المذكور فى الآيات-أعلاه-على أنّ القرآن ليس من النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و أنّه حتما من اللّه سبحانه،ليس مقنعا.فما هو وجه الملازمه فى أنّ هذا الكتاب إذا كان من النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فلا بدّ أن يكون قد سمعت منه نماذج و مقاطع من قبل؟ إلاّ أنّ جواب هذا السؤال واضح بأدنى دقه و تأمل،لأنّ النبوغ الفكرى و قدره و الاكتشاف و الإبداع فى الإنسان-حسب ما قاله علماء النفس-يبدأ من سن العشرين و يصل كحد أقصى إلى سن الخامسه و الثلاثين أو الأربعين،أى إن الإنسان إذا لم يقدم حتى ذلك الوقت على إبداع و ابتكار عمل جديد،فلا يمكنه بعد هذا السن غالبا.

إنّ هذا الموضوع الذى يعتبر اليوم كشفا نفسيا لم يكن فى الماضى واضحا إلى هذا الحدّ،إلاّ أنّ أغلب الناس يعلمون هذا الموضوع بهدايه الفطره،بأن من غير الممكن أن يكون للإنسان معتقد و يعيش بين قوم،و لا يظهر ذلك مطلقا.و القرآن الكريم قد استند أيضا إلى هذا الأساس و هو:كيف يستطيع النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم إلى هذا العمر أن يمتلك مثل هذه الأفكار و يكتمها الى ذلك الوقت؟ ۴-كما أشرنا فى ذيل الآيه(٢١)من سوره الأنعام،فإنّ القرآن قد عرّف فى موارد كثيره جماعه من الناس بأنّهم«أظلم»و ربّما يبدو لأوّل وهله أن هناك تناقضا،فإنّا إذا وصفنا جماعه بأنّهم أظلم،فكيف يمكن أن تتقبل مجموعه أخرى

هذه الصـفه؟ و قد قلنا فی جواب هذا السؤال:إنّ کل هذه العناوین ترجع إلی عنوان واحد، و هو مسأله الشرک و الکفر و العناد و الافتراء و التکـذیب بالآیـات الإلـهیه،و فی الآیـات الـتی نبحثهـا،تنحـدر مـن هـذا الأصـل أیضـا.(لمزیـد التوضـیح راجـع تفسـیر الآیه(۲۱)من سوره الأنعام).

ص:۳۲۱

الآيه [سوره يونس (۱۰): آيه ۱۸]

اشاره

وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ مٰا لاٰ يَضُرُّهُمْ وَ لاٰ يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هٰؤُلاٰءِ شُفَعٰاؤُنٰا عِنْدَ اَللّٰهِ قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اَللّٰهَ بِمٰا لاٰ يَعْلَمُ فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ لاٰ فِی اَلْأَرْضِ سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالیٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ (۱۸)

التّفسير

اشاره

آلهه بدون خاصيه!

واصلت الآيه الحديث عن التوحيد أيضا،و ذلك عن طريق نفى ألوهيه الأصنام،و ذكرت عدم أهليه الأصنام للعباده و انتفاء قيمتها و أهميتها: وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لاٰ يَضُرُّهُمْ وَ لاٰ يَنْفَعُهُمْ .

من البديهى أن الأصنام-حتى لو فرضنا أنّها منشأ الضر و النفع و الربح و الخساره-ليست لها لياقه أن تكون معبوده،إلّا أنّ القرآن الكريم يريد بهذا التعبير أن يوضح هذه النقطه،و هى أنّ عبده الأصنام لا يمتلكون أدنى دليل على صحه هذا العمل،و يعبدون موجودات لا خاصيه لها مطلقا،و هذه أقبح و أسوأ عباده.

ثمّ تتطرق إلى ادعاءات عبده الأوثان الواهيه، وَ يَقُولُونَ هٰؤُلاٰءِ شُفَعٰاؤُنٰا عِنْدَ

اللّهِ

أی إنّ هذه الأصنام و الآلهه تستطیع بشفاعتها أن تکون سببا للضر و النفع رغم عجزها عن أی عمل بصوره مستقله.

لقد کان الإعتقاد بشفاعه الأصنام أحد أسباب عبادتها،و کما جاء فی التواریخ، فإنّ عمرو بن لحی کبیر العرب عند ما ذهب إلی المیاه المعدنیه فی الشام لمعالجه نفسه بها،جلب انتباهه وضع عبده الأصنام،و لما سأل منهم عن الباعث علی هذا العمل و العباده،قالوا له:إنّ هذه الأصنام هی سبب نزول الأمطار،و حل المشاکل، و لها الشفاعه بین یدی اللّه،و لما کان رجلا خرافیا وقع تحت تأثیر هذه الأجوبه، و طلب منهم بعض الأصنام لیأخذها إلی الحجاز،و عن هذا الطریق راجت عباده الأصنام بین أهل الحجاز.

إنّ القرآن یقول فی دفع هذا الوهم: قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمٰا لاٰ یَعْلَمُ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ لاٰ فِی الْأَرْضِ و هو کنایه عن أن اللّه سبحانه لو کان له مثل هؤلاء الشفعاء.فإنّه یعلم بوجودهم فی أی نقطه کانوا من السماء و الأرض،لأنّ سعه علم اللّه لا تدع أصغر ذره فی السماء و الأرض إلاّ و تحیط بها علما.

و بتعبیر آخر،إن ذلک یشبه تماما ما لو قیل لشخص:أ عندک مثل هذا الوکیل؟ و هو فی الجواب یقول:لا علم لی بوجود هذا الوکیل،و هذا أفضل دلیل علی نفیه حیث لا یمکن أن لا یعلم الإنسان بوکیله.

و فی آخر الآیه تأکید لهذا الموضوع حیث تقول: سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالیٰ عَمّٰا یُشْرِکُونَ .

لقد بحث موضوع الشفاعه بصوره مفصله فی المجلد الأوّل ذیل الآیه(۴۶)من سوره البقره.

ص :۳۲۳

الآيه [سوره یونس (۱۰): آیه ۱۹]

اشاره

وَ مَا كَانَ النَّاسُ إِلاّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَ لَوْ لاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ فِیمَا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ (١٩)

التّفسیر

إنّ هـذه الآیه-تتمّه للبحث الـذی مرّ فی الآیه السابقه حول نفی الشـرک و عباده الأصـنام-تشیر إلی فطره التوحیـد لکل البشـر،و تقول: وَ مَا كَانَ النَّاسُ إِلاّ أُمَّةً وَاحِدَةً .

إنّ فطره التوحیـد هـذه،و التی کانت سالمه فی البـدایه،إلاّ أنّها قـد اختلفت و تلوّثت بمرور الزمن نتیجه الأفکار الضـیقه،و المیول الشیطانیه و الضـعف، فـانحرف جمـاعه عن جـاده التوحیـد و توجهـوا إلی الشـرک،و قـد انقسم المجتمـع الإنسـانی إلی قسـمین مختلفیـن:قسـم موحّـد،و قسـم مشــرک: فَـاخْتَلَفُوا .بنـاء علی هــذا فـإنّ الشــرک فی الواقـع نـوع مـن البــدعه و الانحراف عن الفطره،الانحراف المترشح من الأوهام و الخرافات التی لا أساس لها.

و قـد یطرح هنـا هـذا السؤال،و هو:لمـاذا لا یرفع اللّه هـذا الاختلاف بواسـطه عقاب المشـرکین السـریع،لیرجع المجتمع الإنسانی جمیعه موحّدا؟ و یجیب القرآن الکریم مباشره عن هذا السؤال بأنّ الحکمه الإلهیه تقتضی

ص: ۳۲۴

حریه البشر فی مسیر الهدایه،فهی رمز التکامل و الرقی،و لو لم یکن أمره کذلک فإنّ اللّه سبحانه کان سیقضی بینهم فی اختلافاتهم: وَ لَوْ لاٰ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمٰا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .

بناء علی هذا فإنّ كَلِمَةٌ فی الآیه إشاره إلی السنّه و قانون الخلقه الذی یقتضی حریه البشر،لأنّ المنحرفین و المشرکین لو کانوا یعاقبون سریعا و مباشره، فإنّ إیمان الموحّدین سیکون اجباریا و نتیجه للخوف و الرهبه،و مثل هذا الإیمان لا یعدّ فخرا.و لا دلیلا علی التکامل،و اللّه سبحانه قد أجّل العقاب و الجزاء لعالم الآخره لینتخب الصالحون و الطاهرون طریقهم بحریه تامّه.

ص: ۳۲۵

الآيه [سوره يونس (١٠): آيه ٢٠]

اشاره

وَ يَقُولُونَ لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا اَلْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ اَلْمُنْتَظِرِینَ (٢٠)

التّفسير

اشاره

المعجزات المقترحه!

مرّه أخرى يتطرق القرآن الكريم إلى اختلاق المشركين للحجج عند امتناعهم عن الإيمان و الإسلام وَ يَقُولُونَ لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَهٌ مِنْ رَبِّهِ .

من الطبيعى،و بدليل القرائن التى سنشير إليها بعد حين،أنّ هؤلاء لم يقصدوا أى معجزه،لأنّ من المسلّم أنّه كان للنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم إضافه إلى القرآن معاجز أخرى، و تاريخ الإسلام و بعض الآيات القرآنيه شاهده على هذه الحقيقه.

إنّ هؤلاء كانوا يظنون أنّ الإعجاز أمر بيد النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و هو يستطيع أن يقوم به فى أى وقت و بأيه كيفيه يريد،مضافا الى أنّه مأمور أن يستفيد من هذه القوّه مقابل كل مدّع لجوج معاند و العمل حسب ميله لإقناعه و إقامه الحجه عليه،و لهذا فإنّ القرآن الكريم يأمر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم مباشره: فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ و بناء على هذا،فإنّ المعجزه ليست بيدى لآتيكم كل يوم بمعجزه جديده إرضاء لأهوائكم و حسب ميولكم و رغباتكم،ثمّ لا تؤمنون بعد ذلك بأعذار واهيه و حجج ضعيفه.

و فی النهـایه تقول الآـیه بلهجه التهدیـد: فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ فـانتظروا العقـاب الإلهی،و أنا أنتظر النصـر! أو کونوا بانتظار ظهور مثل هذه المعجزات،و أکون بانتظار عقابکم أیّها المعاندون!.

ملاحظتان

اشاره

و هنا ملاحظتان ینبغی الالتفات إلیهما:

١-کمـا أشـرنا أعلاه فإنّ کلمه(آیه)أی المعجزه-و إن کانت مطلقه و تشـمل کل أنواع المعاجز-إلّا أنّ القرائن تبیّن أنّ هؤلاء لم یطلبوا المعجزه لمعرفه صدق النّبی صـلی اللّه علیه و آله و سـلّم،بل کانوا طلاب معاجز اقتراحیه،أی إنّهم کانوا کل یوم یقترحون علی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم معجزه جدیده و یأملون أن یطیعهم فی ذلک،فکأنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم إنسان لا عمل له سوی صـنع المعجزات،و هو منتظر لکل من هبّ و دبّ لیقترح علیه شـیئا فیحقق له اقتراحه،غافلین عن أن المعجزه هی من فعل اللّه سـبحانه أوّلا،و لا تتم إلّا بأمره و إرادته،و هی-ثانیا-معجزه لمعرفه أحقّیه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و الاهتداء به، و وقوعهـا مرّه واحـده کاف لهـذا الغرض،و علاوه علی ذلک فإنّ نبیّ الإسـلام قـد أظهر من المعجزات القـدر الکافی،فطلب المزید لا یکون إلّا بدافع الاقتراحات الأهوائیه و الشهوانیه.

و الشاهد علی أنّ المقصود من(الآیه)هنا المعجزات الاقتراحیه،هو:

أوّلا:إنّ نهایه الآیه تهدد هؤلاء،و لو کانوا یطلبون المعجزه لاکتشاف الحقیقه، فلا وجه لهذا التهدید.

ثانیا:رأینا قبل عدّه آیات أن هؤلاء کانوا عنودین و لجوجین إلی الحد الذی اقترحوا فیه علی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أن یبدل کتابه السماوی، أو یغیر علی الأقل الآیات

التی تشیر إلی نفی عباده الأصنام.

ثالثا:حسب القاعده المسلمه لدینا بأنّ«القرآن یفسر بعضه بعضا»فإنّا نستطیع أن نفهم جیدا من خلال بعض الآیات-کالآیات(۹۰)و(۹۴)من سوره الإسراء-أن عبده الأصنام اللجوجین هؤلاء،لم یکونوا طلاب معجزه لأجل الهدایه،و لهذا نراهم کانوا یقولون أحیانا:نحن لن نؤمن لک حتی تفجر العیون من هذه الأرض الیابسه،و یقول الآخر:إنّ هذا لیس بکاف،بل یجب أن یکون لک بیت من ذهب، و ثالث یقول:و هذا أیضا لا یقنعنا حتی ترقی فی السماء أمام أعیننا،و یضیف رابع أنّ هذا الرقی فی السماء لیس کافیا أیضا إلاّ إذا أتیتنا بکتاب من اللّه لنا!!و أمثال ذلک من السفاسف و الخزعبلات.

إذن،فقد اتّضح ممّا قلنا أعلاه أنّ الاستدلال بهذه الآیه علی نفی أیه معجزه،أو کل المعجزات غیر القرآن الکریم زیف یجانب الحقیقه،(و ستطالعون-إن شاء اللّه مزیدا من التوضیح حول هذا الموضوع فی ذیل الایه(۵۹)من سوره الإسراء).

۲-یمکن أن تکون کلمه«الغیب»فی جمله: إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلّٰهِ إشاره إلی أنّ المعجزه أمر مربوط بعالم الغیب،و لیست من اختیارات الرّسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم،بل هی مختصه باللّه تعالی.

أو أن تکون إشاره إلی أن مصالح الأمور و الوقت المناسب لنزول المعجزه هی جزء من أسرار الغیب و مختصات اللّه سبحانه،فمتی رأی أن الوقت مناسب لنزول المعجزه،و أنّ طالب المعجزه باحث عن الحقیقه،أنزل المعجزه،لأنّ الغیب و الأسرار الخفیه من مختصات ذاته المقدسه.

إلاّ أنّ التّفسیر الأوّل یبدو أقرب للصواب.

الآیات [سوره یونس (۱۰): الآیات ۲۱ الی ۲۳]

اشاره

وَ إِذٰا أَذَقْنَا اَلنّٰاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرّٰاءَ مَسَّتْهُمْ إِذٰا لَهُمْ مَكْرٌ فِی آیٰاتِنٰا قُلِ اَللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنٰا یَكْتُبُونَ مٰا تَمْكُرُونَ (۲۱) هُوَ اَلَّذِی یُسَیِّرُكُمْ فِی اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ حَتّٰی إِذٰا كُنْتُمْ فِی اَلْفُلْكِ وَ جَرَیْنَ بِهِمْ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ وَ فَرِحُوا بِهٰا جٰاءَتْهٰا رِیحٌ عٰاصِفٌ وَ جٰاءَهُمُ اَلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكٰانٍ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِیطَ بِهِمْ دَعَوُا اَللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ اَلدِّینَ لَئِنْ أَنْجَیْتَنٰا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلشّٰاكِرِینَ (۲۲) فَلَمّٰا أَنْجٰاهُمْ إِذٰا هُمْ یَبْغُونَ فِی اَلْأَرْضِ بِغَیْرِ اَلْحَقِّ یٰا أَیُّهَا اَلنّٰاسُ إِنَّمٰا بَغْیُكُمْ عَلیٰ أَنْفُسِكُمْ مَتٰاعَ اَلْحَیٰاةِ اَلدُّنْیٰا ثُمَّ إِلَیْنٰا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۲۳)

التّفسیر

یدور الكلام فی هذه الآیات-أیضا-حول عقائد و أعمال المشركین،ثمّ دعوتهم إلی التوحید و نفی كل أنواع الشرك.

فالآیه الأولی تشیر إلی بعض سلوكیات المشركین الحمقاء،و تقول:أنّنا عند ما

ص :۳۲۹

نبتلى الناس بالمشاكل و النكبات من أجل إيقاظهم و تنبيههم،ثمّ نرفع هـذا البلاء عنهم و نـذيقهم طعم الراحه و الهدوء بعد تلك الضرّاء،فإنّهم بـدلا من أن ينتبهوا لهـذه الآيات و يرجعوا إلى الصواب،يسخرون بها،أو يفسرونها بتفسيرات غير صحيحه،فمثلا يفسرون الابتلاءات و المشاكل بأنّها نتيجه غضب الأصنام،و النعم و الطمأنينه بأنّها دليل على شفقتها،أو أنّهم يعدون كل هـذه الأمور صدفه محضه:

وَ إِذٰا أَذَقْنَا النّٰاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرّٰاءَ مَسَّتْهُمْ إِذٰا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيٰاتِنٰا

.

إنّ كلمه«مكر»فى الآيه أعلاه،و التى تعنى بشكل عام إعمال الفكر،تشير إلى التوجيهات الخاطئه و طرق التهرّب التى يفكر بها المشركون عند مواجهه الآيات الإلهيه،و ظهور أنواع البلايا و النعم.

إلّا أنّ اللّه سبحانه حذر هؤلاء بواسطه نبيّه،و أمره أن قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْراً .

و كما أشرنا مرارا،الى أنّ المكر فى الأصل هو كل نوع من التخطيط المقترن بالعمل المخفى،لا المعنى الذى يفهم من هذه الكلمه اليوم،و هو الاقتران بنوع من الشيطنه،و على هذا فإنّه يصدق على اللّه سبحانه كما يصدق على العباد (1) . لكن ما هو مصداق المكر الإلهى فى هذه الآيه؟ الظاهر أنّها إشاره إلى نفس تلك العقوبات الإلهيه التى يحلّ بعضها فى نهايه الخفاء و بدون أيه مقدمه و بأسرع ما يكون،بل إنّه يعاقب و يعذب بعض المجرمين بأيديهم أحيانا.و من البديهى أن من هو أقدر من الكل و أقوى من الجميع على دفع الموانع و تهيئه الأسباب،ستكون خططه-أيضا-هى الأسرع.و بتعبير آخر فإنّ اللّه سبحانه فى أى وقت يريد أنزال العقاب بأحد العباد أو تنبيهه،فإنّ هذا العقاب سيتحقق مباشره،فى حين أن الآخرين ليسوا كذلك.

ثمّ يهدد هؤلاء بأن لا تظنوا أنّ هذه المؤامرات و الخطط ستنسى،بل إنّ رسلنا- أى الملائكه-يكتبون كل هذه المخططات التى تهدف إلى إطفاء نور الحق:

۱- ۱) لمزيد التوضيح راجع المجلد الثانى من تفسيرنا هذا،ذيل الآيه(۵۴)من سوره آل عمران.

إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ

و لذلک یجب أن تهیئوا أنفسکم للجواب و العقاب فی الحیاه الأخری.

و سنبحث کتابه الأعمال و الملائکه المأمورین بها فی الآیات المناسبه.

و تغوص الآیه التالیه فی أعماق فطره البشر،و توضح لهؤلاء حقیقه التوحید الفطری،و کیف أن الإنسان عند ما تلّم به المشاکل الکبیره و فی أوقات الخطر، ینسی کل شیء إلاّ اللّه تبارک و تعالی و یتعلق به،لکنّه بمجرّد أن یرتفع البلاء و تزول الشدّه و تحل المشکله،فإنّه سیسلک طریق الظلم و یبتعد عن اللّه سبحانه.

تقول الآیه: هُوَ الَّذِی یُسَیِّرُکُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ حَتّی إِذا کُنْتُمْ فِی الْفُلْکِ وَ جَرَیْنَ بِهِمْ بِرِیحٍ طَیِّبَهٍ وَ فَرِحُوا بِها جاءَتْها رِیحٌ عاصِفٌ وَ جاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ کُلِّ مَکانٍ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِیطَ بِهِمْ فی هذا الحال بالضبط تذکروا اللّه و دعوه بکل إخلاص و بدون أیه شائبه من الشرک،و دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ فیرفعون أیدیهم فی هذا الوقت للدعاء: لَئِنْ أَنْجَیْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَکُونَنَّ مِنَ الشّاکِرِینَ .فلا نظلم أحدا و لا نشرک بعبادتک غیرک.

و لکن ما أن أنجاهم اللّه و أوصلهم إلی شاطئ النجاه بدؤوا بالظلّم و الجور:

فَلَمّا أَنْجاهُمْ إِذا هُمْ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ

لکن یجب أن تعلموا-أیّها الناس -إنّ نتیجه ظلمکم ستصیبکم أنتم یا أَیُّهَا النّاسُ إِنَّما بَغْیُکُمْ عَلی أَنْفُسِکُمْ و آخر عمل تستطیعون عمله هو أن تتمتعوا قلیلا فی هذه الدنیا: مَتاعَ الْحَیاهِ الدُّنْیا (۱) ثُمَّ إِلَیْنا مَرْجِعُکُمْ فَنُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

۱- ۱) إنّ کلمه(متاع)منصوبه بفعل مقدر،و فی الأصل کانت:تتمتعون متاع الحیاه الدنیا.

ملاحظات

اشاره

و هنا يجب الالتفات إلى عدّه ملاحظات:

١-إنّ ما قرأناه فى الآيات أعلاه غير مختص بعبده الأوثان،بل هو قانون كلى ينطبق على كل الأفراد الملوّثين من عبيد الدنيا المشغوفين بها فعند ما تحيط بهم أمواج البلايا و المحن و تقصر أياديهم عن كل شىء،و لا يرون لهم ناصرا و لا معينا،فإنّهم سيمدون أيديهم بالدعاء بين يدى اللّه سبحانه و يعاهدونه بألف عهد و ميثاق،و ينذرون و يقطعون العهود بأنّهم إن تخلصوا من هذه البلايا و الأخطار سيفعلون كذا و كذا.

إلّا أنّ هذه اليقظه و الوعى التى هى انعكاس لروح التوحيد الفطرى،لا تستمر طويلا عند أمثال هؤلاء،فبمجرّد أن يهدأ الطوفان و تنقشع سحب البلاء،فإنّ حجب الغفله ستغشى قلوبهم،تلك الحجب الكثيفه التى لا تنقشع عن تلك القلوب إلّا بالطوفان.

و رغم أنّ هذه اليقظه مؤقته،و ليس لها أثر تربوى فى الأفراد الملوّثين جدّا، أنّها تقيم الحجّه عليهم،و ستكون دليلا على محكوميتهم.

أمّا الذين تلوثوا بالمعاصى قليلا،فإنّهم سيتنبهون فى هذه الحوادث و يصلحون مسارهم.و أمّا عباد اللّه الصالحون فأمرهم واضح،فإنّ توجههم إلى اللّه سبحانه فى السراء بنفس قدر توجههم إليه فى الضراء،لأنّهم يعلمون أن كل خير و بركه تصل إليهم،و تبدو ظاهرا أنّها نتيجه للعوامل الطبيعيه،فإنّها فى الواقع من اللّه تعالى.

و على كل حال،فإنّ هذا التذكير و التذكر قد جاء كثيرا فى آيات القرآن المجيد.

٢-لقد ذكرت«الرحمه»فى الآيات أعلاه مقابل«الضراء»، و لم تذكر السراء، و هى إشاره إلى أنّ أى حسن و نعمه تصل إلى الإنسان فهى من اللّه سبحانه و رحمته اللامتناهيه.فى حين أنّ السوء و النقمات إذا لم تكن للعبره،فإنّها من آثار أعمال

الإنسان نفسه.

۳-إنّ الضمائر فی بدایه الآیه الثّانیه من الآیات التی نبحثها وردت بصیغه المخاطب،إلاّ أنّها فی الأثناء بصیغه الغائب،و من المسلم أن لذلک نکته ما:

قال بعض المفسّرین:إنّ تغییر أسلوب الآیه من أجل أنّها تبیّن حال المشرکین و تعرضهم فی الحال ابتلائهم بالطوفان و البلاء درسا و عبره للآخرین،و لهذا فإنّها فرضتهم غائبین و فرضت الباقین حضورا.

و قال البعض الآخر:إنّ النکته هی عدم الاعتناء بهؤلاء و تحقیرهم،حیث أن اللّه سبحانه قد قبل حضور هؤلاء و خاطبهم.ثمّ أبعدهم عنه و ترکهم.

و یحتمل أیضا أن تکون الآیه بمثابه تجسیم طبیعی عن وضع الناس،فما داموا جالسین فی السفینه و لم یبتعدوا عن الساحل فإنّهم فی إطار المجتمع،و علی هذا یمکن أن یکونوا مخاطبین،أمّا عند ما تبعدهم السفینه عن الساحل،و یختفون عن الأنظار تدریجیا،فإنّهم یعتبرون کالغائبین،و هذا فی الواقع تجسیم حی لحالتین مختلفتین عند هؤلاء.

۴-إنّ جمله أُحِیطَ بِهِمْ تعنی أنّ هؤلاء قد أحاطت بهم الأمواج المتلاطمه من کل جانب،إلاّ أنّها هنا کنایه عن الهلاک و الفناء الحتمی لهؤلاء.

ص:۳۳۳

الآیتان [سوره یونس (١٠): الآیات ٢۴ الی ٢۵]

اشاره

إِنَّمٰا مَثَلُ اَلْحَیٰاهِ اَلدُّنْیٰا کَمٰاءٍ أَنْزَلْنٰاهُ مِنَ اَلسَّمٰاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبٰاتُ اَلْأَرْضِ مِمّٰا یَأْکُلُ اَلنّٰاسُ وَ اَلْأَنْعٰامُ حَتّٰی إِذٰا أَخَذَتِ اَلْأَرْضُ زُخْرُفَهٰا وَ ازَّیَّنَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُهٰا أَنَّهُمْ قٰادِرُونَ عَلَیْهٰا أَتٰاهٰا أَمْرُنٰا لَیْلاً أَوْ نَهٰاراً فَجَعَلْنٰاهٰا حَصِیداً کَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ کَذٰلِکَ نُفَصِّلُ اَلْآیٰاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ (٢۴) وَ اَللّٰهُ یَدْعُوا إِلیٰ دٰارِ اَلسَّلاٰمِ وَ یَهْدِی مَنْ یَشٰاءُ إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ (٢۵)

التّفسیر

اشاره

لوحه الحیاه الدّنیا:

مرّت الإشاره فی الآیات السابقه إلی عدم استقرار و دوام الحیاه الدنیا،ففی الآیه الأولی من الآیات التی نبحثها تفصیل لهذه الحقیقه ضمن مثال لطیف و جمیل لرفع حجب الغرور و الغفله من أمام نواظر الغافلین و الطغاه إِنَّمٰا مَثَلُ الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا کَمٰاءٍ أَنْزَلْنٰاهُ مِنَ السَّمٰاءِ .

إنّ قطرات المطر هذه تسقط علی الأراضی التی لها قابلیه الحیاه.و بهذه القطرات ستنمو مختلف النباتات التی یستفید من بعضها الإنسان،و من بعضها

الآخر الحيوانات فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمّا يَأْكُلُ النّاسُ وَ الْأَنْعامُ .

إنّ هذه النباتات علاوه على أنّها تحتوى على الخواص الغذائيه المهمّه للكائنات الحيّه الأخرى،فإنّها تغطى سطح الأرض و تضفى عليها طابعا من الجمال حَتّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّيَّنَتْ فى هذه الأثناء حيث تتفتح الجنابذ و تورق أعالى الأشجار و تعطى ذلك المنظر الزاهى و تبتسم الأزهار و تتلألأ الأعشاب تحت أشعه الشمس،و تتمايل الأغصان طربا مع النسيم،و تظهر حبات الغذاء و الأثمار أنفسها شيئا فشيئا و تجسم جانبا دائب الحركه من الحياه بكل معنى الكلمه،و تملأ القلوب بالأمل،و العيون بالسرور و الفرح،بحيث وَ ظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها ..فى هذه الحال و بصوره غير مرتقبه يصدر أمرنا بتدميرها،سواء ببرد قارص،أو ثلوج كثيره،أو إعصار مدمّر،و نجعلها كأنّ لم تكن شيئا مذكورا أَتاها أَمْرُنا لَيْلاً أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ .

لَمْ تَغْنَ

مأخوذه من ماده(غنا)بمعنى الإقامه فى مكان معين،و على هذا فإنّ جمله لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ تعنى أنّها لم تكن بالأمس هنا،و هذا كنايه عن فناء الشيء بالكليه بصوره كأنّه لم يكن له وجود مطلقا!.

و للتأكيد تقول الآيه فى النهايه: كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

إنّ ما ذكر أعلاه تجسيم واضح و صريح عن الحياه الدنيويه السريعه الانقضاء و الخداعه،و المليئه بالتزاويق و الزخارف،فلا دوام لثرواتها و نعيمها،و لا هى مكان أ من و سلامه.و لهذا فإنّ الآيه التاليه أشارت بجمله قصيره إلى الحياه المقابله لهذه الحياه،و قالت: وَ اللّهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ .

فلا وجود و لا خبر هناك عن مطاحنات و اعتداءات المتكالبين على الحياه الماديه،و لا حرب و لا إراقه دماء و لا استعمار و لا استثمار،و كل هذه المفاهيم قد جمعت فى كلمه دار السّلام.

و إذا تلبّست الحياه فى هذه الدنيا بعقيده التوحيد و الايمان بالمبدأ و المعاد،

فإنّها ستتبدل أيضا إلى دار السّلام،و لا تكون حينئذ كالمزرعه التى أتلفها البلاء و الوباء.

ثمّ تضيف الآيه:إنّ اللّه سبحانه يهدى من يشاء-إذا كان لائقا لهذه الهدايه-إلى صراطه المستقيم،ذلك الصراط التى ينتهى إلى دار السّلام و مركز الأمن و الأمان وَ يَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلیٰ صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ .

ملاحظات

۱-لما كان القرآن كتاب تربيه و تكامل للإنسان،فإنّه يستعين بالأمثله لتوضيح الحقائق العقليه فى كثير من الموارد، و قد يجسّد المواضيع التى لها امتداد زمنى طويل فى مسرحيه و تمثيليه قصيره و قابله للمطالعه أمام أعين الناس.

إنّ متابعه تأريخ ملىء بالحوادث يتعلق بإنسان ما،أو جيل ما،و الذى قد يطول لمائه سنه أحيانا ليس بالأمر الهين بالنسبه للأفراد العاديين،أمّا عند ما تتلخص هذه الساحه و الحياه فى عدّه أشهر،كما هو الحال فى حياه كثير من النباتات،من الولاده إلى الرشد و النمو و الجمال،ثمّ الهلاك و الموت،و تظهر أمام الإنسان،فإنّه يستطيع أن يرى ببساطه مراحل حياته و كيفيتها فى هذه المرآه الشفافه.

جسموا هذه اللقطات أمام أعينكم تماما:حديقه مليئه بالأشجار و الخضره و النباتات الدائمه الثمر،و صخب الحياه يعم كل أرجائها...و فجأه فى ليله مظلمه، أو يوم صحو تغطى السحب السوداء وجه السماء،و ترعد و تبرق ثمّ تهب الأعاصير العاتيه و تنهمر الأمطار الشديده من كل جانب و تدمرها.

غدا نأتى لرؤيه تلك الحديقه...الأشجار متكسره...النباتات و الأعشاب مبعثره و ميته،و كل شىء أمامنا ملقى على الأرض بصوره لا نصدق معها أنّ هذه هى تلك الحديقه الغنّاء الجميله التى كانت تبتسم فى وجوهنا بالأمس!.

ص:۳۳۶

نعم،هكـذا هی الحوادث فی حیاه البشـر،خصوصا فی عصـرنا الحاضـر حیث تـدمّر زلزله أو حرب لا تطور إلاّ ساعات قلیله مدینه عامره و جمیله،و لا تبقی منها إلاّ الأنقاض.و أجساد متناثره هنا و هناک.

آه...مـا أشـد غفله الـذین یفرحون بمثل هـذه الحیاه الزائله الفانیه؟! ٢-فی جمله فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبٰاتُ الْأَرْضِ ینبغی الالتفات إلی أنّ الاختلاط فی الأصل-کما قال الراغب فی المفردات-هو الجمع بین شـیئین أو أکثر،سواء کانت سائله أو جامـده.و الاختلاط أعم من الامتزاج،لأن الامتزاج یطلق عـاده علی السوائـل،و علی هـذا یکون معنی الجمله أنّ النباتـات یختلـط بعضـها بـالبعض الآخر بواسطه ماء المطر،سواء النباتات التی تنفع الإنسان،أو الحیوان (١) .

و تشـیر الجمله أعلاه-أیضا-إشاره ضـمنیه إلی هذه الحقیقه،و هی أنّ اللّه سبحانه ینبت من ماء المطر،الذی هو نوع واحد و لیس له إلاّ حقیقه واحده،أنواع النباتات المختلفه التی تؤمن مختلف حاجات الإنسان و الحیوان من المواد الغذائیه.

١- ١) یتّضـح ممّا قیل أعلاه أنّ الباء فی(به)سـببیه،و لکن قد احتمل البعض أنّها بمعنی(مع)،أی إنّ ماء ینزل من السـماء و یختلط بالنباتات،و ینمیها و ینضـجها.إلاّ أنّ هذا الاحتمال الثّانی لا یناسب آخر الآیه الذی یقول: مِمّٰا یَأْکُلُ النّٰاسُ وَ الْأَنْعٰامُ لأنّ ظاهر هذه الجمله أنّ المقصود هو الاختلاط بین أنواع الأعشاب،لا اختلاط الماء و النبات. دققوا ذلک.

الآيتان [سوره يونس (١٠)]: الآيات ٢۶ الى ٢٧

اشاره

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا اَلْحُسْنىٰ وَ زِيٰادَةٌ وَ لاٰ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ لاٰ ذِلَّةٌ أُولٰئِكَ أَصْحٰابُ اَلْجَنَّهِ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ (٢۶) وَ اَلَّذِينَ كَسَبُوا اَلسَّيِّئٰاتِ جَزٰاءُ سَيِّئَهٍ بِمِثْلِهٰا وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهٌ مٰا لَهُمْ مِنَ اَللّٰهِ مِنْ عٰاصِمٍ كَأَنَّمٰا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اَللَّيْلِ مُظْلِماً أُولٰئِكَ أَصْحٰابُ اَلنّٰارِ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ (٢٧)

التّفسير

اشاره

بيض الوجوه و سود الوجوه:

مرّت الإشاره فى الآيات السابقه إلى عالم الآخره و يوم القيامه،و لهذه المناسبه فإنّ هذه الآيات تبيّن مصير الصالحين و عاقبه المذنبين فتقول فى البدايه:

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنىٰ وَ زِيٰادَةٌ

(١)

.

و مع أن هناك بحث بين المفسّرين فى المقصود من الزياده فى هذه الجمله،إلّا أنّنا إذا علمنا أنّ القرآن يفسّر بعضه بعضا،رأينا أنّ المراد هو الإشاره إلى الثواب

---

١ – ١) ينبغى التنبه إلى أن(الحسنى)فى هذه الجمله مبتدأ مؤخر،و معنى الآيه هكذا.الحسنى للذين أحسنوا،و لذلك فإنّ(زياده)المعطوفه عليها مرفوعه،و الحسنى صفه للمثوبه المقدّره،و قد حلّت محلّ الموصوف.

المضاعف الكثير،الذی یتضاعف أحیانا عشر مرات،و أخری آلاف المرات حسب نسبه الإخلاص و الطهاره و التقوی و قیمه العمل،فنقرأ فی الآیه(۱۶۰)من سوره الأنعام. مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا .

و فی الآیه(۱۲۷)من سوره النساء: فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ فَیُوَفِّیهِمْ أُجُورَهُمْ وَ یَزِیدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ .

و فی الآیات المرتبطه بالإنفاق فی سوره البقره آیه(۲۶۱)یدور الحدیث أیضا عن مکافأه الصالحین و مضاعفه عملهم إلی سبعمائه ضعف،أو مضاعفته أضعافا کثیره من قبل اللّه سبحانه.

و النقطه الأخری التی ینبغی الالتفات إلیها هنا،هی أن من الممکن أن تستمر هذه الزیاده و الإضافه حتی فی عالم الآخره،أی أنّه فی کل یوم سیمنحهم اللّه سبحانه موهبه و لطفا جدیدا،و هذا یبیّن أن حیاه العالم الآخر لیست علی وتیره واحده،بل تستمر فی حرکتها نحو التکامل الی ما لا نهایه.

و الرّوایات التی وردت عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی تفسیر هذه الآیه،و التی تبیّن أن المراد من«الزیاده»هو التوجه إلی نور الذات الإلهیه المقدسه و الاستفاده من هذه الموهبه المعنویه الکبیره قد تکون إشاره إلی هذه النکته.

و فی بعض الرّوایات المنقوله عن أهل البیت علیهم السّلام،فسّرت«الزیاده»بزیاده النعم الدّنیویه التی یتفضل بها اللّه علی الصالحین علاوه علی ثواب الآخره،و لکن لا مانع من أن تکون الزیاده فی الآیه أعلاه إشاره إلی کل هذه المواهب.

ثمّ تضیف الآیه: وَ لاٰ یَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ لاٰ ذِلَّهٌ .«یرهق»مأخوذه من ماده «رهق»،و هی بمعنی التغطیه القهریه و الجبریه،«و القتر»بمعنی«الغبار»و الدخان.

و فی النهایه تقول: أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ الْجَنَّهِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ التعبیر بالأصحاب إشاره إلی التناسب الموجود بین روحیه هذه المجموعه و محیط الجنّه.

ثمّ یأتی الحدیث فی الآیه التالیه عن أصحاب النّار الذین یشکلون الطرف

المقابل للمجموعه الأولى،فتقول: وَ الَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَهٍ بِمِثْلِها و هنا لا يوجد كلام عن الزياده،لأنّ الزياده فى الثواب فضل و رحمه،أمّا فى العقاب فإنّ العداله توجب أن يكون بقدر الذنب و لا يزيد ذره واحده.إلاّ أن هؤلاء عكس الفريق الأوّل مسوده وجوههم وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهٌ (۱) .

و يمكن أن يقول قائل:إنّ هؤلاء يجب أن لا يروا من العقاب إلاّ بقدر ذنوبهم، و أنّ اسوداد الوجه هذا،و غبار الذل الذى يغطيهم شيء إضافى.لكن ينبغى الانتباه إلى أن هذه هى خاصيه و أثر العمل الذى ينعكس من داخل روح الإنسان إلى الخارج،تماما كما نقول:إنّ الأفراد المعتادين على شرب الخمر يجب أن يجلدوا.

و فى الوقت نفسه فإنّ الخمر تولد مختلف أمراض المعده و القلب و الكبد و الأعصاب.

و على كل حال،فقد يظن المسيئون أنّهم سوف يكون لهم طريق للهرب أو النجاه،أو أنّ الأصنام و أمثالها تستطيع أن تشفع لهم،إلاّ أن الجمله التاليه تقول بصراحه: ما لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ عاصِمٍ .

إنّ وجوه هؤلاء مظلمه و مسوده إلى الحد الذى كَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً أُولئِكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ .

۱- ۱) من الممكن،بقرينه الآيه السابقه،أن تكون جمله(ترهقهم ذله)بتقدير:يرهقهم قتر و ذله)،و بقرينه المقابله حذفت(قتر)لأجل الاختصار.

الآيات [سوره يونس (١٠): الآيات ٢٨ الى ٣٠]

اشاره

وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَ شُرَكاؤُكُمْ فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ وَ قالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيّانا تَعْبُدُونَ (٢٨) فَكَفى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ إِنْ كُنّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلِينَ (٢٩) هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (٣٠)

التّفسير

اشاره

مشهد من قيامه عبده الأوثان:

تتابع هذه الآيات أيضا البحوث السابقه حول المبدأ و المعاد و وضع المشركين، و تجسم حيره و انقطاع هؤلاء عند حضورهم فى محكمه العدل الإلهى،و وقوفهم بين يدى اللّه لمحاسبتهم.

فتقول أوّلا: وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَ شُرَكاؤُكُمْ (١) .و اللطيف أنّ الآيه أعلاه قد عبّرت عن الأصنام بشركائكم،فى

١- ١) إنّ(مكانكم)فى الواقع مفعول لفعل مقدر،و كانت فى الأصل(ألزموا مكانكم أنتم و شركاؤكم حتى تسألوا)و هذه الجمله فى الحقيقه تشبه الآيه(٢۴)من سوره الصافات،حيث تقول وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ .

حین أنّ المشرکین کانوا قد جعلوا الأصنام شریکه للّه،لا شریکه أنفسهم.

إنّ هـذا التعبیر فی الحقیقه إشاره لطیفه إلی أن الأصـنام لم تکن شـریکه للّه،و أن أوهام و تخیلات عبده الأوثان هی التی أعطتها هذا المقام،و هذا یشـبه تماما ما لو عیّن المشـرف علی التعلیم معلما أو مدیرا غیر صالح لمدرسه ما،صدرت و منهما أعمال قبیحه و غیر لائقه.فتقول للمشـرف:تعـال و انظر،هـذا معلمک و هـذا مـدیرک یرتکبان مثل هـذه الأعمال،فی حین أنّه لیس معلمه و لا مدیره،بل معلم المدرسه و مدیرها الذی اختارهما.

ثمّ تضـیف:أنّنا سوف نعزل هاتین الفئتین-أی العابدون و المعبودون-عن بعضهم البعض،و نسأل کلا منهما علی انفراد،تماما کما هو المتـداول فی کـل المحـاکم حیث یسأل کل واحـد علی انفراد،فنسأل العابـدین:بأی دلیل جعلتم هـذه الأصـنام شـریکه للّه و عبدتموها؟و نسأل المعبودین:لماذا أصبحتم معبودین؟أو لماذا رضیتم بهذا العمل؟ فَزَیَّلْنا بَیْنَهُمْ (۱) .

فی هـذه الأثناء ینطق الشـرکاء الـذین صـنعتهم أوهام هؤلاء: وَ قالَ شُرَکاؤُهُمْ ما کُنْتُمْ إِیّانا تَعْبُدُونَ فأنتم فی الواقع کنتم تعبدون أهواءکم و میولکم و أوهـامکم،لاـ أنّکم کنتم تعبـدوننا،و لو سـلمّنا ذلـک فـإنّ عبـادتکم لنا لم تکن بأمرنا و لا برضانا، و العباده کهذه لیست بعباده فی الحقیقه.

ثمّ،و من أجل التأکید الأشد،یقولون: فَکَفی بِاللّهِ شَهِیداً بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ إِنْ کُنّا عَنْ عِبادَتِکُمْ لَغافِلِینَ (۲) .

هناک بحث بین المفسّرین فی المراد من الأصنام و الشرکاء،أی معبودات هی؟ و کیف أنّها تتکلم بهذا الکلام؟

۱- ۱) «زیلنـا»من ماده التزییل،بمعنی التفریق،قال بعض أرباب اللغه:إن مادتها الثلاثیه،زال یزیل،بمعنی الفرقه،لا أنّها من ماده:زال یزول بمعنی الزوال.

۲- ۲) (إن)فی الجمله أعلاه مخففه من الثقیله،و هی للتأکید و معنی الجمله هو:إنّنا کنّا عن عبادتکم لغافلین.

فالبعض احتمل أن يكون المراد منها المعبودات الإنسانيه و الشيطانيه،أو من الملائكه التى لها عقل و شعور و إدراك،إلاّ أنّهم رغم ذلك لا يعلمون بأنّ فئه تعبدهم،أمّا لأنّهم يعبدونهم حال غيابهم،أو بعد موتهم، و على هذا فإنّ تكلم هؤلاء سيكون أمرا طبيعيا جدّا،و هذه الآيه نظيره الآيه(۴۱)من سوره سبأ،التى تقول: وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَهِ أَ هؤُلاءِ إِيّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ .

و الاحتمال الآخر الذى ذكره كثير من المفسّرين،هو أن اللّه سبحانه يبعث الحياه و الشعور فى الأصنام فى ذلك اليوم بحيث تستطيع إعاده الحقائق و ذكرها، و الجمله أعلاه للأصنام التى دعاها اللّه سبحانه للشهاده،و أنّهم كانوا غافلين عن عباده من يعبدهم،و بذلك تكون أكثر تناسبا مع هذا المعنى،لأنّ الأصنام الحجريه و الخشبيه لا تفهم شيئا أصلا.

و يمكن أن نحتمل فى تفسير هذه الآيه أنّها تشمل كل المعبودات،غايه ما فى الأمر أن المعبودات التى لها عقل و شعور تعيد الحقائق و تذكرها بلسانها،أمّا المعبودات التى لا عقل لها و لا شعور فإنّ الكلام عن لسان حالها،و تتحدث عن طريق انعكاس آثار العمل،تماما كما نقول:إنّ سيماءك تخبر عن سرك،و القرآن الكريم يبيّن أيضا فى الآيه(۲۱)من من سوره فصلت أن جلود الإنسان ستنطق يوم القيامه،و كذلك فى سوره الزلزله يبيّن أنّ الأرض التى كان يسكنها الإنسان ستذكر الحقائق.

إنّ هذه المسأله ليست صعبه التصور فى زماننا الحاضر،فإذا كان شريط أصم يسجل كل كلامنا و يعيده عند الحاجه،فلا عجب أن تعكس الأصنام أيضا واقع أعمال عابديها!.

على كل حال،ففى ذلك اليوم و ذلك المكان و ذلك الحال-كما يتحدث القرآن فى آخر آيه من آيات البحث-فإنّ كل إنسان سيختبر كل أعماله التى عملها سابقا و يرى نتيجتها،بل نفس أعماله،سواء العابدون و المعبودون المضلون الذين كانوا

یـدعون النـاس إلى عبـادتهم،و سواء المشـركون و المؤمنون،من أى قوم و من أى قبيـل: هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ و فى ذلـك اليوم سـيرجع الجميع إلى اللّه مولاـهم الحقيقى،و محكمه المحشـر تبيّن أن الحكم لا يتم إلاّ بأمره وَ رُدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ .

و أخيرا فإنّ جميع هذه الأصـنام و المعبودات المختلقه التى جعلها هؤلاء شـريكه للّه كذبا سـتفنى و تمحى: وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ فإنّ القيامه ساحه ظهور كل الأسـرار الخفيه للعباد،و لا تبقى آيه حقيقه إلاّ و تظهر نفسها.و من الطبيعى أنّ هناك مواقف و مقامات لا تحتاج إلى سؤال أو جدال و بحث،بل إنّ الحال يحكى عن كل شىء،و لا حاجه للمقال.

الآيات [سوره يونس (۱۰): الآيات ۳۱ الی ۳۳]

اشاره

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ اَلسَّمْعَ وَ اَلْأَبْصٰارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ اَلْحَيَّ مِنَ اَلْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلْحَيِّ وَ مَنْ يُدَبِّرُ اَلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اَللّٰهُ فَقُلْ أَ فَلاٰ تَتَّقُونَ (۳۱) فَذٰلِكُمُ اَللّٰهُ رَبُّكُمُ اَلْحَقُّ فَمٰا ذٰا بَعْدَ اَلْحَقِّ إِلاَّ اَلضَّلاٰلُ فَأَنّٰى تُصْرَفُونَ (۳۲) كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَهُ رَبِّكَ عَلَى اَلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لاٰ يُؤْمِنُونَ (۳۳)

التّفسير

الحديث فی هذه الآيات عن علامات و دلائل وجود اللّه سبحانه و أهليته للعباده،و تعقب أبحاث الآيات السابقه حول هذا الموضوع.

ففی البدايه تقول:قل لهؤلاء المشركين و عبده الأوثان الحائرين التائهين عن طريق الحق: من يرزقكم من السماء و الأرض؟ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ .

«الرزق»يعنی العطاء و البذل المستمر،و لما كان الواهب لكل المواهب فی الحقيقه هو اللّه سبحانه،فإنّ«الرازق»و«الرزّاق»بمعناهما الحقيقی لا يستعملان

إلّا فيه فقط،و إذا استعملت هـذه الكلمه فى حق غيره فلا شك أنّها من باب المجاز، كالآيه(۲۳۳)من سوره البقره التى تقول فى شأن النساء المرضعات: وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

و ينبغى-أيضا-أن نـذكّر بهـذه النقطه،و هى أنّ أكثر أرزاق الإنسان من السـماء، فالمطر المحيى للنبات من السـماء،الذى تحتاجه كل الكائنات الحيه مستقر فى فضاء الأرض،و الأهم من ذلك كله أشعه الشمس التى لا يبقى بدونها أى كائن حى،و لا تنبعث بـدونها أيه حركه فى أنحاء الكره الأرضـيه فإنّها تأتى من السـماء، و حتى الحيوانات التى تعيش فى أعماق البحار فإنّها حيه بنور الشـمس،لأنـا نعلم أن غـذاء الكثير منها أعشاب صـغيره جـدّا تنمو فى طيات الأمواج على سـطح المحيط مقابل أشعه الشمس،و القسم الآخر من هذه الحيوانات تتغذى على لحوم الحيوانات البحريه الأخرى التى تتغذى على تلك النباتات.

و الأرض وحدها هى التى تغذى جذور النباتات بواسطه موادها الغذائيه، و ربّما كان هذا هو السبب فى أن تتحدث الآيه أوّلا عن أرزاق السماء،ثمّ عن أرزاق الأرض حسب تفاوت درجه الأهميه.

ثمّ تشير الآيه إلى حاستين من أهم حواس الإنسان،و اللتان لا يمكن كسب العلم و تحصيله بدونهما،فقالت: أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصـارَ .و فى الواقع فـإنّ هـذه الآيه أشارت إلى النعم الماديه أوّلا،ثمّ إلى المواهب و الأرزاق المعنويه التى تصبح النعم الماديه بدونها فاقده للهدف و المحتوى.

إن كلمه(سـمع)مفرده،و هى بمعنى الأذن،و«الأبصار»و جمع بصر بمعنى العين، و هنا يأتى هـذا السؤال،و هو:لماذا ذكرت كلمه السـمع فى كل القرآن بصـيغه المفرد، و أمّا البصر فإنّها جاءت تاره بصيغه المفرد،و تاره أخرى بصيغه الجمع جواب هذا السؤال مذكور فى المجلد الأوّل من هذا التّفسير ذيل الآيه(۷)من سوره البقره.

ثمّ تطرقت الآيه إلى ظاهرتى الموت و الحياه اللتين هما أعجب ظواهر عالم

الخلقه،فتقول: وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ و هـذا هو نفس الموضوع الذى حيّر عقول علماء الطبيعيه و علمـاء الاحيـاء،و هو كيف أتى الموجود الحى إلى الوجود من موجود ميت؟فهـل إنّ مثـل هـذه المسـأله-التى لم تفلـح جهود و مساعى العلماء الحثيثه إلى الآن فى كشف أسـرارها-أمرا بسـيطا و مرتبطا بالصـدفه و بـدون برنامج و هدف؟لا شك أنّ من وراء ظاهره الحياه المعقده و الظريفه و المليئه بالأسرار علم و قدره خارقه و عقل كلى.

إنّه لم يخلق الكائن الحى فى البـدايه من الموجودات الأرضـيه الميته و حسب، بل إنّه قرر عـدم خلود الحياه،و لهـذا خلق الموت فى قلب الحياه ليفسح المجال عن هذا الطريق لتغير الأحوال و التكامل.

و يحتمـل-أيضا-فى تفسـير هـذه الآيه أنّها تشـمل الموت و الحياه المعنويين إضافه إلى الموت و الحياه الماديين،لأنّنا نرى أناسـا عقلاء طـاهرين و رعين مؤمنين يولـدون أحيانا من أبوين ملوثين منحرفين لا إيمان لهما،و يلاحظ أيضا عكس ذلك حيث يأتى إلى الوجود إناسا تافهون لا قيمه لهم من أبوين فاضلين (۱) .

خلافا لقانون الوراثه.

طبعـا،لا يوجـد مانع من أن تكون الآيه أعلاه إلى كلا القسـمين،لأنّ كليهما من عجائب الخلقه و من الظواهر العجيبه فى العالم،و هما موضحان لهذه الحقيقه،و هى أن لقدره الخالق العالم الحكيم دخلا فى هذه الأمور إضافه إلى الأمور الطبيعيه.

و قد أعطينا توضيحات أخرى حول هذا الموضوع فى المجلد الخامس ذيل الآيه(۹۵)من سوره الأنعام.

ثمّ تضـيف الآيه: وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ،و الكلام فى الواقع بدأ عن خلق المواهب، ثمّ عن حافظها و حارسها و مدبرها.و بعد أن يطرح القرآن الكريم هذه الأسئله

۱- ۱) لقد جاء هذا المضمون فى روايات متعدده فى الجزء الأوّل ص ۵۴۳ من تفسير البرهان فى ذيل الآيه(۵۹)من سوره الأنعام.

الثلاثه يقول مباشره بأنّ هؤلاء سيجيبون بسرعه: فَسَيَقُولُونَ اللّهُ .

يستفاد من هذه الجمله جيدا أنّه حتى مشركى و عبده الأصنام فى الجاهله كانوا يعلمون أنّ الخالق و الرازق و المحيى و مدبر أمور عالم الوجود هو اللّه سبحانه،و قد علموا هذه الحقيقه عن طريق العقل،و كذلك عن طريق الفطره،و هى أنّ هذا النظام الدقيق للعالم لا يمكن أن يكون وليد الصدفه و الفوضى،أو مخلوقا من قبل هذه الأصنام.

و فى آخر الآيه يأمر اللّه نبيّه فَقُلْ أَ فَلا تَتَّقُونَ فإنّ الوحيد الذى له أهليه العباده هو الذى بيده الخلق و تدبير أمره، و إذا كانت العباده لأجل أهليه و عظمه ذات المعبود،فإنّ هذه الأهليه و العظمه منحصره فى اللّه تعالى،و إذا كانت من أجل أنّه مصدر الضر و النفع،فإنّ ذلك مختص باللّه أيضا.

و بعد أن عرضت الآيه السابقه نماذج من آثار عظمه و تدبير اللّه فى السماء و الأرض،و أيقظت وجدان و عقل المخالفين و دعتهم للحكم فى أمر الخالق، و اعترف هؤلاء بذلك،خاطبتهم الآيه التاليه بلهجه قاطعه و قالت: فَذٰلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ لا الأصنام،و لا سائر الموجودات التى جعلتموها شريكه للبارى عزّ و جلّ،و التى تسجدون أمامها و تعظمونها.

كيف يمكن أن يكون هؤلاء أهلا للعبوديه فى حين أنّهم ليسوا فقط غير قادرين على المشاركه فى خلق العالم و تدبيره فحسب،بل منغمسون فى الفقر و الاحتياج من الرأس حتى أخمص القدم.

ثمّ تنتهى إلى ذكر النتيجه: فَمٰا ذٰا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاٰلُ فَأَنّٰى تُصْرَفُونَ و أنّى تولوا وجوهكم عن عباده اللّه و أنتم تعلمون ألا خالق و لا معبود حقّا سواه؟ إنّ هذه الآيه فى الواقع تطرح طريقا منطقيا واضحا لمعرفه الباطل و تركه،و هو أن يخطو الإنسان أوّلا فى سبيل معرفه الحق بآليات الوجدان و العقل،فإذا عرف الحق فإنّ كل ما خالفه باطل و ضلال،و يجب أن يضرب عرض الحائط.

ص: ۳۴۸

و تقول آخر آيه فى بيان العله فى عـدم اتباع هؤلاء للحق رغم وضوح الأمر و ظهور الحق: كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَهُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لاٰ يُؤْمِنُونَ (۱) و فى الواقع فإنّ هذه خاصيه الأعمال السيئه المستمره لهؤلاء بحيث تظلم قلوبهم و تلوث أرواحهم إلى درجه لا يرون معها الحق رغم وضوحه و تجلّيه،و يسلكون نتيجه لذلك طريق الضلال.

بنـاء على ذلـك،فإنّ الآيه أعلاه لا دلاله لها مطلقا على مسأله الجبر،بل هى إشاره إلى آثار أعمال نفس الإنسان،لكن لا شك أنّ هـذه الأعمـال لهـا تلـك الخاصـيه بـأمر اللّه،تماما كما نقول لشـخص:لقـد قلنا لك مائه مرّه أن لا تحوم حول المواد المخـدره و المشروبات المسكره و لا تتناولها،لكنّك لم تصغ لنا،فأصبحت الآن من المدمنين عليها و محكوما بأن تبقى تعيسا لمدّه طويله.

۱- ۱) كاف التشبيه هنا إشاره إلى المطلب الـذى ذكر فى آخر جمله من الآيه السابقه،و معنى الآيه هكذا:كما أنّه ليس بعد الحق إلاّ الضلال،كذلك حقّت كلمه ربّك.

الآيات [سوره يونس (١٠): الآيات ٣٤ الى ٣۶]

اشاره

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اَللّهُ يَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنّى تُؤْفَكُونَ (٣۴) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِی إِلَی اَلْحَقِّ قُلِ اَللّهُ يَهْدِی لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ يَهْدِی إِلَی اَلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّی إِلاّ أَنْ يُهْدی فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣۵) وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاّ ظَنًّا إِنَّ اَلظَّنَّ لا يُغْنِی مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اَللّهَ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ (٣۶)

التّفسير

اشاره

واحده من علامات الحق و الباطل:

تعقب هذه الآيات أيضا الاستدلالات المرتبطه بالمبدأ و المعاد، و تأمر الآيه الأولى النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم أنّ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثمّ تضيف:

قُلِ اللّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنّی تُؤْفَكُونَ

و لماذا تصرفون وجوهكم عن الحق و تتجهون نحو الضلال؟ و هنا سؤالان:

الأوّل:إنّ مشركی العرب غالبا لا يعتقدون بالمعاد،خاصّه بالصوره التی

ص :٣۵٠

یـذکرها القرآن،و إذا کـان هـذا حـالهم فکیف یطلب القرآن منهم الاعتراف به؟ الثّانی:فی الآیه السابقه کان الکلام عن اعتراف المشـرکین و إقرارهم،إلاّـ أنّ هـذه الآـیه تأمر النّبی أن یقرّ هو بهـذه الحقیقه،فلما ذا هـذا الاختلاف فی التعبیر؟ إلاّ أنّ الانتباه إلی مسـأله یوضـح جواب کلا السؤالین،و هی:إنّ المشـرکین بالرغم من عـدم اعتقادهم بالمعاد الجسـمانی،إلاّ أنّ ذلک القـدر الـذی آمنوا به من أن بـدایه الخلق کانت من اللّه کاف لتقبل المعاد و الإعتقاد به،لأنّ کل من عمل عملا فی البـدایه قادر علی إعادته،و بناء علی هذا فإنّ الإعتقاد بالمبدإ إذا ما اقترن بشـیء من الدقه کاف لإثبات المعاد.و من هنا یتّضح لماذا أقر النّبی صـلی اللّه علیه و آله و سلّم بهذه الحقیقه بدلا من المشـرکین،فإنّه بالرغم من کون الإیمان بالمعاد من لوازم الإیمان بالمبدأ،إلاّ أنّ هؤلاء لما لم یتوجهوا إلی هذه الملازمه،اختلف طراز التعبیر و أقر النّبی مکانهم.

ثمّ تأمر الآیه الأخری النّبی صـلی اللّه علیه و آله و سلّم مرّه أخری: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ لأنّ المعبود یجب أن یکون هادیـا و مرشـدا لعبـاده،خـاصّه و أنّهـا هـدایه نحو الحق،فی حین أنّ آلهه المشـرکین،أعمّ من الجمادات أو الاحیاء،غیر قـادره أن تهـدی أحـدا إلی الحق بـدون الهـدایه الإلـهیه،لأـنّ الهـدایه إلی الحق تحتاج إلی منزله العصـمه و الصـیانه من الخطأ و الاشتباه،و هذا لا یمکن من دون هدایه اللّه سبحانه و تسدیده،و لذلک فإنّها تضیف مباشره: قُلِ اللّهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ و إذا کان الحال کذلک أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلاّ أَنْ یُهْدی (۱) .

و تقول الآیه فی النهایه بلهجه التوبیخ و التقریع و الملامه: فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ .

و فی آخر آیه إشاره إلی المصـدر الأساس و العامل الأصل لهـذه الانحرافات و هو الأوهام و الظنون وَ ما یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلاّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً و فی

ص:۳۵۱

۱- ۱) یهدّی کانت فی الأصل یهتدی،فبدلت التاء دالا و أدغمت فشددت.

النهايه تخاطب الآيه-بأسلوب التهدد-مثل هؤلاء الأفراد الذين لا يتبعون أى منطق سليم و تقول: إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ .

ملاحظات

۱-قرأنا فى الآيات أعلاه أنّ اللّه سبحانه وحده الذى يهدى إلى الحق،و هذا الحصر إمّا لأنّ المقصود من الهدايه ليس.هو إراءه الطريق و حسب،بل هو الإيصال إلى المقصد،و هذا الأمر بيد اللّه فقط،أو لأنّ إراءه الطريق و الدلاله عليه هو أيضا من عمل اللّه فى الدرجه الأولى،و أمّا غيره من الأنبياء و المرشدين و المصلحين الإلهيين فإنّهم يطلعون على طريق الهدايه عن طريقه و هدايته، و يصبحون علماء بتعليمه.

۲-إنّ ما نقرؤه فى الآيات أعلاه من أنّ آلهه المشركين لا تستطيع أن تهدى أحدا،بل هى بذاتها محتاجه إلى الهدايه الإلهيه،و إن كان لا يصدق على الأصنام الحجريه و الخشبيه،لأنّها لا تملك العقل و الشعور مطلقا،إلاّ أنّه يصدق تماما فى حق الآلهه التى لها شعور كالملائكه و البشر الذين أصبحوا معبودين.

و يحتمل أيضا أن تكون الجمله المذكوره بمعنى القضيه الشرطيه،أى على فرض أنّ للأصنام عقلا و شعورا،فإنّها لا تستطيع أن تجد الطريق بدون الهدايه الإلهيه لنفسها،فكيف ستقدر على هدايه الآخرين؟ و على كل حال،فإنّ الآيات أعلاه تبيّن-بوضوح- أنّ من برامج اللّه الأصليه لعباده أن يهديهم إلى الحق،و يتمّ ذلك عن طريق منح العقل،و إعطاء الدروس المختلفه عن طريق الفطره،و إراده و إظهار آياته فى عالم الخلقه،و كذلك عن طريق إرسال الأنبياء و الكتب السماويه.

۳-طالعنا فى آخر آيه من هذه الآيات أنّ أكثر المشركين و عبده الأصنام يتبعون ظنونهم و أوهامهم،و هنا يأتى سؤال،و هو:لماذا لم يقل اللّه سبحانه:و ما

يتبع كلّهم بدل أكثرهم،لأنّا نعلم أنّ جميع المشركين شركاء فى هذا الظن الباطل، حيث يعتقدون أنّ الأصنام آلهه بحق و تملك النفع و الضرر و تشفع عند اللّه،و لهذا فإنّ البعض اضطر إلى تفسير كلمه«أكثرهم»بأنّها تعنى«جميعهم»،و ذهب أن هذه الكلمه جاءت أحيانا بهذا المعنى.

إلاّ أنّ هذا الجواب غير وجيه،و الأفضل أن نقول:إن المشركين صنفان:صنف يشكل الأكثريه،و هم الأفراد الخرافيون الجهلاء الذين وقعوا تحت تأثير الأفكار الخاطئه،و اختاروا الأصنام لعبادتها.

أمّا القسم الثّانى،و هم الأقليه،فهم الزعماء و أئمّه الكفر الواعون لحقيقه الأمر و المطّلعون على عدم صحه عباده الأصنام و أنّها لا أساس لها،و إلاّ أنّهم يدعون الناس لعبادتها حفظا لمصالحهم،و لهذا السبب فإنّ اللّه يجيب الصنف الأوّل فقط لأنّهم مؤهلين للهدايه،أمّا الصنف الثّانى فلم يعبأ بهم مطلقا لأنّهم سلكوا هذا الطريق عن علم و وعى.

۴-يعتبر جماعه من علماء الأصول هذه الآيه و أمثالها دليلا على أن الظن لا يمكن أن يكون حجه و سندا بأى وجه من الوجوه،و أن الأدله القطعيه هى الوحيده التى يمكن الاعتماد عليها.

إلاّ أنّ جماعه أخرى يقولون:إنّنا نلاحظ بين الادله الفقهيه أدلّه ظنيه كثيره، كحجيه ظواهر الألفاظ،و شهاده الشاهدين العدلين،أو خبر الواحد الثقه و أمثال ذلک،و لذلک فإنّ الآيه المذكوره دليل على أنّ القاعده الأصليه فى مسأله الظن هى عدم حجيته،إلاّ أنّ تثبت حجيته بالدليل القطعى كالأمثله أعلاه.

إلاّ أنّ الحق هو أنّ الآيه أعلاه تتحدث عن الظنون و الأوهام التى لا أساس لها، كظنون و أوهام عبده الأصنام فقط،و لا علاقه لها بالظن الذى يمكن الاعتماد عليه و الموجود بين العقلاء،و بناء على هذا فإنّ هذه الآيه و أمثالها لا يمكن الاستناد إليها بأى وجه فى مسأله عدم حجيه الظن.فتدبر جيدا.

ص :۳۵۳

الآیات [سوره یونس (۱۰)]: الآیات ۳۷ الی ۴۰]

اشاره

وَ مٰا کٰانَ هٰذَا اَلْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَریٰ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ وَ لٰکِنْ تَصْدِیقَ اَلَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصِیلَ اَلْکِتٰابِ لاٰ رَیْبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ اَلْعٰالَمِینَ (۳۷) أَمْ یَقُولُونَ اِفْتَرٰاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِثْلِهِ وَ اُدْعُوا مَنِ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ (۳۸) بَلْ کَذَّبُوا بِمٰا لَمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمّٰا یَأْتِهِمْ تَأْوِیلُهُ کَذٰلِکَ کَذَّبَ اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ کَیْفَ کٰانَ عٰاقِبَهُ اَلظّٰالِمِینَ (۳۹) وَ مِنْهُمْ مَنْ یُؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لاٰ یُؤْمِنُ بِهِ وَ رَبُّکَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِینَ (۴۰)

التّفسیر

اشاره

عظمه دعوه القرآن و حقانیته:

تتطرق هذه الآیات إلی الإجابه عن قسم آخر من کلمات المشرکین السقیمه، فإنّ هؤلاء لم یجانبوا الصواب فی معرفه المبدأ و حسب،بل کانوا یفترون علی نبی الإسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم بأنّه هو الذی اختلق القرآن و نسبه إلی اللّه،و رأینا فی الآیات السابقه

ص:۳۵۴

أنّهم طلبوا من النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن يأتى بغير هذا القرآن،أو يغيره على الأقل،و هذا بنفسه دليل على أنّهم كانوا يظنون أن القرآن من تأليف النّبى! فالآيه الأولى تقول: وَ مٰا كٰانَ هٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرىٰ مِنْ دُونِ اللّٰهِ و اللطيف هنا أنّها بدل أن تنفى هذا الأمر نفيا بسيطا،نفته نفيا شأنيا،و هذا يشبه تماما أن يقول شخص ما فى مقام الدفاع عن نفسه:ليس من شأنى الكذب،و هذا التعبير اعمق و أكثر معنى من أن يقول:إنّى لا أكذب.

ثمّ تتطرق الآيه إلى ذكر الدليل على أصاله القرآن و كونه و حيا سماويا:فتقول وَ لٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ أى إنّ كل البشارات و الدلالات الحقّه التى جاءت فى الكتب السماويه السابقه تنطبق على القرآن و من جاء به تماما،و هذا بنفسه يثبت أنّه ليس افتراء على اللّه بل هو حق،و أساسا فإنّ القرآن شاهد على صدق محتواه من باب أنّ طلوع الشمس دليل على الشمس.

و من هنا يتّضح زيف الذين استدلوا بمثل هذه الآيات على عدم تحريف التّوراه و الإنجيل،لأنّ القرآن الكريم لم يصدق ما كان موجودا فى هذه الكتب فى عصر النزول،بل إنّه أيّد العلامات الوارده فى هذه الكتب حول النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و القرآن.و قد بيّنّا توضيحات أكثر فى هذا الباب فى المجلد الأوّل من هذا التّفسير فى ذيل الآيه(۴۱)من سوره البقره.

ثمّ تذكر الآيه دليلا آخر على أصاله هذا الوحى السماوى و هو:إنّ فى هذا القرآن شرح كتب الأنبياء السابقين الأصيله،و بيان أحكامهم الأساسيه و عقائدهم الأصوليه،و لهذا فلا شك فى كونه من اللّه تعالى،فتقول: وَ تَفْصِيلَ الْكِتٰابِ لاٰ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعٰالَمِينَ و بتعبير آخر:لا يوجد فيه أى تضاد و تناقض مع برامج و أهداف الأنبياء السابقين،بل يلاحظ فيه تكامل تلك التعليمات و البرامج،و إذا كان هذا القرآن مختلقا فلا بدّ أن يخالفها و يناقضها.

و من هنا نعلم أنّه لا يوجد أى اختلاف بين الكتب السماويه فى أصول

المسائل،سواء كانت فى العقائد الدينيه،أو البرامج الاجتماعيه،أو حفظ الحقوق، أو محاربه الجهل،أو الدعوه إلى الحق و العداله،و كذلك إحياء القيم الأخلاقيه و أمثال ذلك،سوى أن الكتاب الذى ينزل متأخرا يكون أرفع مستوى و أكمل من السابق،تماما كاختلاف مراحل التعليم فى الابتدائيه و الإعداديه و الجامعه،حتى انتهت المراحل بالكتاب الأخير الخاص بالمرحله النهائيه لتحصيل الأمم الدينى، ألا و هو القرآن.

و لا شك فى وجود الاختلاف فى جزئيات الأحكام بين الأديان و المذاهب السماويه،إلاّ أنّ الكلام عن أصولها الأساسيه المتحده و المشتركه فى كل مكان.

و ذكر فى الآيه التاليه دليل ثالث على أصاله القرآن،و خاطبت الذين يدعون أن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قد افترى هذا القرآن على اللّه،بأنّكم إن كنتم صادقين فى دعواكم فأتوا بسوره من مثله،و استعينوا فى ذلك بمن شئتم غير اللّه،و لكنّكم لا تستطيعون فعل ذلك أبدا،و بهذا الدليل يثبت أن القرآن من وحى السماء أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ .

إنّ هذه الآيات من جمله الآيات التى تبيّن إعجاز القرآن بصراحه،لا إعجاز كل القرآن فحسب،بل حتى إعجاز السوره الواحده،و قد خاطبت كل العالمين- بدون استثناء-بأنّكم إن كنتم معتقدين بأنّ هذه الآيات ليست من اللّه فأتوا بمثله، أو بسوره منه على الأقل.

و كما بيّنا فى المجلد الأوّل فى ذيل الآيه(٢٣)من سوره البقره،فإنّ آيات القرآن تتحدى أحيانا أن يؤتى بمثل كل القرآن،و أحيانا بعشر سور،و أحيانا بسوره واحده،و هذا يوضح أنّ جزء القرآن و كلّه معجز.و لمّا لم تعين الآيه سوره معينه فإنّها تشمل كل سوره من القرآن.

طبعا لا شك أنّ إعجاز القرآن لا ينحصر فى جوانب الفصاحه و البلاغه و حلاوه البيان و كمال التعبيرات كما ظن ذلك جماعه من قدماء المفسّرين،بل إن جانب

الإعجاز يتمثل أيضا إضافه لما مر فی بيان المعارف الدينيه،و العلوم التی لم تكن معروفه حتی ذلك اليوم،و بيان الأحكام و القوانين،و ذكر تأريخ السابقين من دون أی خطأ أو تلبس بخرافه،و عدم وجود الاختلاف و التضادّ فيه (۱) .

مظاهر و تجليات جديده من إعجاز القرآن:

ممّا يلفت النظر أنّ مظاهر جديده من إعجاز القرآن تتّضح مع مرور الزمن، حيث لم تكن تجلب الانتباه-سابقا-و لا يهتم بها،و من جملتها المحاسبات الكثيره التی أجريت علی كلمات القرآن بواسطه العقول الألكترونيه،و التی أثبتت أن لكلمات و فقرات القرآن و علاقتها بزمن النزول خصوصيات جديده،و ما تقرؤونه أدناه نموذج منها:

إنّ تحقيقات بعض العلماء و المحققين أدت إلی كشف روابط معقده و معادلات حسابيه دقيقه جدّا فی آيات القرآن حتی أنّها جمعت بين الحيره و اليقين فی وجود مثل هذا النظام العلمی فی بناء القرآن،و ذلك عن طريق التحقيق الإحصائی و الرّياضی لكشف القواعد الدقيقه و المعادلات الرياضيه للآيات الشريفه و التی تذكرنا من ناحيه الأهميه و المعرفه باكتشاف نيوتن للجاذبيه.

أحد علماء القرآن بدأ عمله من هذه المسأله البسيطه،و هی أنّ الآيات النازله فی مكّه قصيره،و الآيات التی نزلت فی المدينه طويله،و هذه مسأله طبيعيه،فإنّ كل كاتب أو خطيب بليغ يغير من طول جمله و نغمات كلماته حسب موضوع الحديث،فمثلا تكون جمل التوصيف قصيره،أمّا مسائل التحليل و الاستدلال فهی طويله...و إذا كان الكلام لغرض تحريك العواطف أو للانتقاد او لبيان الأصول العقائديه العامّه،فإنّ العباره تكون قصيره و بأسلوب الشعارات،أمّا إذا كان بدايه قصّه أو لبيان الكلام فی استخلاص النتائج الأخلاقيه و...فإنّ الأسلوب يكون

۱- ۱) لمزيد الاطلاع راجع المجلد الأوّل الآيه(۲۳)و(۲۴)من سوره البقره.

هادئا و العبارات طويله.

إنّ المسائل التی طرحت فی مکّه هی من النوع الأوّل،بینما المسائل التی طرحت فی المدینه من النوع الثّانی،فما نزل فی مکّه کان بـدایه ثوره و بیان للمبادئ العامّه،الاعتقادیه و الانتقادیه،و الذی نزل فی المدینه کان لبناء مجتمع و بیان مسائل حقوقیه و أخلاقیه و قصص تاریخیه و استخلاص النتائج الفکریه و العلمیه.

و بما أنّ القرآن نزل بلغه البشـر فلا بدّ من أن یتبع السبک الجمیل و البلیغ فی کلام البشر،و فی النتیجه مراعاه قصر و طول الآیات بما یناسب المفاهیم،و بالتالی یجب أن لا یکون القصـر و الطول اعتباطیا و عشوائیا،بل یبـدأ حسب قاعـده علمیه دقیقه من الآیات القصـیره،و یسـیر علی وتیره تصاعدیه واحده نحو الآیات الطویله،و علی هذا الأساس یجب أن تکون کل آیه أقصر من الآیه التی نزلت بعـد سـنه،و أطول من الآیه التی نزلت قبلها بسـنه،و أن یکون مقـدار الزیاده محسوبا و دقیقا،و علی هذا فلمّا کان الوحی قد نزل خلال ۲۳ سـنه،فیجب أن یکون لدینا ۲۳ طولا فی الآیات کمعـدل،و بناء علی هـذه القاعده یمکن أن یکون لدینا ۲۳ عمودا بحیث تقسم کل الآیات حسب الطول فی هذه الأعمده،و الآن من أین نسـتطیع أن نعلم أن هذا التقسـیم صحیح؟ نحن نعلم سبب نزول بعض الآیات بواسـطه الرّوایات الشـریفه التی ذکرت- بصـراحه-فی أیه سـنه نزلت هذه الآیات،و البعض الآخر یمکن تعیینه من خلال مفاهیمه،فمثلا:الآیات التی تبیّن بعض الأحکام کتغییر القبله،و تحریم الخمر، و تشـریع الحجاب و الزکاه و الخمس،أو الآیات التی تتحدث عن الهجره،فإنّ سنّی تعیین هذه الأحکام معلومه.

و بتعجب مثیر للـدهشه نری أن هـذه الآیات التی یعلم عام نزولها،قـد اجتمعت فی نفس الأعمده التی فرضت أنّها أخذت حسـب الطول فی هذا الجدول.«فتدبر

ص :۳۵۸

جیـدا» و الأـعجب هو ملاحظه بعض الاسـتثناءات فی موردین أو ثلاثه،بمعنی أن سوره المائـده مثلا آخر السور الکبار النّازله،فی حین أن عدّه آیات منها یجب أن تکون حسب المعادله-قد نزلت فی السـنین الأولی!و بعد التحقیق فی متون التفاسـیر و الرّوایات الإسـلامیه و أقوال المفسّـِرین المعتبرین،لوحظ أنّهم قالوا:إنّ هـذه الآیات القلیله نزلت فی البـدایه،لکن وضـعت فی سوره المائده حسب أمر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و بهذه الطریقه یمکن تعیین سنه نزول کل آیه حسب هذا الحساب الریاضی،و کتابه القرآن حسب سنه النزول أیضا.

أی أدیب و بلیغ فی العـالم یسـتطیع أن یعین سـنه کتـابه کـل جمله من خلاـل طول العباره؟خاصّه و أنّه لیس نصا کتابیا کأی أثر علمی أو أدبی جلس کـاتبه مـدّه معینـه و کتبـه و لیس کتابـا ألفـه کـاتبه فی موضـوع مـا،بـل یحتـوی علی مسائـل مختلفه نزلت بالتدریـج حسب احتیـاج المجتمع،أو هی جواب لمسائـل مطروحه من الحوادث و المسائـل طرحت علی مـدی مسـیره الـدعوه و إبلاغ الرساله،و قد بیّنت من قبل القائد،ثمّ جمعت و نظمت.

بل إنّ موسیقی و لحن لغات و کلمات القرآن الخاصّه-أیضا-معجزه نادره فی نوعها کما ذکر ذلک بعض المفسّرین.و قد ذکروا شواهد مختلفه جمیله علی هذا الموضوع،و من جملتها الحادثه أدناه التی وقعت لسید قطب المفسّر المعروف:

یقول فی ذیل الآیه محل البحث:

«و لن أذکر نماذج ممّا وقع لغیری و لکنّی أذکر حادثا وقع لی و کان معی شـهود سـته،و ذلک منذ حوالی خمسه عشـر عاما..کنّا سته نفر من المنتسبین إلی الإسـلام علی ظهر سفینه مصریه تمخر بنا عباب المحیط الأطلسی إلی نیویورک،من بین عشرین و مائه راکب و راکبه أجانب لیس فیهم مسلم..و خطر لنا أن نقیم صلاه الجمعه فی المحیط علی ظهر السفینه!و اللّه یعلم-أنّه لم یکن بنا أن نقیم الصلاه

ذاتها أكثر ممّا كان بنا حماسه دينيه إزاء مبشر كان يزاول عمله على ظهر السفينه، حاول أن يزاول تبشيره معنا!...و قد يسر لنا قائد السفينه-و كان إنجليزيا-أن نقيم صلاتنا،و سمح لبحاره السفينه طهاتها و خدمها-و كلّهم نوبيون مسلمون-أن يصلى منهم معنا من لا يكون فى«الخدمه»وقت الصلاه!و قد فرحوا بهذا فرحا شديدا،إذ كانت المرّه الاولى التى تقام فيها صلاه الجمعه على ظهر السفينه..

و قمت بخطبه الجمعه و إمامه الصلاه،و الركاب الأجانب-معظمهم-متحلقون يرقبون صلاتنا!..و بعد الصلاه جاءنا كثيرون منهم يهنئوننا على نجاح «القدّاس»!!!فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا!و لكن سيده من هذا الحشد-عرفنا فيما بعد أنّها يوغسلافيه مسيحيه هاربه من جحيم«تيتو» و شيوعيته!-كانت شديده التأثر و الانفعال،تفيض عيناها بالدمع و لا تتمالك مشاعرها،جاءت تشدّ على أيدينا بحراره؛و تقول:-فى إنجليزيه ضعيفه-إنّها لا تملك نفسها من التأثر العميق بصلاتنا هذه و ما فيها من خشوع و نظام و روح!..

و ليس هذا موضع الشاهد فى القصّه..و لكن ذلك مان فى قولها:أى لغه هذه التى كان يتحدث بها«قسيسكم»!فالمسكينه لا تتصور أن يقيم«الصلاه»إلّا قسيس- أو رجل الدين-كما هو الحال عندها فى مسيحيه الكنيسه!و قد صححنا لها هذا الفهم!. و أجبناها..فقالت:إنّ اللغه التى يتحدث بها ذات إيقاع موسيقى عجيب، و إنّ كنت لم أفهم منها حرفا..ثمّ كانت المفاجأه الحقيقه لنا و هى تقول:و لكن هذا ليس الموضوع الذى أريد أت أسأل عنه..إنّ الموضوع الذى لفت حسى،هو أن «الإمام»كانت ترد فى أثناء كلامه-بهذا اللغه الموسيقيه-فقرات من نوع آخر غير بقيه كلامه!نوع أكثر موسيقيه كما لو كان-الإمام-مملوءا من الروح القدس!- حسب تعبيرها المستمد من مسيحيتها! تفكرنا قليلا،ثمّ أدركنا أنّها تعنى الآيات القرآنيه التى وردت فى أثناء خطبه الجمعه و فى أثناء الصلاه!و كانت-مع ذلك-مفاجأه تدعو إلى الدهشه،من سيده

لا تفهم ممّا نقول شيئا! (۱) .

و فی الآیه التالیه إشاره إلی واحده من العلل الأساسیه لمخالفه المشرکین، فتقول:إنّ هؤلاء لم ینکروا القرآن بسبب الإشکالات و الإیرادات،بل إن تکذیبهم و إنکارهم إنّما کان بسبب عدم اطلاعهم و علمهم به: بَلْ کَذَّبُوا بِمٰا لَمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِهِ .

فی الواقع،إنّ سبب إنکارهم هو جهلهم و عدم اطلاعهم،لکن المفسّرین احتملوا احتمالات متعدده فیما هو المقصود من هذه الجمله و أن الجهل بأی الأمور کان،و کان تلک الاحتمالات یمکن أن تکون مقصوده من الجمله:

الجهل بالمعارف الدینیه و المبدإ و المعاد،کما ینقل القرآن قول المشرکین فی شأن المعبود الحقیقی(اللّه)،حیث کانوا یقولون: أَ جَعَلَ الْآلِهَهَ إِلٰهاً وٰاحِداً إِنَّ هٰذٰا لَشَیْءٌ عُجٰابٌ (۲) .أو أنّهم کانوا یقولون فی مسأله المعاد: أَ إِذٰا کُنّٰا عِظٰاماً وَ رُفٰاتاً أَ إِنّٰا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِیداً (۳) ، هَلْ نَدُلُّکُمْ عَلیٰ رَجُلٍ یُنَبِّئُکُمْ إِذٰا مُزِّقْتُمْ کُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّکُمْ لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ أَفْتَریٰ عَلَی اللّٰهِ کَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّهٌ (۴) .

فی الحقیقه لم یکن لهؤلاء أی دلیل علی نفی المبدأ و المعاد،و کان الجهل و التخلف الناشئ من الخرافات و التعود علی مذهب الأجداد هو السد الوحید فی طریقهم.

أو الجهل بأسرار الأحکام.

أو الجهل بمفهوم بعض الآیات المتشابهه.

أو الجهل بمعنی الحروف المقطعه.

۱- ۱) تفسیر فی ظلال القرآن،ج ۴،ص ۴۲۲.

۲- ۲) سوره ص،۵.

۳- ۳) الإسراء،۹۷.

۴- ۴) سوره سبأ،۸.

أو الجهل بالدروس و العبر التى هى الهدف النهائى من ذكر تاريخ الماضين.

إن مجموع هذه الجهالات و الضلالات كانت تحملهم على الإنكار و التكذيب، فى حين أن تأويل و تفسير و تحقق المسائل المجهوله بالنسبه لهؤلاء لم يبيّن بعد وَ لَمّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ .

«التأويل»فى أصل اللغه بمعنى إرجاع الشىء و على هذا فإنّ كل عمل أو قول يصل إلى هدفه النهائى نقول عنه:إن تأويله قد حان وقته،و لهذا يطلق على بيان الهدف الأصلى من إقدام معين،أو التّفسير الواقعى لكلمه ما،أو تفسير و إعطاء نتيجه الرؤيا،أو تحقق فرضيه فى ارض الواقع،اسم التأويل.و قد تحدثنا بصوره مفصله حول هذا الموضوع فى المجلد الثّانى ذيل الآيه(۷)من سوره آل عمران.

ثمّ يضيف القرآن مبينا أن هذا المنهج الزائف لا ينحصر بمشركى عصر الجاهليه،بل إنّ الأقوام السابقين كانوا مبتلين أيضا بهذه المسأله،فإنّهم كانوا يكذبون الحقائق و ينكرونها دون السعى لمعرفه الواقع،أو انتظار تحققه: كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .و قد مرت الإشاره أيضا فى الآيات(۱۱۳)و(۱۱۸)من سوره البقره إلى وضع الأمم السابقه من هذه الناحيه.

الواقع،إنّ عذر هؤلاء جميعا كان جهلهم و رغبتهم عن التحقيق و البحث فى الحقائق الواقعيه،فى حين أن العقل و المنطق يحكمان بأنّه لا ينبغى للإنسان انكار ما يجهله مطلقا،بل يبدأ بالبحث و التحقيق.

و فى النهايه و جهت الآيه الخطاب إلى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و قالت: فَانْظُرْ كَيْفَ كٰانَ عٰاقِبَةُ الظّٰالِمِينَ أى إنّ هؤلاء سيلاقون أيضا نفس المصير.

و أشارت الآيه الأخيره من آيات البحث إلى فئتين عظيمتين من المشركين، فتقول:إنّ هؤلاء لا يبقون جميعا على هذا الحال،بل إنّ جماعه منهم لم تخمد فيهم روح البحث عن الحق و طلبه و سيؤمنون بالقرآن فى النهايه.فى حين أن الفئه الأخرى ستبقى فى عنادها و إصرارها و جهلها،و سوف لا تؤمن أبدا: وَ مِنْهُمْ مَنْ

يُؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لاٰ يُؤْمِنُ بِهِ

.

و من الواضح أنّ أفراد الفئه الثّانيه فاسدون و مفسدون،و لذلك قالت الآيه فى النهايه: وَ رَبُّکَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ و هى إشاره إلى أن الذين لا يذعنون للحق،هم أفراد يسعون لحل عرى المجتمع،و لهم دور مهم فى إفساده.

الجهل و الإنكار:

كما يستفاد من الآيات أعلاه أنّ قسما مهمّا من مخالفه الحق و محاربته تنبع عاده من الجهل،و لهذا السبب قالوا:عاقبه الجهل الكفر! إنّ أوّل مهمّه تقع على عاتق كل إنسان يطلب الحق أن يتريث فى مقابل ما يجهل،يتحرك صوب البحث ثمّ و تحقيق كل جوانب المطلب الذى يجهله،و ما لم يحصل على الدليل القاطع على بطلانه فلا ينبغى له رفضه،كما أنّه لا ينبغى له قبوله و الاعتقاد به إذا لم يحصل لديه دليل قاطع على صحته نقل العلاّمه الطبرسى

فى مجمع البيان حديثا رائعا عن الإمام الصادق عليه السّلام فى هذا الباب،حيث يقول «إنّ اللّه خص هذه الأمّه بآيتين من كتابه:أن لا يقولوا إلاّ ما يعلمون،و أن لا يردوا ما لا يعلمون،ثمّ قرأ: أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثٰاقُ الْكِتٰابِ أَنْ لاٰ يَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ إِلاَّ الْحَقَّ ،و قرأ: بَلْ كَذَّبُوا بِمٰا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ .

ص :٣٦٣

الآيات [سوره یونس (۱۰): الآيات ۴۱ الی ۴۴]

اشاره

وَ إِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمّٰا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَرِيءٌ مِمّٰا تَعْمَلُونَ (۴۱) وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ اَلصُّمَّ وَ لَوْ كٰانُوا لاٰ يَعْقِلُونَ (۴۲) وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَ فَأَنْتَ تَهْدِي اَلْعُمْيَ وَ لَوْ كٰانُوا لاٰ يُبْصِرُونَ (۴۳) إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَظْلِمُ اَلنّٰاسَ شَيْئاً وَ لٰكِنَّ اَلنّٰاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (۴۴)

التّفسير

اشاره

العمی و الصمّ:

تتابع هـذه الآيات البحث الـذی مرّ فی الآيات السابقه حول إنكار و تكذيب المشـركين،و إصـرارهم علی ذلك،فقد علّمت الآيه الأولی النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم طريقه جديده فی المواجهه،فقالت: وَ إِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمّٰا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَرِيءٌ مِمّٰا تَعْمَلُونَ .

إنّ لإعلان الترفع و عـدم الاهتمام هـذا،و المقترن بالاعتماد و الإيمان القاطع بالمذهب،أثرا نفسـيا خاصا،و بالذات علی المنكرين المعاندين،فهو يفهمهم بعدم وجود أی إجبار و إصرار علی قبولهم الدعوه الإسلاميه.بل إنّهم بعدم تسليمهم

ص :۳۶۴

أمام الحق سيحرمون أنفسهم،و لا يضرون إلّا أنفسهم.

و قد ورد نظير هذا التعبير فی آيات أخری من القرآن،كما نقرأ فی سوره الكافرون: لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ .

و من هـذا البيـان يتّضـح أن محتوى مثـل هـذه الآيات لا ينافی مطلقا الأمر بالتبليغ أو الجهاد فی مقابل المشـركين كيما تعتبر مثل هذه الآيات منسوخه.بل إنّ هذا نوع من المواجهه المنطقيه عن طريق عدم الاكتراث لهؤلاء الأشخاص المعاندين.

و تشـير الآيتان التاليتان إلی سـبب انحراف هؤلاء و عدم إذعانهم للحق،و تبيّن أنّ التعليمات الصحيحه،و الآيات المعجزه التی تهزّ الوجدان و الدلالات الأخری الواضـحه لا تكفی بمفردها لهدايه الإنسان،بل إنّ استعداد التقبل و لياقه قبول الحق لازمه أيضا،كما أنّ البذر لوحده ليس كافيا لإنبات النبات و الأوراد،بل إنّ الأرض بدورها يجب أن تكون مسـتعده.و لهذا قالت الآيه: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ (١) أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَوْ كٰانُوا لاٰ يَعْقِلُونَ .

و هنـاك فئه ثـانيه يشـخصون بأبصـارهم إليـك،و ينظرون إلی أعمالـك المتضـمنه أحقيتـك و صـدق قولـك،إلّا أنّهم عمی لا يبصرون: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ (٢) أَ فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَ لَوْ كٰانُوا لاٰ يُبْصِرُونَ .

و لكن اعلم و ليعلم هؤلاء أنّ قصور الفكر هذا،و عدم البصـيره و العمی عن رؤيه وجه الحق،و الصـمم عن سـماع كلام اللّه ليس شيئا ذاتيا لهم نشؤوا عليه منـذ ولادتهم،و إنّ اللّه تعالی قد ظلمهم،بل إنّهم هم الذين ظلموا أنفسـهم بأعمالهم السـيئه و عدائهم و عصيانهم للحق،و عطلوا بذلك عين بصيرتهم و أذن أفئدتهم عن

١- ١) فی الحقيقه هناك جمله مقدره فی هذه الآيه تقديرها:«كأنّهم صم لا يستمعون».

٢- ٢) هنا أيضا جمله مقدره هی:كأنّهم عمی لا يبصرون.

سماع الحق و اتباعه،ف إِنَّ اللّهَ لاٰ يَظْلِمُ النّٰاسَ شَيْئاً وَ لٰكِنَّ النّٰاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

ملاحظتان

اشاره

و هنا ينبغى الالتفات لملاحظتين:

١-ما نقرؤه فى الآيه الثّانيه من أنّهم يستمعون إليك،و فى الآيه الثّالثه من أنهم ينظرن إليك،إشاره إلى أنّ جماعه من هؤلاء يسمعون هذا الكلام المعجز،و جماعه أخرى ينظرون إلى معجزاتك التى تدل كلها بوضوح على صدق كلامك و أحقيه دعوتك،إلاّ أنّ أحدا من هاتين الفئتين لم ينتفع من استماعه أو نظره،لأنّ نظرهم لم يكن نظر فهم و إدراك،بل نظر انتقاد و تتبع عثرات و مخالفه.

و كذلك لا يستفيدون من استماعهم،لأنّهم لا يستمعون لإدراك محتوى الكلام، بل للعثور على ثغرات فيه لتكذيبه و إنكاره،و من المعلوم أن نيّه الإنسان ترسم شكل العمل و تغيّر من آثاره.

٢-جاءت فى آخر الآيه الثّانيه جمله: وَ لَوْ كٰانُوا لاٰ يَعْقِلُونَ و فى آخر الآيه الثّالثه جمله: وَ لَوْ كٰانُوا لاٰ يُبْصِرُونَ و هى إشاره إلى أنّ الاستماع-أى إدراك الألفاظ-ليس كافيا بمفرده،بل إنّ التفكر و التدبر فيها لازم أيضا لينتفع الإنسان من محتواها.و كذلك لا أثر للنظر بمفرده،بل إنّ البصيره-و هى إدراك مفهوم ما يبصره الإنسان-لازمه أيضا ليصل إلى عمقها و يهتدى.

الآيات [سوره يونس (۱۰): الآيات ۴۵ الی ۴۷]

اشاره

وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاّ سٰاعَةً مِنَ اَلنَّهٰارِ يَتَعٰارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقٰاءِ اَللّٰهِ وَ مٰا كٰانُوا مُهْتَدِينَ (۴۵) وَ إِمّٰا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ اَلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنٰا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اَللّٰهُ شَهِيدٌ عَلىٰ مٰا يَفْعَلُونَ (۴۶) وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذٰا جٰاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاٰ يُظْلَمُونَ (۴۷)

التّفسير

بعد بيان بعض صفات المشركين فى الآيات السابقه،أشير هنا إلى وضعهم المؤلم فى القيامه.تقول الآيه: وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاّ سٰاعَةً مِنَ النَّهٰارِ يَتَعٰارَفُونَ بَيْنَهُمْ .

الإحساس بقله مقدار الإقامه فى دار الدنيا و قصره،إمّا لأنّه بالنسبه للحياه الاخروى لا يبلغ سوى ساعه واحده.أو لأنّ هذه الدنيا الفانيه انقضت بسرعه بحيث كأنّها لم تكن أكثر من ساعه،أو لأنّهم لما لم يستفيدوا من عمرهم الاستفاده الصحيحه،فيتصورون أنّها لا تساوى أكثر من قيمه ساعه!.

بناء على ما قلناه فى التّفسير أعلاه،فإنّ جمله يَتَعٰارَفُونَ بَيْنَهُمْ إشاره إلى

ص:۳۶۷

مقدار بقائهم فی الدنیا،أی إنّهم یحسون أنّ أعمارهم کانت قصیره إلی الحد الذی یکفی لالتقاء شخصین و تعارفهما ثمّ تفرقهما!.

و قد احتمل أیضا-فی تفسیر هذه الآیه-أنّ المقصود هو الإحساس بقصر الزمان بالنسبه لحیاه البرزخ،أی إنّ هؤلاء یعیشون فی فتره البرزخ حاله شبیهه بالنوم بحیث لا یشعرون بمرور السنین و القرون و الأعصار،و یظنون فی القیامه أن مرحله برزخهم التی استغرقت آلاف أو عشرات الآلاف من السنین،لم تکن إلاّ ساعه.و الشاهد علی هذا التّفسیر الآیتان(۵۵)-(۵۶)من سوره الروم،اللتان تقولان: وَ یَوْمَ تَقُومُ السّٰاعَهُ یُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مٰا لَبِثُوا غَیْرَ سٰاعَهٍ کَذٰلِکَ کٰانُوا یُؤْفَکُونَ. وَ قٰالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِیمٰانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ إِلیٰ یَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذٰا یَوْمُ الْبَعْثِ وَ لٰکِنَّکُمْ کُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ .

یستفاد من هاتین الآیتین أنّ مجموعه من المجرمین یقسمون فی القیامه أن فتره برزخهم لم تکن أکثر من ساعه،إلاّ أنّ المؤمنین یقولون لهم:إنّ المدّه کانت طویله،و الآن قد قامت القیامه و أنتم لا تعلمون.و نحن نعلم أن البرزخ لیس متساویا بالنسبه للجمیع،و سنذکر تفصیل ذلک فی ذیل الآیات المناسبه.

و بناء علی هذا التّفسیر،فإنّ معنی جمله یَتَعٰارَفُونَ بَیْنَهُمْ سیکون:إنّ هؤلاء یحسون بأنّ زمان البرزخ کان قصیرا بحیث أنّهم لم ینسوا أی أمر من أمور الدنیا، و یعرف بعضهم البعض الآخر جیدا.أو أنّ کلا منهم یری أعمال الآخرین القبیحه هناک،و یطّلع کل منهم علی باطن الآخر،و هذا بحد ذاته فضیحه کبری بالنسبه لهؤلاء.

ثمّ تضیف الآیه أنّه سیثبت لکل هؤلاء فی ذلک الیوم: قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِلِقٰاءِ اللّٰهِ و أنفقوا کل ملکاتهم و طاقاتهم الحیویه دون جدوی وَ مٰا کٰانُوا مُهْتَدِینَ بسبب هذا التکذیب و الإنکار و الإصرار علی الذنب،و لأنّ قلوبهم و أرواحهم کانت مظلمه.

و تقول الآیه التالیه تهدیدا للکفار،و تسلیه لخاطر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم: وَ إِمّا نُرِیَنَّکَ بَعْضَ الَّذِی نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّیَنَّکَ فَإِلَیْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّهُ شَهِیدٌ عَلی ما یَفْعَلُونَ .

و تبیّن الآیه الأخیره من الآیات مورد البحث قانونا کلیا فی شأن کل الأنبیاء، و من جملتهم نبی الإسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و کل الأمم و من جملتها الأمّه التی کانت تحیا فی عصر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،فتقول: وَ لِکُلِّ أُمَّهٍ رَسُولٌ فإذا جاء رسولها و بلغ رسالته، و آمن قسم منهم و کفر آخرون،فإنّ اللّه سبحانه یقضی بینهم بعدله،و لا یظلم ربّک أحدا،فیبقی المؤمنون و الصالحون یتمتعون بالحیاه،أمّا الکافرون فإنّهم فمصیرهم الفناء او الهزیمه: فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ .

و هذا ما حصل لنبی الإسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم و أمته المعاصره له،فإنّ أعداءه هلکوا فی الحروب،أو انهزموا فی النهایه و طردوا من ساحه المجتمع و أخذ المؤمنون زمام الأمور بأیدیهم.و بناء علی هذا فإنّ القضاء و الحکم الذی ورد فی هذه الآیه هو القضاء التکوینی فی هذه الدنیا،و أمّا ما احتمله بعض المفسّرین من أنّه إشاره إلی حکم اللّه یوم القیامه.فهو خلاف الظاهر.

الآيات [سوره يونس (١٠)]: الآيات ٤٨ الى ٥٢

اشاره

وَ يَقُولُونَ مَتىٰ هٰذَا اَلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ (٤٨) قُلْ لاٰ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لاٰ نَفْعاً إِلاّٰ مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذٰا جٰاءَ أَجَلُهُمْ فَلاٰ يَسْتَأْخِرُونَ سٰاعَةً وَ لاٰ يَسْتَقْدِمُونَ (٤٩) قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَتٰاكُمْ عَذٰابُهُ بَيٰاتاً أَوْ نَهٰاراً مٰا ذٰا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ اَلْمُجْرِمُونَ (٥٠) أَ ثُمَّ إِذٰا مٰا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَ قَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (٥١) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذٰابَ اَلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاّٰ بِمٰا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (٥٢)

التّفسير

اشاره

العذاب الإلهى و اختيارات الرّسول:

بعد التهديدات التى ذكرت فى الآيات السابقه المتعلقه بعذاب و عقاب منكرى الحق،فإنّ هذه الآيات تنقل أوّلا استهزاء هؤلاء بالعذاب الإلهى و سخريتهم و انكارهم.فتقول: وَ يَقُولُونَ مَتىٰ هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ .

هذا الكلام كان كلام مشركى عصر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم حتما،لأنّ الآيات التاليه التى

ص: ٣٧٠

تتضمن جواب النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم شاهده على هذا المطلب.

على كل حال،فإنّ هؤلاء أرادوا بهذه الكلمات أن يظهروا عدم اهتمامهم بتهديدات النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم من جهه،و تقويه قلوب الذين خافوا من هذه التهديدات و تهدئه خواطرهم ليرجعوا إلى صفوفهم.

و فى مقابل هذا السؤال،فإنّ اللّه سبحانه أمر نبيّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن يجيبهم بعدّه طرق:

فيقول أوّلا: قُلْ لاٰ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لاٰ نَفْعاً إِلاّٰ مٰا شٰاءَ اللّٰهُ فإنّى لست إلاّ رسوله و نبيّه،و إنّ تعيين موعد نزول العذاب بيده فقط،و إذا كنت لا أملك لنفسى نفعا و لا ضرا،فمن باب الأولى أن لا أملكهما لكم.

إنّ هذه الجمله فى الحقيقه إشاره إلى توحيد الأفعال حيث يرتبط كل شىء فى هذا العالم باللّه سبحانه،و كل الحركات و الأفعال معلوله لإرادته و مشيئته،فهو الذى ينصر المؤمنين بحكمته،و هو الذى يجازى المنحرفين بعدالته.

من البديهى أنّ ذلك لا ينافى أنّ اللّه قد أعطانا قوى و طاقات نملك بواسطتها جلب النفع و دفع الضرر،و نستطيع أن نختار ما يتعلق بمصيرنا،و بتعبير آخر فإنّ هذه الآيه تنفى الملكيه بالذات لا بالغير،و جمله إِلاّٰ مٰا شٰاءَ اللّٰهُ قرينه واضحه على هذا الموضوع.

و من هنا يعلم أنّ استدلال بعض المتعصبين-ككاتب تفسير المنار-بهذه الآيه على نفى جواز التوسل بالنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم ضعيف جدّا،لأنّه إذا كان المقصود من التوسل أن نعتبر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم ذا قدره ذاتيه و مالكا للنفع و الضر،فإنّ هذا شرك قطعا،و لا يمكن أن يؤمن بهذا أى مسلم،أمّا إذا كانت هذه الملكيه من اللّه سبحانه و هى داخله تحت عنوان:إلاّ ما شاء اللّه،فما المانع من ذلك؟و هذا هو عين الإيمان و التوحيد.إلاّ أنّه نتيجه الغفله عن هذه النكته أتلف وقته و وقت قرّاء تفسيره بالبحوث الطويله،و هو مع الأسف(رغم كل الامتيازات الموجوده فى تفسيره)قد ارتكب كثيرا من هذه الأخطاء،و التى يمكن اعتبار التعصب منبعها جميعا!

ثمّ یتطرق القرآن إلی جواب آخر و یقول: لِکُلِّ أُمَّهٍ أَجَلٌ إِذٰا جٰاءَ أَجَلُهُمْ فَلاٰ یَسْتَأْخِرُونَ سٰاعَهً وَ لاٰ یَسْتَقْدِمُونَ و بتعبیر آخر فإنّ أی أمّه إذا انحرفت عن مسیر الحق،فسوف لا تکون مصونه من العذاب الإلهی الذی هو نتیجه أعمالها،فعند ما ینحرف الناس عن قوانین الخلقه و الطبیعه فسیبددون طاقاتهم و ملکاتهم فی فراغ و یسقطوا فی النهایه فی هاویه الانحطاط و یحتفظ تاریخ العالم فی ذاکرته بنماذج کثیره من ذلک.

فی الواقع إنّ القرآن الکریم یحذر المشرکین الذین کانوا یتعجلون العذاب الإلهی بأن لا یعجلوا،فعند ما یحل موعدهم فإنّ هذا العذاب سوف لن یتأخر أو یتقدم لحظه.

و یجب الالتفات إلی أنّ الساعه قد تعنی أحیانا لحظه،و أحیانا المقدار القلیل من الزمن،بالرغم من أنّ معناها المعروف الیوم هو الأربع و العشرون ساعه التی تشکل اللیل و النهار.

و تطرح الآیه الأخری الجواب الثّالث،فتقول: قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ أَتٰاکُمْ عَذٰابُهُ بَیٰاتاً أَوْ نَهٰاراً فهل تستطیعون أن تدفعوا عن أنفسکم هذا العذاب المفاجئ غیر المرتقب؟و إذا کان الحال کذلک ف مٰا ذٰا یَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ؟ و بتعبیر آخر،فإنّ هؤلاء المجرمین الجریئین إن لم یتیقنوا نزول العذاب فلیحتملوا علی الأقل أن یأتیهم فجأه،فما الذی یضمن لهؤلاء أنّ تهدیدات النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم سوف لن تقع أبدا؟إنّ الإنسان العاقل یجب أن یراعی الاحتیاط علی الأقل فی مقابل مثل هذا الضرر المحتمل و یکون منه علی حذر.

و ورد نظیر هذا المعنی فی آیات أخری من القرآن،و بتعبیرات أخری،مثل:

أَ فَأَمِنْتُمْ أَنْ یَخْسِفَ بِکُمْ جٰانِبَ الْبَرِّ أَوْ یُرْسِلَ عَلَیْکُمْ حٰاصِباً ثُمَّ لاٰ تَجِدُوا لَکُمْ وَکِیلاً سوره الإسراء،الآیه(۶۸).و هذا هو الذی یعبر عنه فی علم الکلام و الأصول

بقاعده«لزوم دفع الضرر المحتمل» (۱) .

و فی الآیه التالیه ورد جواب رابع لهؤلاء،فهی تقول:إذا کنتم تفکرون أن تؤمنوا حین نزول العذاب،و أنّ إیمانکم سیقبل منکم،فإنّ ظنّکم هذا باطل لا صحّه له: أَ ثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ،لأنّ أبواب التوبه ستغلق بوجوهکم بعد نزول العذاب،و لیس للإیمان حینئذ أدنی أثر،بل یقال لکم: آلْآنَ وَ قَدْ کُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ .

هذا بالنسبه لعقاب هؤلاء الدنیوی،و فی الآخره: ثُمَّ قِیلَ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاّ بِما کُنْتُمْ تَکْسِبُونَ ،فإنّ أعمالکم فی الواقع هی التی أخذت بأطرافکم،و هی التی تتجسد أمامکم و تؤذیکم علی الدوام.

ملاحظات

۱-کما قلنا فی ذیل الآیه(۳۴)من سوره الأعراف،فإنّ بعض أهل البدع و الأدیان المختلقه فی عصرنا استدلوا بآیات.مثل: لِکُلِّ أُمَّهٍ أَجَلٌ التی وردت مرّتین فی القرآن،علی نفی خاتمیه نبی الإسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و توصلوا إلی أن کل دین و مذهب ینتهی فی النهایه و یخلی مکانه لمذهب آخر.فی حین أن الأمّه تعنی القوم و الجماعه.لا المذهب.

إنّ هدف هذه الآیات هو أنّ قانون الحیاه و الموت لا یختص بالأفراد،بل إنّه یشمل الأقوام و الأمم أیضا،فإذا سلکوا طریق الظلم و الفساد فإنّهم سینقرضون لا

---

۱ - ۱) یتّضح ممّا قلناه أعلاه،أنّ الآیه المذکوره تشتمل علی قضیه شرطیه،ذکر شرطها،إلاّ أنّ جزاءها مقدر،و جمله: ما ذا یَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ جمله مستقله.و تقدیر الآیه هکذا:أرأیتم إن أتاکم عذابه بیاتا أو نهارا کنتم تقدرون علی دفعه أو تعدونه أمرا محالا فإذا کان الأمر کذلک(ماذا یستعجل منه المجرمون).و ما احتمله البعض من أن جمله:ماذا یستعجل..هی جزاء الشرط بعیدا جدا.دققوا ذلک.

محاله،خاصّه إذا لا حظنا فی هذا البحث الآیه التی قبلها و التی بعدها،فستثبت هذه الحقیقه بوضوح،و هی أنّ الکلام لیس عن نسخ المذهب،بل عن نزول العذاب و فناء قوم أو أمّه،لأنّ الآیه السابقه و اللاحقه تتحدثان عن نزول العذاب و العقاب الدنیوی.

۲-إذا لا حظنا الآیات أعلاه سیأتی هذا السؤال،و هو:هل ستبتلی المجتمعات الإسلامیه أیضا بهذا العقاب و العذاب فی هذا العالم؟ و الجواب عن هذا السؤال بالإیجاب،إذ لا دلیل لدینا علی أنّ هذه الأمّه مستثناه،بل إنّ هذا القانون فی حق کل الأمم و الملل،و ما قرأناه فی بعض آیات القرآن-الأنفال۳۳/-من أنّ اللّه سبحانه سوف لا یعذب هذه الأمّه،فهو مشروط بواحد من شرطین:إمّا وجود النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بین أولئک،أو الاستغفار و التوبه من الذنوب،لا أنّه بدون قید أو شرط.

۳-تؤکّد الآیات أعلاه مرّه أخری علی هذه الحقیقه،و هی أنّ أبواب التوبه تغلق حین نزول العذاب فلا ینفع الندم حینئذ،و سبب ذلک واضح،لأنّ التوبه فی مثل هذه الأحوال تکون عن إکراه و إجبار،و مثل هذه التوبه لا قیمه لها.

ص :۳۷۴

الآيات [سوره يونس (١٠): الآيات ٥٣ الى ٥٦]

اشاره

وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَ مٰا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (٥٣) وَ لَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مٰا فِي اَلْأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ وَ أَسَرُّوا اَلنَّدٰامَةَ لَمّٰا رَأَوُا اَلْعَذٰابَ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاٰ يُظْلَمُونَ (٥٤) أَلاٰ إِنَّ لِلّٰهِ مٰا فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ أَلاٰ إِنَّ وَعْدَ اَللّٰهِ حَقٌّ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ (٥٥) هُوَ يُحيِي وَ يُمِيتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٥٦)

التّفسير

اشاره

لا معنى للشك في العذاب الإلهي:

كان البحث في الآيات السابقه عن جزاء و عقاب المجرمين في هذه الدنيا و العالم الآخر،و تكمل هذه الآيات هذا البحث أيضا.

فالآيه الأولى تقول:إنّ هؤلاء يسألونك بتعجب و استفهام عن حقيقه هـذا الوعيد بالعذاب الإلهي في هذا العالم و العالم الآخر: وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ و من المعلوم أنّ«الحق»هنا ليس في مقابل الباطل،بل المراد منه هو:هل إنّ لهذه العقوبه حقيقه و واقعا و أنّها ستتحقق؟لأنّ الحق و التحقق مشتقان من ماده واحده،و من البديهي

أنّ الحق فی مقابل الباطل بهذا المعنی الواسع سیشمل کل واقع موجود،و ستکون النقطه المقابله له کل معدوم و باطل.

و یأمر اللّه سبحانه نبیّه أن یجیبهم علی هـذا السؤال بما أوتی من التأکید: قُلْ إِی وَ رَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ و إذا ظننتم أنّکم تستطیعون أن تفلتوا من قبضه العقاب الإلهی فأنتم علی خطأ کبیر: وَ مٰا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ .

الواقع إنّ هـذه الجمله مع الجمله السابقه من قبیـل بیـان المقتضـی و المـانع،ففی الجمله الأولی یقول:إن عـذاب المجرمین امر واقعی،و یضـیف فی الجمله الثّانیه أن أیه قدره لا تستطیع أن تقف أمامه،تماما کالآیات(۸)-(۹)من سوره الطور: إِنَّ عَذٰابَ رَبِّکَ لَوٰاقِعٌ مٰا لَهُ مِنْ دٰافِعٍ .

إنّ التأکیدات التی تلاحظ فی الآیه تستحق الانتباه،فمن جهه القسم،و من جهه أخری إنّ و لام التأکید،و من جهه ثالثه جمله وَ مٰا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ و کل هذه توکّد علی أنّ العقاب الإلهی حتمی عند ارتکاب الکبائر.

و توکّـد الآیه الأخری علی عظمه هذه العقوبه،و خاصّه فی القیامه،فتقول: وَ لَوْ أَنَّ لِکُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مٰا فِی الْأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ (۱) .فی الواقع،إنّ هؤلاء مستعدون لأن یـدفعوا أکبر رشوه یمکن تصورها من أجل الخلاص من قبضه العـذاب الإلهی، لکن لا أحد یقبل من هؤلاء شیئا،و لا ینقص من عـذابهم مقـدار رأس ابره،خاصّه و أنّ لبعض هـذه العقوبات صـبغه معنویه،و هی أنّهم:یرون العذاب و الفضیحه فی مقابل أتباعهم ممّا یوجب لهم اظهار الندم مزیدا من الخزی و العذاب النفسی فلذلک یحاولون عدم إبراز الندم: وَ أَسَرُّوا النَّدٰامَهَ لَمّٰا رَأَوُا الْعَذٰابَ .

ثمّ توکّـد الآیه علی أنّه بالرغم من کل ذلک،فإنّ الحکم بین هؤلاء یجری بالعـدل،و لا یظلم أحد منهم: وَ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاٰ یُظْلَمُونَ .إنّ هذه الجمله تأکید علی طریقه القرآن دائما فی مسأله العقوبه و العداله،لأنّ تأکیدات

۱- ۱) فی الواقع،إن فی الجمله أعلاه جمله مقدره،و هی:(من هول القیامه و العذاب).

الآیه السابقه فی عقاب المـذنبین یمکن أن توجـد لـدی الأفراد الغافلین توهّم أنّ المسأله مسأله انتقام،و لذا فإنّ القرآن یقول أوّلا إنّ الحکم بین هؤلاء یجری بالقسط،ثمّ یؤکّد علی أنّ أی أحد من هؤلاء سوف لا یظلم.

ثم،و من أجـل أن لاـ یأخـذ النـاس هـذه الوعود و التهدیـدات الإلهیه مأخـذ الهزل، و لکی لا یظنوا أنّ اللّه عاجز عن تنفیـذ هـذه الوعود،تضـیف الآـیه: أَلاٰ إِنَّ لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ أَلاٰ إِنَّ وَعْـدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لاٰ یَعْلَمُونَ لأنّ جهلهم قـد حجب بصیرتهم و جعل علیها غشاوه فلم یعوا الحقیقه.

و توکّـد آخر آیه علی هـذه المسأله الحیاتیه مرّه أخری،حیث تقول: هُوَ یُحیِی وَ یُمِیتُ و بناء علی ذلک فإن له القدره علی إماته العباد،کما أن له القدره علی إحیائهم لمحکمه الآخره،و فی النهایه: وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ و ستلاقون جزاء کل أعمالکم هناک.

ملاحظتان

۱-من جمله الأسـئله التی تطرح فی مورد الآیات أعلاه:هل أنّ لسؤال المشـرکین عن واقعیه العقاب الإلهی صـفه الاستهزاء،أم أنّه کان سؤالا حقیقیا؟ ذهب البعض الی أنّ السؤال الحقیقی علامه الشک،و هو لا یناسب وضع المشرکین،إلاّ أنّه بملاحظه أنّ کثیرا من المشـرکین کانوا فی حاله تردد،و جماعه منهم أیضا کانوا علی علم بأحقیه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و قد وقفوا ضده نتیجه التعصب و العناد و أمثال ذلک،فسیبدو واضحا أن کون سؤال هؤلاء حقیقیا لیس بعیدا أبدا.

۲-إن حقیقه النـدامه هی النـدم علی ارتکـاب عمـل اتّضـحت آثـاره السـلبیه سواء اسـتطاع الإنسـان أن یجبر ذلـک أم لاـو نـدم المجرمین فی القیامه من النوع الثّانی، و إنّما کتموه لأنّ إظهاره سیزید من فضیحتهم.

الآیتان [سوره یونس (۱۰): الآیات ۵۷ الی ۵۸]

اشاره

يٰا أَيُّهَا اَلنّٰاسُ قَدْ جٰاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفٰاءٌ لِمٰا فِی اَلصُّدُورِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (۵۷) قُلْ بِفَضْلِ اَللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمّٰا يَجْمَعُونَ (۵۸)

التّفسیر

اشاره

القرآن رحمه إلهیه کبری:

لقد جاءت فی بعض الآیات السابقه بحوث فی شأن القرآن عکست جوانب من مخالفات المشرکین.و فی هذه الآیات تجدد الکلام عن القرآن بهذه المناسبه أیضا،ففی البدایه تخاطب جمیع البشریه خطابا عالمیا و شمولیا و تقول:

يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ قَدْ جٰاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفٰاءٌ لِمٰا فِی الصُّدُورِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

.

لقد بیّنت هذه الآیه أربع صفات للقرآن،و لإدراک مدلولاتها و محتواها لا بدّ أن نعتمد أوّلا علی لغاتها و معناها.

«الوعظ»و«الموعظه»،كما جاء فى المفردات:هو النهى الممتزج بالتهديد،أنّ معنى الموعظه أوسع من هذا ظاهرا،كما نقل عن الخليل بن أحمد الفراهيدى فى نفس كتاب المفردات،أنّ الموعظه عباره عن التذكير بالنعم و الطيبات المقترن برقه القلب.و فى الحقيقه فإنّ كل نصح و إرشاد يترك أثرا فى المخاطب،و يخوفه من السيئات و يرغّبه فى الصالحات يسمى وعظا و موعظه.و طبعا ليس معنى هذا أن كل موعظه يجب أن يكون لها تأثير،بل المراد أنّها تؤثر فى القلوب المستعده.

و المقصود من شفاء أمراض القلوب،و بتعبير القرآن شفاء ما فى الصدور،هى تلك التلوّثات المعنويه و الروحيه،كالبخل و الحقد و الحسد و الجبن و الشرك و النفاق و أمثال ذلك،و كلها من الأمراض الروحيه و المعنويه.

و المقصود من«الهدايه»هو الهدايه نحو المقصود،أى تكامل ورقى الإنسان فى كافه الجوانب الإيجابيه.

و المراد من«الرحمه»هى النعم الماديه و المعنويه الإلهيه التى تشمل حال الأفراد اللائقين،كما نقرا فى كتاب المفردات أنّ الرحمه متى ما نسبت إلى اللّه فإنّها تعنى بذله و هبته للنعم،و إذا ما نسبت إلى البشر فإنّها تعنى العطف ورقه القلب.

فى الواقع،إنّ الآيه أعلاه تشرح و تبيّن أربع مراحل من مراحل تربيه و تكامل الإنسان فى ظل القرآن.

المرحله الأولى:مرحله الموعظه و النصيحه.

المرحله الثّانيه:مرحله تطهير روح الإنسان من مختلف أنواع الرذائل الأخلاقيه.

المرحله الثّالثه:مرحله الهدايه التى تجرى بعد مرحله التطهير.

المرحله الرّابعه:هى المرحله التى يصل فيها الإنسان إلى أن يكون لائقا لأن تشمله رحمه اللّه و نعمته.

و كل مرحله من هذه المراحل تأتی بعد المرحله السابقه لها،و الجمیل فی الأمر أنّها تتمّ جمیعا فی ظل نور القرآن و توجیهاته.

القرآن هو الذی یعظ البشر،و القرآن هو الذی یغسل قلوبهم من تبعات الذنوب و الصفات القبیحه،و القرآن هو الذی یوقد نور الهدایه فی القلوب لیضیئها،و القرآن أیضا هو الذی ینزل النعم الإلهیه علی الفرد و المجتمع.

و یوضح أمیر المؤمنین علی علیه السّلام

فی کلامه الجامع فی نهج البلاغه هذه الحقیقه بأبلغ تعبیر،حیث یقول: «فاستشفوه من أدوائکم،و استعینوا به علی ولائکم،فإنّ فیه شفاء من أکبر الداء،و هو الکفر و النفاق،و الغی و الضلال» (1) .

و هذا بنفسه یبیّن أنّ القرآن و صفه لتحسین حال الفرد و المجتمع،و صیانتهم من أنواع الأمراض الأخلاقیه و الاجتماعیه،و هذه الحقیقه أودعها المسلمون فی کف النسیان،و بدل أن یستفیدوا من هذا الدواء الشافی،فإنّهم یبحثون عن دوائهم و علاجهم فی المذاهب الأخری،و جعلوا هذا الکتاب السماوی الکبیر کتاب قراءه فقط،لا کتاب تفکر و عمل! و تقول الآیه الأخری من أجل تکمیل هذا البحث و التأکید علی هذه النعمه الإلهیه الکبری-أی القرآن المجید-: قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِکَ فَلْیَفْرَحُوا و لا یفرحوا بمقدار الثروات،و عظم المراکز،و عزه القوم و القبیله،لأنّ رأس المال الحقیقی و الأساس للسعاده الحقیقیه هو هذا القرآن،فهو أفضل من کل ما جمعوه، و لا یمکن قیاسه بذلک المجموع،إذا هُوَ خَیْرٌ مِمّٰا یَجْمَعُونَ .

۱- ۱) نهج البلاغه،الخطبه ۱۷۶.

ملاحظتان

اشاره

۱-هل أنّ القلب هو مركز الإحساسات؟

ظاهر الآیه الأولی من هذه الآیات،کما هو ظاهر بعض آیات أخری من القرآن،أنّ مرکز الأمراض الأخلاقیه هو القلب.

إنّ هذا الکلام یمکن أن یعارضه فی البدایه هذا الإشکال،و هو أنّنا نعلم أن کل الأوصاف الأخلاقیه و المسائل الفکریه و العاطفیه ترجع إلی روح الإنسان،و لیس القلب إلاّ مضخه أتوماتیکیه لنقل الدم و تغذیه خلایا البدن.

هذا حقّ طبعا،فإنّ القلب له وظیفه إداره جسم الإنسان،و المسائل النفسیه مرتبطه بروح الإنسان،لکن توجد هنا نکته دقیقه إذا ما لوحظت سیتّضح رمز هذا التعبیر القرآنی،و هی أنّ فی جسم الإنسان مرکزین کل منهما مظهر لبعض الأعمال النفسیه للإنسان،أی أنّ کلا من هذین المرکزین إذا تأثر بالانفعالات النفسیه فإنّه سیظهر رد الفعل مباشره:أحدهما المخ،و الآخر القلب.

عند ما نبحث المسائل الفکریه فی محیط الروح،فإنّ انعکاس ذلک التفکیر سیتّضح فورا فی المخ،و بتعبیر آخر فإنّ المخ آله تساعد الروح فی مسأله التفکر، و لذلک فإنّ الدم یدور بصوره أسرع فی المخ فی حاله التفکیر، و تتفاعل خلایا المخ بصوره أکبر،و بالتالی سوف تمتص کمیه أکبر من الغذاء و ترسل أمواجا أکثر.

أمّا عند ما یکون الکلام و البحث حول المسائل العاطفیه کالعشق و المحبّه، و التصمیم و الإراده و الغضب و الحقد و الحسد،و العفو و الصفح،فإنّ نشاطا عجیبا یبدأ فی قلب الإنسان،فأحیانا تشتد ضرباته،و أحیانا تقل إلی الحد الذی یظن معه أنّه سیتوقف عن العمل،و نشعر أحیانا أن قلبنا یرید أن ینفجر.کل ذلک نتیجه للارتباط الوثیق للقلب مع هذه المسائل.

لهذه الجهه ینسب القرآن المجید الإیمان إلی القلب،فیقول: وَ لَمّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ

فِی قُلُوبِکُمْ

(۱)

.و یعبر عن الجهل و العناد و عدم الإذعان للحق بأنّه عمی القلب:

وَ لٰکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ

(۲)

.

و من نافله القول،فإن مثل هـذه التعبیرات لیست مختصه بالقرآن،بل تلاحظ فی أدب اللغات المختلفه فی الأزمنه الغابره،و تلاحظ الیوم أیضا مظاهر هـذه المسأله بأشـکال مختلفه.فغالبا ما نقول للشـخص الذی نحترمه و نحبّه:إنّ لک مکانا فی قلوبنا،أو أنّ قلوبنا منشده إلیک،و الأدباء یجسدون هذا المعنی و یجعلون سنبله العشق نابعه من القلب دائما.

کـل ذلک لأنّ الإنسان یحس دائما بتأثیر خاص فی قلبه فی حاله العشق و الغرام،أو الحقـد و الحسـد،أی أنّ أوّل قـدحه فی هـذه المسائل النفسیه عند انتقالها إلی الجسم تتجلّی فی القلب.

إضـافه إلی کـل هـذا،فقـد أشـرنا سابقـا إلی أن أحـد معـانی القلب فی اللغه هو عقـل و روح الإنسـان،و معنی ذلک أن القلب لا ینحصـر بهـذا العضو الخاص الموجود داخل الصدر،و هذا بنفسه یمکن أن یکون تفسـیرا آخر لآیات القلب،لکن لا جمیعها، لأن بعضها صرحت بأنّها القلوب التی فی الصدور-دققوا ذلک-.

۲-ما هو الفرق بین الفضل و الرحمه؟

هناک بحث مفصّل بین المفسّرین فی الفرق بین الفضل و الرحمه اللذین أشیر إلیهما فی الآیه الثّانیه.

أ-فـالبعض اعتبر الفضـل الإلـهی إلی النعم الظـاهریه.و الرحمه إشـاره إلی النعم البـاطنیه،و بتعبیر آخر إنّ إحـداها النعم المادیه،و الأخری النعم المعنویه.و قد جاءت مرارا فی آیات القرآن جمله: وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ أو لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ

۱- ۱) الحجرات،۱۴.

۲- ۲) الحج،۴۶.

بمعنی تحصیل الرزق و الموارد المادیه.

ب-و قال البعض الآخر:إنّ الفضل الإلهی بدایه النعمه،و رحمته دوام النعمه.

و إذا ما لاحظنا أنّ الفضل هو بذل النعمه و هبتها،و أن ذکر الرحمه بعد ذلک یجب أن یکون شیئا مضافا علی ذلک یتّضح المراد من هذا التّفسیر.و ما نقرؤه فی روایات متعدده من أنّ المراد من الفضل الإلهی هو وجود النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و نعمه النّبوه،و أنّ المراد من رحمه اللّه وجود علی علیه السّلام و نعمه الولایه ربّما کان إشاره إلی هذا التّفسیر، لأنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کان بدایه الإسلام،و الإمام علی علیه السّلام سبب بقائه و استمراره فأحدهما علّه محدثه و موجده،و الآخر علّه مبقیه (۱) .

و احتمل البعض الآخر أن یکون الفضل إشاره إلی نعم الجنّه،و الرحمه إشاره إلی العفو عن الذنب و غفرانه.

ج-و یحتمل أیضا أن الفضل إشاره إلی نعمه اللّه العامّه التی تعم العدو و الصدیق،و الرحمه-بملاحظه کلمه(للمؤمنین)التی ذکرت کقید للرحمه فی الآیه السابقه-إشاره إلی رحمته الخاصّه بالمؤمنین.

التّفسیر الآخر الذی ذکر لهاتین الکلمتین،هو أنّ فضل اللّه إشاره إلی مسأله الإیمان،و الرحمه إشاره إلی القرآن المجید الذی سبق الکلام عنه فی الآیه السابقه.

طبعا،إنّ أغلب هذه المعانی لا تضاد بینها،و یمکن أن تجمع جمیعها فی المفهوم الجامع للفضل و الرحمه.

۱- ۱) للاطلاع علی هذه الرّوایات،راجع تفسیر نور الثقلین الجزء ۲ ص ۳۰۷-۳۰۸.

الآیات [سوره يونس (١٠): الآيات ۵۹ الى ۶۱]

اشاره

قُلْ أَ رَأَيْتُمْ مٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرٰاماً وَ حَلاٰلاً قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اَللّٰهِ تَفْتَرُونَ (۵۹) وَ مٰا ظَنُّ اَلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اَللّٰهِ اَلْكَذِبَ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ إِنَّ اَللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى اَلنّٰاسِ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاٰ يَشْكُرُونَ (۶۰) وَ مٰا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَ مٰا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَ لاٰ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاّٰ كُنّٰا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَ مٰا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقٰالِ ذَرَّةٍ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاٰ فِي اَلسَّمٰاءِ وَ لاٰ أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَ لاٰ أَكْبَرَ إِلاّٰ فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ (۶۱)

التّفسير

اشاره

هو الشاهد فی كل مكان!

كـان الحـديث فی الآیـات السابقه عن القرآن،و الموعظه الإلهيه و الهـدايه و الرحمه فی هـذا الكتاب السـماوی،و تتحـدث هـذه الآيات عن قوانين المشركين المبتدعه و الخرافيه و أحكامهم الكاذبه،لأنّ الذی يؤمن باللّه و يعلم أن كل

المواهب و الأرزاق منه،يجب أن يقبل هـذه الحقيقه أيضا،و هی أنّ بيان حكم هذه المواهب من حيث الحليه و الحرمه بيده،و إنّ التدخل فی هذا العمل بدون إذنه عمل غير صحيح.

الآیه الأولی و جهت الخطاب إلی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و قالت: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرٰاماً وَ حَلاٰلاً إذا أنّهم طبقا لسننهم الخرافيه حرموا قسما من الدواب باسم«السائبه»و«البحيره»و«الوصيله (1) »،و كذلك حرّموا جزءا من محاصيلهم الزراعيه،و حرموا أنفسهم من هذه النعم الطاهره المحلّله،إضافه إلی ذلك فإن كون الشیء حراما أو حلالا ليس مرتبطا بكم،بل هو مختص بأمر اللّه خالق تلك الموجودات.

ثمّ تقول: قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ ، أی إنّ لهذا العمل صورتين لا ثالث لهما:فأمّا أن يكون بإذن اللّه،أو أنّه تهمه و افتراء،و لما كان الاحتمال الأوّل منتفيا،فلم يبق إلاّ الثّانی.

الآن و قد أصبح من المسلم أنّ هؤلاء بهذه الأحكام الخرافيه المبتدعه،إضافه إلی أنّهم حرموا من النعم الإلهيه،فإنّهم قد افتروا علی الساحه الإلهيه المقدسه، و لذلك تضيف الآيه: وَ مٰا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰامَهِ إِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّٰاسِ و لذلك فإنّه لسعه رحمته لا يعاقب هؤلاء فورا علی أعمالهم القبيحه.

إلاّ أنّ هؤلاء بدل أن يستغلوا هذه الفرصه الإلهيه و يشكروا اللّه علی ذلك و ينيبوا إليه،فإنّ أكثرهم غافلون: وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاٰ يَشْكُرُونَ .

و يحتمل فی تفسير هذه الآيه أيضا،أن كون كل هذه المواهب و الأرزاق-عدا

1- 1) (البحيره)هی الحيوان الذی يلد عدّه مرّات،و(السائبه)هو البعير الذی أنتج عشره أو اثنی عشر ولدا، و(الوصيله)كانت تطلق علی الغنم إذا ولدت سبعه بطون.و لمزيد التوضيح راجع تفسير الآيه(103)من سوره المائده.

الأشـياء المضـره و الخبيثه المستثناه-محلله هو بنفسه نعمه إلهيه كبرى،و إنّ كثيرا من الناس بدل أن يؤدوا شكر هذه النعمه،فإنّهم يكفرون بها،و يحرّمون أنفسهم من هذه النعمه بأحكامهم الخرافيه و ممنوعاتها.

و حتى لاـ يتصور أحـد أنّ هـذه المهله الإلهيه دليل على عـدم إحاطه علم اللّه سـبحانه بكل أعمال هؤلاء،فإنّ آخر آيه من آيات البحث تبيّن هـذه الحقيقه بأبلغ عباره و توضـح أن اللّه مطلع على كل ذرات الموجودات فى خفايا السـماء و الأرض،و مطلع على دقائق أعمال العباد،فتقول: وَ مٰا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَ مٰا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَ لاٰ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاّٰ كُنّٰا عَلَيْكُمْ شُـهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ . (1)

«الشـهود»جمع شاهد،و هو فى الأصل بمعنى الحضور المقترن بالمشاهده بالعين أو القلب أو الفكر،و التعبير بالجمع إشاره إلى أنّ اللّه سـبحانه ليس وحـده المراقب لأعمـال البشـر،بـل إنّ الملائكه المطيعين لأمره مطلعون أيضا على كل هـذه الأعمال و ناظرون إليها.

و كما أشـرنا سابقا،فإنّ التعبير بصيغه الجمع فى حق اللّه سبحانه مع أنّ ذاته المقدسه أوحديه من جميع الجهات،إشاره إلى عظمه مقـامه،و أن له دائمـا مـأمورين مطيعين مسـتعدين لتنفيـذ أمره و الواقع فـإن الكلاـم ليس عن اللّه وحـده،بل عنه و عن كل هؤلاء المأمورين المطيعين.

ثمّ تعقب الآـيه على مسأله اطلاع اللّه على كل شـىء بتأكيـد أكبر،فتقول: وَ مٰا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقٰالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لاٰ فِي السَّمٰاءِ وَ لاٰ أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَ لاٰ أَكْبَرَ إِلاّٰ فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ .

«يعزب»مـأخوذه مـن العزوب،و هـو فى الأصـل بمعنى الابتعـاد عـن الـبيت و الأهـل فى سبيـل إيجـاد و تهيئـه المراتـع للأغنـام و الحيوانات،ثمّ استعملت بمعنى الغيبه

---

۱ - ۱) لقـد أرجـع البعض ضـمير(منـه)إلى اللّـه،أى إن الآيـات الـتى تتلوهـا من اللّه،إلاـ أن الضـمير يرجع إلى الشـأن أو القرآن ظاهرا،كما قاله كثير من المفسّرين،أى الآيات التى تتلوها فى كل عمل مهم،أو الآيات التى تتلوها من القرآن.

و الاختفاء بصوره مطلقه.

«و الذّره»بمعنى الجسم الصغير جدّا،و لذلك يقال للنمل الصغير:ذره.و لمزيد التوضيح راجع تفسير الآيه(۴۰)من سوره النساء.

«الكتاب المبين»إشاره إلى علم اللّه الواسع،و الذى يعبر عنه أحيانا باللوح المحفوظ،و قد تحدثنا عن هذا الموضوع فى تفسير الآيه(۵۹)من سوره الأنعام.

ملاحظات

۱-إنّ الآيات أعلاه قد أثبتت ضمن عبارات قصيره هذه الحقيقه،و هى أنّ حق التشريع مختص باللّه،و كل من يقدم على مثل هذا العمل بدون إذنه و أمره،فإنّه يكون قد افترى على اللّه،لأنّ كل الهبات و الأرزاق تنزل من عنده،و إنّ اللّه سبحانه هو المالك الأصلى لها فى الحقيقه،و بناء على هذا فإنّ له الحق فى أن يجعل بعضها مباحا و البعض الآخر غير مباح.

و مع أنّ أوامره فى هذا المجال تهدف الى نفع العباد و تكاملهم و ليس له أدنى حاجه لهذا العمل،إلّا أنّه على كل حال هو صاحب الإختيار و التشريع،و قد يرى أنّ من المصلحه إعطاء أحد العباد كالنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم حق هذا العمل فى حدود معينه.كما يستفاد من روايات متعدده-أيضا-أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قد حرم بعض الأمور أو أوجبها،و الذى عبرت عنه الرّوايات ب(فرض النّبى). و من الطبيعى أنّ كل أوامره و نواهيه فى حدود ما خوله اللّه سبحانه من الصلاحيات،و حسب أمر اللّه.

إنّ جمله آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ دليل أيضا على أن من الممكن أن يجيز اللّه أحدا بمثل هذه الإجازه.

إنّ هذا البحث مرتبط بمسأله«الولايه التشريعيه»،و التى سنبيّنها بصوره أكثر تفصيلا فى محل آخر إن شاء اللّه تعالى.

۲-إنّ تعبير الآيات أعلاه عن الرزق بالنزول-مع أنّنا نعلم أنّ المطر هو الوحيد الذى ينزل من السماء-إمّا لأنّ هذه القطرات المباركه تشكل الأساس لكل الأرزاق،أو لأنّ المراد هو«النزول المقامى»الذى أشرنا إليه سابقا،و مثل هذا التعبير يلاحظ فى المكالمات اليوميه،فمثلا إذا صدر أمر من شخص كبير،أو هبه ما إلى شخص صغير،فيقولون:إنّ هذا الأمر صدر من الأعلى،أو أنّه وصلنا من فوق.

۳-لقد أثبت علماء الأصول بجمله آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ قاعده عدم حجيه الظن،و قالوا:إنّ هذا التعبير يوضح أنّه لا يمكن إثبات أى حكم من الأحكام الإلهيه بدون القطع و اليقين،و إلاّ فإنّه افتراء على اللّه و حرام.(لنا بحوث فى هذا الاستدلال ذكرناها فى مباحث علم الأصول).

۴-إنّ الآيات أعلاه تعطينا درسا آخر،و هو أنّ التشريع مقابل شريعه اللّه دين الجاهليه،حيث كانوا يعطون لأنفسهم الحق فى وضع الأحكام مع ضيق أفكارهم و ضحالتها،و لكن لا يمكن أن يكون المؤمن الحقيقى كذلك مطلقا. و ما نراه فى عصرنا الحاضر من أن جماعه يتحدثون عن اللّه و الإسلام،و فى الوقت نفسه يمدون يد الاستجداء نحو قوانين الآخرين غير الإسلاميه،أو يسمحون لأنفسهم بأن يطرحوا جانبا قوانين الإسلام باعتبارها غير قابله للتطبيق و يشرّعون بأنفسهم القوانين،فإنّ هؤلاء من أتباع سنن الجاهليه أيضا.

إنّ الإسلام الواقعى لا يقبل التجزئه،فعند ما قلنا:إنّنا مسلمون،فيجب أن نعترف بكل قوانينه فما يقال من أن قوانين الإسلام غير قابله بأجمعها للتنفيذ و هم باطل لا أساس له،و هو ناشئ من التغريب و انهيار الشخصيه.

طبعا،إنّ الإسلام-نظرا لشموليته-قد أطلق لنا فى بعض المسائل اتخاذ مقررات و قوانين مناسبه مع ذكر الأصول العامّه حتى نستطيع أن ننظم احتياجات كل عصر و زمان حسب تلك الأصول بالاستشاره و التشاور،ثمّ نضعها فى حيز

التنفيذ.

۵-أكّدت الآيه الأخيره حين الإشاره إلى سعه علم اللّه على ثلاث مسائل و قالت:إنّک لا تکون فی حاله نفسيه معينه،و لا تتلو أيه آيه،و لا تقوم بأى عمل إلاّ و نحن شاهدون عليک و ناظرون إليک.

إنّ هذه التعبيرات الثلاثه إشاره إلى أفكار و أقوال و أعمال البشر،أى إنّ اللّه تعالى كما ينظر إلى أعمالنا،فإنّه يسمع كلامنا،و هو مطلع على أفكارنا و نيّاتنا،و لا يخرج عن إحاطه علم اللّه شىء منها.

و لا شک أنّ النيه و الحالات الروحيه تقع فی المرحله الأولى،و القول يأتى بعدها،ثمّ يتبعهما العمل و التنفيذ،و لهذا قد ورد نفس الترتيب فی الآيه.

ثمّ إنّنا نرى أنّ القسم الأوّل و الثّانى قد ذكرا بصيغه المفرد،و الخطاب موجه إلى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،أمّا القسم الثّالث فإنّه ورد بصيغه الجمع و الخطاب موجه لعامّه المسلمين،و يمكن أن يكون ذلک باعتبار أن اتّخاذ القرار فی البرامج الإسلاميه مرتبط بقائد الأمّه و هو النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،كما أن تلقى آيات القرآن من اللّه و تلاوتها يتمّ عن طريقه،إلاّ أنّ العمل بهذه البرامج و الأوامر متعلق بكل الأمّه،و لا يستثنى من ذلک أحد.

۶-لقد بيّنت آخر هذه الآيات درسا كبيرا لكل المسلمين...درس يستطيع أن يسلک بهم طريق الحق و يصرفهم عن الانحرافات و الطرق الملتويه..درس فيه صلاح المجتمع مع التوجّه اليه،و هو:إنّنا يجب أن نعى هذه الحقيقه،و هى أن كل خطوه نخطوها،و كل كلام نقوله،و كل فكره تخطر فی أذهاننا،و لأى جهه ننظر، و على أى حال نكون،فليس اللّه سبحانه وحده يراقبنا و نحن على هذه الأحوال و الأفعال،بل إنّ ملائكته تراقبنا أيضا،و ينظرون إلينا بكل دقه و انتباه.

إنّ أدنى حركه فی خفايا السماء و الأرض لا تخفى على علمه و نظره،بل إنّها تثبت كلّها فی ذلک اللوح المحفوظ الذى لا طريق للغلط و الاشتباه و الاختلاف

إليه..فی صفحه علم اللّه اللامتناهی..فی فکر الملائکه المقربین و کتّاب أعمال الآدمیین..فی ملفنا و صحیفه أعمالنا کلنا.

و لم یکن ذلک بدون مبرر و عله حیث

یقول الإمام الصادق: «کان رسول اللّه إذا قرأ هذه الآیه بکی بکاء شدیدا» (۱) ... فإذا کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم مع کـل ذلک الإخلاص و العبودیه،و مع کل تلک الخـدمه للخلق و العباده للخالق خائفا من عمله فی مقابل علم اللّه،فإنّ حالنا و حال الآخرین معلوم.

ص: ۳۹۰

۱- ۱) مجمع البیان الجزء الخامس ص ۱۱۶ ذیل الآیه.

الآيات [سوره يونس (١٠): الآيات ٦٢ الى ٦٥]

اشاره

أَلاٰ إِنَّ أَوْلِيٰاءَ اَللّٰهِ لاٰ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاٰ هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ كٰانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ اَلْبُشْرىٰ فِى اَلْحَيٰاهِ اَلدُّنْيٰا وَ فِى اَلْآخِرَهِ لاٰ تَبْدِيلَ لِكَلِمٰاتِ اَللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ (٦۴) وَ لاٰ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ اَلْعِزَّهَ لِلّٰهِ جَمِيعاً هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ (٦۵)

التّفسير

اشاره

طمأنينه الروح فى ظل الإيمان:

لما شرحت الآيات السابقه بعضا من حالات المشركين و الأفراد غير المؤمنين، بيّنت هذه الآيات حال المؤمنين المخلصين المجاهدين المتقين الذين يقعون فى الطرف المقابل لأولئك تماما،حتى يعرف النور من الظلمه،و السعاده من الشقاء من خلال المقارنه بينهم كما هو شأن القرآن و طريقته دائما.

تقول الآيه أوّلا: أَلاٰ إِنَّ أَوْلِيٰاءَ اللّٰهِ لاٰ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاٰ هُمْ يَحْزَنُونَ و من أجل فهم دقيق لمحتوى هذا الكلام لا بدّ أن نعرف معنى الأولياء جيدا.

«الأولياء»جمع ولى،و قد أخذت فى الأصل من ماده:ولى،يلى،بمعنى عدم وجود واسطه بين شيئين،و تقاربهما و تتابعهما،و لهذا يطلق على كل شىء له نسبه

القرابه و القرب من شـیء آخر سواء کان من جهه المکان أو الزمان أو النسب أو المقام،بأنّه ولی،و من هنا استعملت هذه الکلمه بمعنی الرئیس و الصدیق و أمثال ذلک.

بناء علی هـذا،فإنّ أولیاء اللّه هم الذین لا یوجد حاجب و حائل بینهم و بین اللّه، فقد زالت الحجب عن قلوبهم و یتقلبون فی نور المعرفه و الإیمان و العمل الخالص، و یرون اللّه بعیون قلوبهم بحیث لا یجـد الشک أی طریق إلی تلک القلوب الوالهه، و بالنظر لهـذه المعرفه باللّه الأزلی و القـدره اللامحـدوده و الکمال المطلق،فإنّ کل شـیء سوی اللّه حقیر فی نظرهم و لا قیمه له،و فان لا أهمیه له.

إنّ من یری المحیط یزهد فی القطره،و من ینظر الی نور الشمس لا یهتم بنور الشمعه.

و من هنـا یتّضـح أنّ هؤلاـء لمـاذا لا یخافون،لأنّ الخوف ینشأ عاده من احتمال فقـدان النعم التی یمتلکها الإنسان،أو من الأخطار التی یمکن أن تهـدده فی المسـتقبل،کمـا إنّ الغم و الهم یرتبـط عـاده بمـا یتعلق بالماضـی،و یسـتولی علی الإنسان نتیجه فقـدانه لإمکانیات و ثروات کانت تحت یده.

إنّ أولیـاء و أحبـاء اللّه الحقیقییـن متحررون من کـل أشـکال الارتبـاط و التعلـق بعـالم المـاده، و یحکم«الزهـد»بمعنـاه الحقیقی وجودهم،فهم لاـ یجزعون من فقـدان الممتلکات المادیه و لا یخافون من المسـتقبل،و لا یشـغلون أفکارهم بمثل هـذه المسائل.و بناء علی ذلک فإن الغموم و الأخاویف التی ترتبط بالماضـی و المسـتقبل،و التی تجعل الآخرین فی حال اضطراب و قلق دائم،لا سبیل لها إلی وجود هؤلاء.

إنّ المـاء فی الإناء الصـغیر قـد یهتز من نفخه إنسان،لکن المحیط الکبیر لا یتأثر حتی بالعاصـفه،و لـذلک سـمّوه المحیط الهادی:
لِکَیْلا تَأْسَوْا عَلی ما فاتَکُمْ وَ لا

تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ

(۱)

.فلم یکن لهم تعلّق بما کان فی أیدیهم سابقا،و لا یصیبهم الغم و الحزن فی الیوم الذی سیفارقونه،فإنّ روحهم أکبر،و فکرهم أسمی من أن تؤثر فیهم مثل هذه الحوادث فی الماضی و المستقبل.

علی هذا الأساس فإنّ الأمن و الطمأنینه الواقعیه هی الحاکمه علی وجودهم، و علی حدّ قول القرآن: أُولٰئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ (۲) ،و بتعبیر آخر: أَلاٰ بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (۳) .

و الخلاصه هی أنّ الحزن و الخوف عند البشر یتولّدان عاده من حبّ الدنیا،فمن الطبیعی أن لا یصیب هؤلاء الذین نفضوا أیدیهم و قلوبهم من حبها خوف،أو حزن.

کان هذا هو البیان الاستدلالی للمسأله،و قد یعرض هذا الموضوع أحیانا ببیان آخر یتخذ شکلا عرفانیا بهذه الصوره:

إنّ أولیاء اللّه غارقون فی صفات جماله و جلاله،و ذائبون فی مشاهده ذاته المقدسه إلی الحد نسوا کل شیء غیره،و معلوم أنّ الغم و الحزن و الخوف و الوحشه تحتاج حتما إلی تصور فقدان و خساره شیء ما،أو مواجهه عدو أو موجود خطر، فمن لم یجعل لغیر اللّه مکانا فی قلبه و لا طریقا الی فکره،و لا یقبل فی روحه إله غیره،کیف یمکن أن یغتم و یخاف و یستوحش؟ لقد اتّضحت ممّا قلناه هذه الحقیقه أیضا،و هی أنّ المقصود من الغموم هی الغموم المادیه و الأخاویف الدنیویه،و إلاّ فإنّ وجود أولیاء اللّه مملوء بالخوف و الخشیه..الخوف من عدم أداء الواجبات و المسؤولیه.و الأسف و الحسره علی أن یکون قد فاتهم شیء من الموفقیه،و لهذا الخوف و الحسره صفه معنویه،فهما أساس تکامل وجود الإنسان و رقیّه،بعکس الخوف و الحزن الدنیویین فهما

۱- ۱) الحدید،۲۳.

۲- ۲) الأنعام،۸۲.

۳- ۳) الرعد،۲۸.

أساس الانحطاط و التسافل.

يقول أمير المؤمنين عليه السّلام فى خطبته المعروفه مع همام،حيث يجسد فيها حالات أولياء اللّه فى أرقى وصف:

«قلوبهم محزونه،و شرورهم مأمونه» ،ثمّ يقول:

«و لو لا الأجل الذى كتب اللّه عليهم لم تستقر أرواحهم فى أجسادهم طرفه عين،شوقا إلى الثواب،و خوفا من العقاب» (۱) .

و يقول القرآن المجيد-أيضا-فى شأن المؤمنين: اَلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِنَ السّاعَهِ مُشْفِقُونَ (۲) .و بناء على ذلك فإنّ لهؤلاء خوفا آخر.

هناك بحث بين المفسّرين فيمن هم المقصودون من أولياء اللّه،إلاّ أنّ الآيه الثّانيه وضحت المطلب و أنهت النقاش،فهى تقول: اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ .

الملفت للنظر أنّها ذكرت الإيمان بصيغه الفعل الماضى المطلق،و التقوى بصيغه الماضى الاستمرارى،و هذا إشاره إلى أنّ إيمان هؤلاء قد بلغ حد الكمال،إلاّ أن التقوى التى تنعكس فى العمل اليومى،و تتطلب كل يوم و كل ساعه عملا جديدا، و لها صفه تدريجيه،فإنّها قد ظهرت على هؤلاء بصوره برنامج دائمى و مسئوليه متواصله.

نعم..إنّ الذين يرتكزون على هذين الركنين الأساسيين:الدين و الشخصيه، يحسون بدرجه من الطمأنينه داخل أرواحهم بحيث لا تهزهم أيه عاصفه من عواصف الحياه.بل يقفون أمامها كالجبل،كما وصفهم

الحديث: «المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف».

و تؤكّد الآيه الثّالثه على مسأله عدم وجود الخوف و الغم و الوحشه فى شخصيه و قلوب أولياء الحق بهذه العباره: لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياهِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَهِ و على هذا فهم ليسوا خالين من الخوف و الغم و حسب،بل إنّ البشاره و الفرحه و السرور

۱- ۱) نهج البلاغه،خطبه ۱۹۳.صبحى الصالح.

۲- ۲) الأنبياء،۴۹.

بالنعم الكثيره و المواهب الإلهيه الا محدوده فی هذه الدنيا و الآخره من نصيبهم.

(ينبغی الانتباه إلی أن البشری قد ذكرت مع ألف و لام الجنس بصوره مطلقه،فهی تشمل أنواع البشارات).

ثمّ تضيف من أجل التأكيد أيضا: لاٰ تَبْدِيلَ لِكَلِمٰاتِ اللّٰهِ بل هی ثابته حقّه، و أن اللّه سبحانه سيفی بما وعد به أولياءه، و ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

و حولت الآيه الخطاب إلی النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم يمثل رأس سلسله أولياء اللّه و أحبائه مخاطبه له بلحن المواساه و تسليه الخاطر: وَ لاٰ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّهَ لِلّٰهِ جَمِيعاً و لا يمكن أن يقوم العدو بعمل مقابل إراده الحق،فإنّه تعالی عالم بكل خططهم و دسائسهم.ف هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

ملاحظتان

اشاره

و هنا ملاحظتان ينبغی التوقف عندهما:

١-ما هو المراد من البشاره فی الآيه؟

هناك بحث و جدال بين المفسّرين فی المراد من البشاره التی أعطاها اللّه فی الآيات أعلاه لأوليائه فی الدنيا و الآخره،فالبعض اعتبرها مختصه بالبشاره التی تقدمها الملائكه للمؤمنين عند الاحتضار و الموت، وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّهِ الَّتِی كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (١) .

و البعض الآخر يعتبرها إشاره إلی وعود اللّه بالنصر و التغلب علی الأعداء، و الحكم فی الأرض ما داموا مؤمنين و صالحين.

و قد فسّرت هذه البشاره فی بعض الرّوايات بأنّها المنامات الجيده التی يراها المؤمنون.

١- ١) السجده، ٣٠.

إلاّ أنّه،و كما قلنا،فإنّ إطلاق هذه الكلمه،و ألف لام الجنس فی البشری قد أخفیا فیها مفهوما واسعا بحیث أنّها تشمل کل نوع من البشاره و فرحه الإنتصار و الموفقیه،و یندرج فیها کل ما ذکر أعلاه،و فی الواقع فإنّ کلا منها إشاره إلی زاویه من هذه البشاره الإلهیه الواسعه.

و ربّما کان ما فسّرت به البشری فی بعض الرّوایات بأنّها المنامات الحسنه و الرؤیا الصالحه إشاره إلی أن کل البشارات حتی الصغیره منها،تدخل أیضا فی مفهوم البشری،لا أنّها منحصره بها.

الواقع.و کما قیل سابقا أیضا،فإنّ هذا هو الأثر التکوینی و الطبیعی للإیمان و التقوی حیث تبتعد عن روح الإنسان أشکال الاضطراب و القلق المتولده من الشک و التردد،و کذلک المتولده من الذنب و التلوّث و الفجور،فکیف یمکن أن یشعر بالراحه و الاطمئنان من لا إیمان له،و من لیس له متکأ معنوی یعتمد علیه فی أعماق روحه؟! إنّه یبقی فی سفینه وسط بحر هائج متلاطم الأمواج تقذف به الأمواج العظیمه فی کل جانب وصوب و قد فتحت دوامات البحر أفواهها لابتلاعه!! کیف یمکن أن یهدأ بال و یطمئن خاطر من تلطخت یداه بالظلم و الجور و إراقه دماء الناس و غصب أموال و حقوق الآخرین؟إنّه-و بخلاف المؤمنین-لا یتمتع حتی بالنوم الهادیء،و غالبا ما یری المنامات المرعبه التی یری نفسه فیها مشتبکا مع العدو،و هذا بنفسه دلیل علی اضطراب روح هؤلاء.

من الطبیعی أنّ الشخص الجانی-خاصّه إذا کان مطاردا-یری فی عالم الرؤیا أشباحا مرعبه قد أحکمت الطوق لإلقاء القبض علیه،أو أنّ روح ذلک المقتول المظلوم تصرخ فی أعماق ضمیره و تعذبه،و لهذا فإنّه عند ما یستیقظ یقول کیزید:

مالی و للحسین؟أو یقول ما قاله الحجاج: مالی و لسعید بن جبیر؟!

۲-الرّوایات الوارده عن أهل البیت علیهم السّلام

لقد وردت فی تفسیر الآیات أعلاه روایات رائعه عن أئمّه أهل البیت علیهم السّلام، نشیر إلی بعض منها:

تلا أمیر المؤمنین علی علیه السّلام الآیه: أَلاٰ إِنَّ أَوْلِیٰاءَ اللّٰهِ... ثمّ سأل أصحابه:

أ تعلمون من هم أولیاء اللّه؟فقالوا:أخبرنا بهم یا أمیر المؤمنین،فقال:«هم نحن و أتباعنا،فمن تبعنا من بعدنا طوبی لنا،و طوبی لهم أفضل من طوبی لنا»،قالوا:یا أمیر المؤمنین،ما شأن طوبی لهم أفضل من طوبی لنا؟ألسنا نحن و هم علی أمر؟ قال:«لا،إنّهم حملوا ما لم تحملوا علیه،و أطاقوا ما لم تطیقوا» (۱) .

و

فی کتاب کمال الدین:روی عن أبی بصیر عن الصّادق علیه السّلام أنّه قال: «طوبی لشیعه قائمنا المنتظرین لظهوره فی غیبته،و المطیعین له فی ظهوره،أولئک أولیاء اللّه الذین لا خوف علیهم و لا هم یحزنون» (۲) .

و

یروی أحد أصحاب الإمام الصادق علیه السّلام أنّه قال: إنّ أتباع هذا المذهب یرون فی أواخر لحظات عمرهم ما تقّر به أعینهم،قال الراوی:فقلت له بضع عشره مرّه:

أی شیء؟فقال فی کلّها:«یری»لا یزید علیها،ثمّ جلس فی آخرها فقال:«أبیت إلاّ أن تعلم»؟فقلت:نعم یا ابن رسول اللّه...ثمّ بکیت،فرق لی،فقال:«یراهما و اللّه» فقلت:بأبی و أمی من هما؟فقال:«ذلک رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام لن تموت نفس مؤمنه أبدا حتی تراهما».ثمّ قال:«إن هذا فی کتاب اللّه»فقلت:أین،جعلنی اللّه فداک؟قال:«فی یونس،قول اللّه ها هنا: اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ کٰانُوا یَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْریٰ فِی الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا وَ فِی الْآخِرَهِ » (۳) .

و لدینا روایات أخری بمضمون هذه الرّوایه.

۱- ۱) تفسیر نور الثقلین،ج ۲،ص ۳۰۹.

۲- ۲) المصدر السابق.

۳- ۳) نور الثقلین،الجزء ۲،ص ۳۱۰(باختصار).

و من الواضح أنّ هذه الرّوايه إشاره إلى قسم من بشارات المؤمنين المتقين،لا جميعها،و واضح-أيضا-أن هذه المشاهده ليست مشاهده جسم مادى.بل مشاهده الجسم البرزخى بالنظر البرزخى،لأنّا نعلم أنّ روح الإنسان تبقى على جسمها البرزخى فى عالم البرزخ الذى يمثل الفاصل بين هذه الدنيا و عالم الآخره.

الآیتان [سوره یونس (۱۰): الآیات ۶۶ الی ۶۷]

اشاره

أَلاٰ إِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِی اَلْأَرْضِ وَ مٰا یَتَّبِعُ اَلَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ شُرَکٰاءَ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاّٰ یَخْرُصُونَ (۶۶) هُوَ اَلَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اَللَّیْلَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَ اَلنَّهٰارَ مُبْصِراً إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَسْمَعُونَ (۶۷)

التّفسیر

اشاره

جانب من آیات عظمته:

تعود الآیات أعلاه مرّه أخری إلی مسأله التوحید و الشرک و التی تعتبر واحده من أهم مباحث الإسلام،و بحوث هذه السوره،و تجرّ المشرکین إلی المحاکمه و تثبت عجزهم.

فتقول أولا: أَلاٰ إِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ و إذا کان الأشخاص ملکه و منه،فمن الأولی أن تکون الأشیاء الموجوده فی هذا العالم ملکه و منه، و بناء علی هذه فإنّه مالک کل عالم الوجود،و مع هذا الحال کیف یمکن أن یکون ممالیکه شرکاءه؟ ثمّ تضیف الآیه: وَ مٰا یَتَّبِعُ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُرَکٰاءَ إِنْ یَتَّبِعُونَ

إِلاَّ الظَّنَّ

إذ لا دليل و لا برهان لهم على كلامهم وَ إِنْ هُمْ إِلاّ يَخْرُصُونَ .

كلمه«الخرص»وردت فى اللغه بمعنى الكذب،و كذلك وردت بمعنى الحدس و التخمين،و فى الأصل-كما قاله الراغب فى مفرداته-بمعنى حزر الفواكه،ثمّ تخمينها على الأشجار،و لما كان الحدس و التخمين قد يخطئ أحيانا،فإنّ هذه الماده قد جاءت بمعنى الكذب أيضا.

و أساسا،فإنّ إتباع الظن و الحدس الذى لا يستند إلى أساس ثابت يجرّ الإنسان فى النهايه إلى وادى الكذب عاده.و الأشخاص الذين جعلوا الأصنام شريكه للّه سبحانه لم يكن لهم مستند فى ذلك إلاّ الأوهام..الأوهام التى يصعب علينا اليوم حتى تصورها،إذ كيف يمكن أن يصنع الإنسان تماثيل و مجسمات لا روح لها،ثمّ يعتبر ما صنعه و خلقه ربّا له و أنّه هو صاحب إرادته،و أن أمره بيده؟! يضع مقدراته فى يده و تحت تصرفه و يطلب منه حل مشاكله؟!أ ليست هذه الدعوى من أوضح مصاديق الزيف و الكذب؟ بل يمكن استفاده هذا من الآيه كقانون كلى عام-بدقه قليله-و هو أنّ كل من يتبع الظن و الأوهام الباطله فإنّه سينجرّ فى النهايه إلى الكذب..إنّ الحق و الصدق قائم على أساس القطع و اليقين،أمّا الكذب فإنّه يقوم على أساس التخمينات و الظنون و الشائعات! ثمّ و من أجل إكمال هذا البحث،و تبيّن طرق معرفه اللّه،و الابتعاد عن الشرك و عباده الأوثان،أشارت الآيه الثّانيه إلى جانب من المواهب الإلهيه التى أودعت فى نظام الخلقه و الدالّه على عظمه و قدره و حكمه اللّه عزّ و جلّ،فقالت: هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهارَ مُبْصِراً .

إنّ نظام النور و الظلمه الذى أكدت عليه آيات القرآن مرارا،نظام عجيب و غزير الفائده،فهو من جهه يضىء عرصه حياه البشر بإفاضه النور فى مدّه معينه و يحركها و يبعثها على السعى و الجد،و من جهه أخرى فإنّه بإرخاء سدول الليل

المظلم و هدوئه يهیء الروح و الجسد المتعبين للعمل و الحركه من جديد.

نعم إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ أولئك الذين يسمعون و يدركون،و بعد إدراك الحقيقه يتبعونها و يسيرون على نهجها.

ملاحظات

١-إنّ الهـدوء و السـكون النفسـى الذى هو الهدف من خلق الليل بات من المسـلمات العلميه بعد أن أثبته العلم اليوم،فإنّ حجب الظلام ليست وسـيله إجباريه لإيقاف النشاطات اليوميه و حسب،بل لها أثر مباشـر على السلسله العصبيه و عضلات الإنسان و سائر الحيوانات فتجعلهم فى حاله استراحه و نوم و سكون، و ما أجهل بعض الناس الذين يحيون الليل بالملذات و الرغبات، و يقضون النهار- و خاصّه الفجر المنشط-فى النوم،و لهذا السبب فإنّ أعصابهم متوتره و غير متزنه دائما.

٢-إذا علمنا أنّ الإبصار بمعنى النظر،فإنّ معنى جمله: وَ النَّهٰارَ مُبْصِراً سيصبح:إنّ اللّه قد جعل النهار ناظرا،فى حين أنّ النهار مبصر لا مبصر!إن هذا تشبيه و مجاز من قبيل توصيف السبب بأوصاف المسبب،كما يقولون فى شأن الليل:ليل نائم،فى حين أنّ الليل لا ينام،بل هو سبب لأنّ ينام الناس.

٣-إنّ الآيـات أعلاـه تـدين الظن و الوهم مرّه أخرى و تردّه،لكن لما كان الكلام عن أوهام عبـده الأوثان الخرافيه التى لا أساس لهـا،فـإنّ الظّن هنـا لاـ يعنى الظّن العقلاـئى المـدروس الـذى يعتبر حجه فى بعض الموارد،مثل شـهاده الشـهود و ظاهر الألفاظ و الإقرارات و المكاتبات،و بناء على هذه فإنّ الآيات أعلاه لا يمكن أن تكون دليلا على عدم حجيه الظن.

ص:۴۰۱

الآیات [سوره یونس (۱۰): الآیات ۶۸ الی ۷۰]

اشاره

قالُوا اِتَّخَذَ اَللّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ هُوَ اَلْغَنِیُّ لَهُ ما فِی اَلسَّماواتِ وَ ما فِی اَلْأَرْضِ إِنْ عِنْدَکُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهٰذا أَ تَقُولُونَ عَلَی اَللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (۶۸) قُلْ إِنَّ اَلَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اَللّهِ اَلْکَذِبَ لا یُفْلِحُونَ (۶۹) مَتاعٌ فِی اَلدُّنْیا ثُمَّ إِلَیْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِیقُهُمُ اَلْعَذابَ اَلشَّدِیدَ بِما کانُوا یَکْفُرُونَ (۷۰)

التّفسیر

تستمر هذه الآیات-أیضا-فی بحثها مع المشرکین،و تذکر واحده من أکاذیب و اتهامات هؤلاء لساحه اللّه المقدسه،فتقول أوّلا: قالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً .

إنّ هذا الکلام قاله المسیحیون فی حق المسیح علیه السّلام،ثمّ عبده الأوثان فی عصر الجاهلیه فی حق الملائکه،حیث کانوا یظنون أنّها بنات اللّه،و قاله الیهود فی شأن عزیر. و یجیبهم القرآن بطریقین:

الأوّل:إنّ اللّه سبحانه منزّه عن کل عیب و نقص،و هو مستغن عن کل شیء:

سُبْحانَهُ هُوَ الْغَنِیُّ

و هذا إشاره إلی أنّ الحاجه إلی الولد،إمّا للحاجه الجسمیه إلی قوته و مساعدته،أو للحاجه الروحیه و العاطفیه،و لما کان اللّه سبحانه منزّه عن کل

عیب و نقص و حاجه،فلا یمکن أن یتخذ لنفسه ولدا.

لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ

و مع هذا الحال فأی معنی لأن یتخذ لنفسه ولدا لیطمئنه و یهدئه،أو یعینه و یساعده.

ممّا یلفت النظر أنّ الآیه عبّرت هنا ب(اتخذ)و هذا یوحی أنّ هؤلاء کانوا یعتقدون أنّ اللّه تعالی لم یلد ذلک الولد،بل یقولون:إنّ اللّه قد اختار بعض الموجودات کولد له،تماما مثل أولئک الذین لا یولد لهم ولد،و یتبنون طفلا من دور الحضانه و أمثالها.

علی کل حال،فإنّ هؤلاء الجاهلین و قصیری النظر وقعوا فی اشتباه المقارنه بین الخالق و المخلوق،و کانوا یقیسون ذات اللّه الصمدیه علی وجودهم المحدود المحتاج.

و الجواب الثّانی الذی یذکره القرآن لهؤلاء هو:إنّ من یدعی شیئا یجب علیه أن یقیم دلیلا علی مدعاه: إِنْ عِنْدَکُمْ مِنْ سُلْطٰانٍ بِهٰذٰا أَ تَقُولُونَ عَلَی اللّٰهِ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ أی إنّکم علی فرض عدم قبولکم للدلیل الأوّل الواضح،فإنّکم لا تستطیعون أن تنکروا هذه الحقیقه،و هی أن ادعاءکم و قولکم تهمه و قول بغیر علم.

و تعید الآیه التّالیه عاقبه الافتراء علی اللّه المشؤومه.فتوجه الخطاب إلی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و تقول: قُلْ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللّٰهِ الْکَذِبَ لاٰ یُفْلِحُونَ .

و علی فرض أن هؤلاء یستطیعون بافتراءاتهم و أکاذیبهم أن ینالوا المال و المقام لعدّه أیّام،فإنّ ذلک مَتٰاعٌ فِی الدُّنْیٰا ثُمَّ إِلَیْنٰا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِیقُهُمُ الْعَذٰابَ الشَّدِیدَ بِمٰا کٰانُوا یَکْفُرُونَ .

الواقع أنّ هذه الآیه و التی قبلها ذکرتا نوعین من العقاب لهؤلاء الکذابین الذین نسبوا إلی اللّه تهمه اتّخاذ الولد:

الأوّل:إنّ هذا الکذب و الافتراء لا یمکن أن یکون أساسا لفلاح و نجاح هؤلاء أبدا،و لا یوصلهم إلی هدفهم مطلقا،بل إنّهم یصبحون حیاری تائهین تحیط

التعاسه و الشقاء و الهزيمه بأطرافهم.

الثّانی:علی فرض أنّهم استطاعوا أن یستغفلوا الناس و یخدعوهم بهذه الکلمات لعده أیّام،و یصلوا عن طریق الدیانه الوثنیه إلی رفاه و عیش رغید،إلاّ أنّ هذا التمتع لا دوام و لا بقاء له،و العذاب الإلهی الخالد فی انتظارهم.

ملاحظات

۱-إنّ کلمه«سلطان»تعنی هنا الدلیل،و هذه الکلمه أعمق و أبلغ من کلمه الدلیل،لأنّ الدلیل بمعنی الدلاله و الإرشاد أمّا السلطان فهو الشیء الذی یسلط الإنسان علی الطرف المقابل،و یناسب موارد البحث و الجدال و النقاش،و هو إشاره إلی الدلیل القاطع القوی.

۲-«المتاع»یعنی الشیء الذی یستفید منه الإنسان و یتمتع به،و مفهومه واسع جدا یشمل کل لوازم و وسائل الحیاه و المواهب المادیه.یقول الراغب فی المفردات:کلما ینتفع به علی وجه ما،فهو متاع و متعه.

۳-إنّ التعبیر ب(نذیقهم)الذی ورد فی شأن العذاب الإلهی یشیر إلی أنّ هذا العذاب الذی سینال هؤلاء بدرجه من الشدّه بحیث کأنّهم یذوقونه بألسنتهم و أفواههم،و هذا التعبیر أبلغ جدا من المشاهده،بل و حتی من لمس العذاب.

الآیات [سوره یونس (۱۰): الآیات ۷۱ الی ۷۳]

اشاره

وَ اُتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قٰالَ لِقَوْمِهِ یٰا قَوْمِ إِنْ کٰانَ کَبُرَ عَلَیْکُمْ مَقٰامِی وَ تَذْکِیرِی بِآیٰاتِ اَللّٰهِ فَعَلَی اَللّٰهِ تَوَکَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ وَ شُرَکٰاءَکُمْ ثُمَّ لاٰ یَکُنْ أَمْرُکُمْ عَلَیْکُمْ غُمَّهً ثُمَّ اُقْضُوا إِلَیَّ وَ لاٰ تُنْظِرُونِ (۷۱) فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَمٰا سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلاّٰ عَلَی اَللّٰهِ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ اَلْمُسْلِمِینَ (۷۲) فَکَذَّبُوهُ فَنَجَّیْنٰاهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِی اَلْفُلْکِ وَ جَعَلْنٰاهُمْ خَلاٰئِفَ وَ أَغْرَقْنَا اَلَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیٰاتِنٰا فَانْظُرْ کَیْفَ کٰانَ عٰاقِبَهُ اَلْمُنْذَرِینَ (۷۳)

التّفسیر

اشاره

جانب من جهاد نوح:

الآیات أعلاه بدایه لبیان قسم من تأریخ الأنبیاء و قصص و حوادث الأمم الماضیه لتوعیه و إیقاظ المشرکین و الفئات المخالفه،فیأمر اللّه نبیّه أن یتابع حدیثه السابق مع المشرکین بشرح تأریخ الماضین لیکون عبره لهم.

فی البدایه تطرقت إلی قصّه نوح،فقالت: وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قٰالَ لِقَوْمِهِ یٰا

قَوْمِ إِنْ کٰانَ کَبُرَ عَلَیْکُمْ مَقٰامِی وَ تَذْکِیرِی بِآیٰاتِ اللّٰهِ فَعَلَی اللّٰهِ تَوَکَّلْتُ

و لهذا فإنّی لا أخاف غیره.ثمّ تضیف: فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ وَ شُرَکٰاءَکُمْ أی ادعوا أصنامکم أیضا لتعینکم فی المشوره،حتی لا یبقی شیء خافیا علی أحد و لا یتعرض منکم الی الهم و الغم أحد ثُمَّ لاٰ یَکُنْ أَمْرُکُمْ عَلَیْکُمْ غُمَّهً بل اتّخذوا قرارکم فی شأنی بکل وضوح.

«غمّه»من ماده غم،و هی تعنی خفاء الشیء و تغطیته،و إنّما یقولون للحزن:غمّ أیضا لأنّه یغطی قلب الإنسان.

ثمّ یقول: ثُمَّ اقْضُوا إِلَیَّ وَ لاٰ تُنْظِرُونِ (۱) .

إنّ نوحا رسول اللّه الکبیر صمد مقابل أعدائه الأقویاء المعاندین و واجههم بقاطعیه و حزم و فی منتهی الشجاعه و الشهامه مع أصحابه القلیلین الذین کانوا معه،و کان یستهزئ بقواهم و یریهم عدم اهتمامه بخططهم و أفکارهم و أصنامهم، و بهذه الطریقه کان یوجه ضربه نفسیه عنیفه إلی أفکارهم.

و إذا علمنا أنّ هذه الآیات نزلت فی مکّه فی الوقت الذی کان یعیش فیه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم ظروفا تشبه ظروف نوح،و کان المؤمنون قلّه،سیتّضح أنّ القرآن یرید أن یعطی للنّبی-أیضا-نفس هذا الدرس بأنّ لا یهتم بقدره العدو،بل یسیر و یتقدم بکل حزم و جرأه و شجاعه،لأنّ اللّه یسنده و ینصره،و لا تستطیع أیه قوّه أن تقف فی مقابل قدرته.

ص:۴۰۶

۱- ۱) هناک بحث بین المفسّرین فی أنّه ما هو جزاء شرط جمله إِنْ کٰانَ کَبُرَ عَلَیْکُمْ ؟و من بین الاحتمالات التی طرحوها یبدو للنظر أن اثنین منها هما الأقرب:الأوّل:إنّ جمله فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ هی جزاء الشرط،و إن جمله: فَعَلَی اللّٰهِ تَوَکَّلْتُ جمله معترضه فصلت بین الشرط و الجزاء. الثّانی:إنّ الجزاء محذوف و الجمل التالیه تدل علی ذلک،و التقدیر هکذا:فافعلوا ما تریدون فإنّی متوکل علی اللّه.فی الواقع،إنّ جمله: فَعَلَی اللّٰهِ تَوَکَّلْتُ من قبیل العله حلت محل المعلول،و(شرکاءکم)فی الجمله التالیه إشاره إلی الأصنام،و الواو قبلها بمعنی مع.(فتدبر جیدا).

و مع أنّ بعض المفسّرين اعتبر تعبير نوح هذا أو أمثاله فی تاريخ سائر الأنبياء نوعا من الإعجاز،لأنّهم مع عدم امتلاكهم الإمكانيات الظاهريه فإنّهم كانوا يهدّدون العدو بالهزيمه،و أعلنوا خبر انتصارهم النهائی،و هذا لا يمكن قبوله إلّا عن طريق الإعجاز، إلّا أنّ هذا على كل حال درس كبير لكل القاده الإسلاميين بأن لا يخافوا و لا ينهاروا أمام عظمه الأعداء و كثرتهم،بل إنّهم باتكالهم على اللّه كانوا يدعون هؤلاء إلى الميدان بكل حزم و اقتدار و يستصغرون قوتهم،فكان هذا عاملا مهمّا فی تقويه معنويات الأتباع و المؤيدين،و تدمير معنويات العدو و انهيارها.

و ذكرت الآيه التّاليه بيانا آخر عن نوح من أجل إثبات أحقيته،هناك حيث تقول: فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ (١) إِنْ أَجْرِيَ إِلاّ عَلَى اللّهِ ،فإنّی أعمل له،و لا أريد الأجر إلّا منه وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

إنّ مقوله نوح هذه درس آخر للقاده الإلهيين بأن لا يتوقعوا أی جزاء مادی و معنوی من الناس لقاء دعوتهم و تبليغهم،لأنّ هذا التوقع يوجد نوعا من التعلق النفسی الذی يؤدی الی عرقله أساليب الدعوه الصريحه و النشاطات الحره،و من الطبيعی عن ذلك أن يقلّ تأثير دعوتهم و إبلاغهم،و لهذا السبب فإنّ الطريق الصحيح فی الدعوه إلی الإسلام أن يعتمد المبلّغون و الداعون فی إداره أمورهم المعاشيه على بيت المال فقط،لا بالاحتجاج إلی الناس! و تبيّن الآيه الأخيره عاقبه و مصير أعداء نوح،و صدق توقعه و قوله السابق بهذه الصوره: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ (٢) و لم ننقذهم و حسب،بل

۱- ۱) جواب هذا الشرط محذوف أيضا،و تقديره:فإن توليتم فلا تضرونی،أو:فإن توليتم فأنتم و شأنكم.

۲- ۲) «الفلك»بمعنى السفينه،و الفرق بينها و بين السفينه أن سفينه مفرد و جمعها سفائن أم الفلك فإنّها تطلق على المفرد و الجمع.

وَ جَعَلْناهُمْ خَلائِفَ وَ أَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا

.

و فى النهايه توجه الخطاب إلى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و تقول: فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ .

ص :۴۰۸

الآیه [سوره یونس (۱۰): آیه ۷۴]

اشاره

ثُمَّ بَعَثْنٰا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلىٰ قَوْمِهِمْ فَجٰاؤُهُمْ بِالْبَیِّنٰاتِ فَمٰا کٰانُوا لِیُؤْمِنُوا بِمٰا کَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ کَذٰلِکَ نَطْبَعُ عَلىٰ قُلُوبِ اَلْمُعْتَدِینَ (۷۴)

التّفسیر

اشاره

الرّسل بعد نوح:

بعد انتهاء البحث الإجمالی حول قصّه نوح،أشارت هذه الآیه إلی الأنبیاء الآخرین الذین جاؤوا بعد نوح و قبل موسی علیهما السّلام لهدایه الناس کإبراهیم و هود و صالح و لوط و یوسف علیهم السّلام،فقالت: ثُمَّ بَعَثْنٰا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلىٰ قَوْمِهِمْ فَجٰاؤُهُمْ بِالْبَیِّنٰاتِ فقد کانوا مسلّحین کنوح بسلاح المنطق و الإعجاز و البرامج البناءه،إلاّ أنّ الذین سلکوا طریق العناد و کذّبوا الأنبیاء السابقین،کذّبوا هؤلاء الأنبیاء أیضا و لم یؤمنوا بهم فَمٰا کٰانُوا لِیُؤْمِنُوا بِمٰا کَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ و کان ذلک نتیجه للعصیان و التمرد و عداء الحق الذی أوصد تلک القلوب کَذٰلِکَ نَطْبَعُ عَلىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِینَ .

ملاحظتان

۱-جمله: فَمٰا كٰانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمٰا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ تشير إلى أنّ فئه من بين الأمم كانوا لا يسلمون أمام دعوه أى نبى و مصلح،و استمروا فى الثبات على موقفهم،و لم تكن تؤثر فيهم دعوه الأنبياء المتكرره أدنى أثر،و بناء على هذا فإن الجمله المذكوره تشير إلى طائفه وقفت فى وجه دعوه أنبياء متعددين فى زمانين (و هذا هو ظاهر الجمله حيث أن مرجع كل الضمائر واحد).

و قد احتمل أيضا فى معنى هذه الآيه أنّها تشير إلى جماعتين مختلفتين، إحداهما كانت فى زمن نوح و كذّبت دعوته،و الأخرى هم الذين جاؤوا بعد أولئك و سلكوا طريقهم فى إنكار و تكذيب الأنبياء، و بناء على هذا،فإنّ معنى الجمله يصبح:إنّ المعتدين أقوام آخرين امتنعوا عن الإيمان بالشيء الذى امتنع الماضون عن الإيمان به.

طبعا،بملاحظه أنّ مخالفى دعوه نوح قد هلكوا أثناء الطوفان،سيقوى هذا الاحتمال فى تفسير هذه الآيه،إلاّ أنّ ذلك يستلزم على كل حال أن نفرق بين مرجع الضمائر فى الجمله،و هى واو الجمع فى كانوا،و ليؤمنوا،و كذبوا.

۲-من الواضح أنّ جمله: كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ لا تدل على الجبر،و قد أخفى تفسير ذلك فيها،لأنّها تقول:إنّنا نطبع على قلوب المعتدين حتى لا يدركوا شيئا،و بناء على هذا فإنّ الاعتداءات المتكرره المتلاحقه على حدود الأحكام الإلهيه و الحق و الحقيقه كانت تصدر من هؤلاء،و كانت تترك أثرها على قلوبهم تدريجيا حتى سلبت منهم قدره تشخيص و تعيين الحق،و وصل الأمر بهم إلى أن يصبح التمرد و العصيان و المعصيه طبيعه ثانيه لديهم،بحيث لا يذعنون و لا يسلّمون أمام أيه حقيقه (۱) .

ص: ۴۱۰

۱- ۱) ذكرنا تفصيل هذا المطلب فى المجلد الأوّل ذيل الآيه(۷)من سوره البقره.

الآیات [سوره یونس (۱۰): الآیات ۷۵ الی ۷۸]

اشاره

ثُمَّ بَعَثْنٰا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسیٰ وَ هٰارُونَ إِلیٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ بِآیٰاتِنٰا فَاسْتَکْبَرُوا وَ کٰانُوا قَوْماً مُجْرِمِینَ (۷۵) فَلَمّٰا جٰاءَهُمُ اَلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنٰا قٰالُوا إِنَّ هٰذٰا لَسِحْرٌ مُبِینٌ (۷۶) قٰالَ مُوسیٰ أَ تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمّٰا جٰاءَکُمْ أَ سِحْرٌ هٰذٰا وَ لاٰ یُفْلِحُ اَلسّٰاحِرُونَ (۷۷) قٰالُوا أَ جِئْتَنٰا لِتَلْفِتَنٰا عَمّٰا وَجَدْنٰا عَلَیْهِ آبٰاءَنٰا وَ تَکُونَ لَکُمَا اَلْکِبْرِیٰاءُ فِی اَلْأَرْضِ وَ مٰا نَحْنُ لَکُمٰا بِمُؤْمِنِینَ (۷۸)

التّفسیر

اشاره

جانب من جهاد موسی و هارون:

لقد جری ذکر قصص الأنبیاء و الأمم السابقه کنماذج حیّه،و بدأ الحدیث أوّلا عن نوح علیه السّلام،ثمّ عن الأنبیاء بعد نوح،و وصل الدور فی هذه الآیات إلی موسی و هارون علیهما السّلام و مواجهاتهم المستمره مع فرعون و أتباعه، فتقول الآیه الأولی: ثُمَّ بَعَثْنٰا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسیٰ وَ هٰارُونَ إِلیٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ بِآیٰاتِنٰا (۱) .

۱- ۱) المراد من الآیات هی تلک الآیات المتعدده المشهوره التی کانت لموسی فی بدایه أمره.

«الملأ»کما أشرنا إلی ذلک سابقا تطلق علی الأشرف الأثریاء اللامعین الـذین یملأ ظاهرهم العیون و یلاحظ حضورهم فی کل مکان من المجتمع.و تأتی عاده فی مثل هذه الآیات محل البحث بمعنی المناصرین و المشاورین و الملتفین حول شخص ما.

و نری الکلام فی هـذه الآیـات یـدور حول بعثه موسـی إلی فرعون و ملئه فقـط، فی حین أنّ موسـی مبعوث لکل الفراعنه و بنی إسـرائیل،و علّه ذلـک أنّ مقـدرات المجتمع فی یـد الهیئه الحـاکمه،و بناء علی هـذا فإنّ أی برنامـج إصـلاحی و ثوری یجب أن یستهدف هؤلاء أوّلا،کما تقول ذلک الآیه(۱۲)من سوره التوبه:

فَقاتِلُوا أَئِمَّهَ الْکُفْرِ .

إلاّ أنّ فرعون و أتباعه امتنعوا عن قبول دعوه موسـی،و عن التسـلیم فی مقابل الحق: فَاسْتَکْبَرُوا و نظرا للتکبر و الاسـتعلاء و عـدم امتلاکهم لروح التواضع فإنّهم لم یلتفتوا إلی الحقائق الواضحه فی دعوه موسی،و أصرّوا و استمروا فی إجرامهم:

وَ کانُوا قَوْماً مُجْرِمِینَ

.

و تتحـدث الآیه التّالیه عن مراحل مواجهه الفراعنه لموسـی و أخیه هارون، و أوّل تلک المراحل هی مرحله الإنکار و التکذیب و الافتراء و اتهامهما بسوء النیه، و ابطال سـنن الأجـداد،و الإخلال بالنظام الاجتماعی،کما یقول القرآن: فَلَمّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إِنَّ هٰذا لَسِحْرٌ مُبِینٌ .

إنّ جـاذبیه دعوه موسـی الخـارقه من جهه،و معجزاته البـاهره من جهه أخری، و تزایـد نفوذه بصوره محیره من جهه ثـالثه،دفعت الفراعنه إلی التفکیر فی حل لهذه المسأله،فلم یجدوا وسـیله أفضل من رمیه بالسـحر،فأعلنوا أنّه ساحر و أنّ عمله سحر لیس إلاّ،و هذه التهمه سائده فی جمیع مراحل الأنبیاء و علی طول تاریخهم، خاصّه نبی الإسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

إلاّ أنّ موسی علیه السّلام نهض للدفاع عن نفسه،فأزاح الستار و أوضح کذب هؤلاء

و أبطل تهمتهم،ففى البدايه: قَالَ مُوسىٰ أَ تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمّٰا جٰاءَكُمْ أَ سِحْرٌ هٰذٰا (۱) .

صحيح أنّ لكلّ من السحر و المعجزه نفوذا و تأثيرا،و أن من الممكن أن يؤثر الحق و الباطل على إدراكات الناس و نفسياتهم،إلاّ أن السحر الذى هو أمر باطل يتميز تماما عن المعجزه التى هى حق،إذا لا يمكن المقارنه بين نفوذ الأنبياء و نفوذ السحره،فإنّ أعمال السحره تفتقد الى الهدفيه و محدوده و لا قيمه لها،و معجزات الأنبياء لها أهداف إصلاحيه و تغييريه و تربويه واضحه،و تعرض بشكل واسع و غير محدود.

إضافه إلى أنّه: وَ لاٰ يُفْلِحُ السّٰاحِرُونَ و هذا التعبير دليل آخر على امتياز عمل الأنبياء عن السحر.ففى الدليل السابق أثبت اختلاف السحر و المعجزه و وجه و هدف الإثنين و افتراق أحدهما عن الآخر،أمّا هنا فإنّ الدليل يستعين لإثبات المطلب باختلاف حالات السحره و أصحاب المعاجز.

إنّ السحره،و بحكم عملهم و فنهم الذى له صفه الانحراف و الإغفال،أفراد انتهازيون يفكرون فى الربح،يستغفلون الناس و يخادعونهم،و يمكن معرفتهم من خلال أعمالهم.أمّا الأنبياء فهم رجال يطلبون الحق،حريصون على هدايه الناس، مطهرون،لهم هدف و غايه،و لا يهتمون بالأمور الماديه.

إن السحره لا يرون وجه الفلاح مطلقا،و لا يعملون إلاّ من أجل المال و الثروه و المنصب و المنافع الشخصيه،فى حين أن هدف الأنبياء هدايه خلق اللّه و إصلاح المجتمع الإنسانى من جميع جوانبه الماديه و المعنويه.

ثمّ يستمر فرعون و ملؤه فى رمى موسى عليه السّلام بسيل الاتهامات الصريحه،حيث قٰالُوا:أَ جِئْتَنٰا لِتَلْفِتَنٰا عَمّٰا وَجَدْنٰا عَلَيْهِ آبٰاءَنٰا .الواقع،أنهم قدموا صنم«سنه الآباء» و عظمتهم الخياليه و الأسطوريه حتى يوجهوا الرأى العام ضد موسى و هارون،

---

۱ – ۱) الواقع،أنّ للجمله أعلاه محذوف مقدر يفهم من مجموع الكلام،و كانت فى الأصل هكذا:أ تقولون للحق لما جاءكم سحر،أسحر هذا.

بأنّهما يريدان أن يعبثا بمقدسات مجتمعكم و بلادكم.

ثمّ استمروا فی هذا التشویه،و قالوا بأن دعوتکم إلی دین اللّه ما هی إلاّ کذب محض،و کل هذه مصائد و خطط خیانیه بهدف التسلط علی الناس: وَ تَکُونَ لَکُمَا الْکِبْرِیٰاءُ فِی الْأَرْضِ .

فی الحقیقه،إنّ هؤلاء لما کانوا یسعون دائما من أجل الحکم الظالم علی الناس کانوا یظنون أنّ الآخرین مثلهم،و هکذا کانوا یفسرون مساعی المصلحین و الأنبیاء.

وَ مٰا نَحْنُ لَکُمٰا بِمُؤْمِنِینَ

لأنا علی علم بنوایاکم و خططکم الهدامه.

و کانت هذه هی المرحله الأولی من المواجهه السلبیه مع موسی.

الآيات [سوره يونس (١٠)]: الآيات ٧٩ الى ٨٢]

اشاره

وَ قٰالَ فِرْعَوْنُ اِئْتُونِي بِكُلِّ سٰاحِرٍ عَلِيمٍ (٧٩) فَلَمّٰا جٰاءَ اَلسَّحَرَةُ قٰالَ لَهُمْ مُوسىٰ أَلْقُوا مٰا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (٨٠) فَلَمّٰا أَلْقَوْا قٰالَ مُوسىٰ مٰا جِئْتُمْ بِهِ اَلسِّحْرُ إِنَّ اَللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُصْلِحُ عَمَلَ اَلْمُفْسِدِينَ (٨١) وَ يُحِقُّ اَللّٰهُ اَلْحَقَّ بِكَلِمٰاتِهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُجْرِمُونَ (٨٢)

التّفسير

اشاره

المرحله الثّانيه:

تفصل هذه الآيات مرحله أخرى من المجابهه،و تتحدث عن إجراءات فرعون العمليه ضد موسى و أخيه هارون.

فعند ما لا حظ فرعون قسما من معجزات موسى،كاليد البيضاء و الحيه العظيمه، و رأى أنّ ادعاء موسى ليس واهيا بدون دليل و برهان،و أنّ هذا الدليل سيؤثر فى جميع أنصاره أو الآخرين قليلا أو كثيرا،فكّر بجواب عملى كما يقول القرآن:

وَ قٰالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سٰاحِرٍ عَلِيمٍ

فقد كان يعلم أنّ كل عمل يجب أن يؤتى من طريقه و يجب أن يستعين بالخبراء بذلك الفن.

هل إنّ فرعون كان حقيقه فى شك من أحقّيه دعوه موسى،و كان يريد أن

يحاربه و يواجهه عن هذا الطريق؟أم أنّه كان يعلم أنّه مرسل من اللّه،إلاّ أنّه كان يظن أنّه يستطيع بواسطه ضجّه السحره و غوغائهم أن يهدئ الناس،و يمنع مؤقتا خطر نفوذ موسى فى الأفكار العامّه،و يقول للناس بأنّه إن جاء بعمل خارق للعاده فإنّنا غير عاجزين عن القيام بمثله،و إذا شاءت إرادتنا الملوكيه ذلك،فإنّ مثل هذا الشىء سهل يسير بالنسبه لنا! و يبدو أنّ الاحتمال الثّانى أقرب،و يؤيد ذلك سائر الآيات المرتبطه بقصّه موسى التى وردت فى سوره طه و أمثالها،و أنّه هبّ لمجابهه موسى عن وعى و درايه.

على كل حال: فَلَمّا جاءَ السَّحَرَةُ قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ .

جمله أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ تعنى فى الأصل:ألقوا كل ما تستطيعون إلقاءه، و هذا إشاره إلى الحبال و العصى الخاصّه التى كان جوفها خاليا،وصبت فيه مواد كيماويه خاصّه بحيث أنّها تتحرك و تتقلب إذا ما قابلت نور الشمس.و الشاهد على هذا الكلام الآيات التى وردت فى سوره الأعراف و الشعراء،ففى الآيه (۴۳)-(۴۴)من سوره الشعراء نقرأ: قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ .و لكن من الطبيعى أنّها تتضمن هذا المعنى أيضا بأنّ أظهروا كل ما تملكون من القدره فى الميدان.

على كل حال،فإنّ هؤلاء قد عبؤوا كل ما يملكون من قدره،و ألقوا كل ما أتوا به-معهم فى وسط الحلبه: فَلَمّا أَلْقَوْا قالَ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ فأنتم أفراد فاسدون و مفسدون لأنّكم تخدمون حكومه جباره و ظالمه و تعملون على تقويه دعائم هذه الحكومه الغاشمه الدكتاتوريه و هذا بنفسه أقوى دليل على كونكم مفسدين،و إِنَّ اللّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ .

فى الواقع،إنّ كل إنسان ذى عقل و علم يستطيع أن يدرك هذه الحقيقه حتى قبل انتصار موسى على السحره،و هى أنّ عمل السحره لا يقوم على أساس من

ص :۴۱۶

الحق.لأنّه يصب فی طريق تقويه دعائم الظلم و الجور،فأی شخص لم يكن يعلم أنّ فرعون غاصب و ظالم و مفسد؟و معه ألا تعتبر خدمه مثل هذا الجهاز الحاكم مشاركه فی ظلمه و فساده؟و هل يمكن أن يكون عمل هؤلاء صحيحا و إلهيا؟كلاّ مطلقا،و بناء علی هذا كان من الواضح أنّ اللّه سيبطل هذه المساعی المفسده.

هل أنّ التعبير ب«سيبطله»دليل علی أنّ السحر حقيقه واقعيه،إلاّ أنّ اللّه يبطله؟ أم أنّ المقصود من الجمله هو أنّ اللّه يكشف كون السحر باطلا؟ إنّ الآيه(۱۱۶)من سوره الأعراف تقول:إنّ سحر السحره قد أثر فی أعين الناس فخوفوهم به: فَلَمّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ و هذا التعبير لا ينافی أن يكون هؤلاء قد أوجدوا نوعا من الحركات الواقعيه فی تلك الحبال و العصی بواسطه سلسله من الوسائل المرموزه كما وقع ذلك فی المفهوم و المعنی اللغوی للسحر،و خاصّه بالاستفاده من الخواص الفيزيائيه و الكيميائيه للأجسام المختلفه،إلاّ أنّ من المسلّم به أنّ هذه الحبال و العصی لم تكن موجودات حيّه كما ظهرت أمام أعين الناس،كما قال القرآن فی سوره طه الآيه(۶۶): فَإِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعی .بناء علی هذا،فإنّ بعض تأثير السحر واقعی،و البعض الآخر و هم و خيال.

و فی الآيه الأخيره،إنّ موسی قال لهؤلاء:إنّ النصر و الغلب لنا فی هذه المبارزه حتما.لأنّ اللّه سبحانه قد وعد أن يظهر الحق بواسطه المنطق القاطع،و معجزات أنبيائه القاهره،و يفضح و يخزی المفسدين و أهل الباطل و إن كره المجرمون ذلك:

وَ يُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

.

و المراد من«كلماته»إمّا وعد اللّه بنصره الرسل و إحقاق الحق،أو معجزاته القاهره القويه (۱) .

۱- ۱) لقد بحثنا مفصلا جزئيات مواجهه موسی لفرعون و الفراعنه،و مسائلها الرائعه فی ذيل الآيات(۱۱۳)و ما بعدها من سوره الأعراف من المجلد الخامس،و بحثنا السحر و حقيقته فی المجلد الأوّل ذيل الآيه(۱۰۲)سوره البقره،فراجع.

الآیات [سوره یونس (۱۰): الآیات ۸۳ الی ۸۶]

اشاره

فَمٰا آمَنَ لِمُوسیٰ إِلاّٰ ذُرِّیَّهٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلیٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِمْ أَنْ یَفْتِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعٰالٍ فِی اَلْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ اَلْمُسْرِفِینَ (۸۳) وَ قٰالَ مُوسیٰ یٰا قَوْمِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَیْهِ تَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُسْلِمِینَ (۸۴) فَقٰالُوا عَلَی اَللّٰهِ تَوَکَّلْنٰا رَبَّنٰا لاٰ تَجْعَلْنٰا فِتْنَهً لِلْقَوْمِ اَلظّٰالِمِینَ (۸۵) وَ نَجِّنٰا بِرَحْمَتِکَ مِنَ اَلْقَوْمِ اَلْکٰافِرِینَ (۸۶)

التّفسیر

اشاره

المرحله الثّالثه:

عکست هذه الآیات مرحله أخری من المواجهه الثوریه بین موسی و فرعون، ففی البدایه تبیّن وضع المؤمنین فتقول: فَمٰا آمَنَ لِمُوسیٰ إِلاّٰ ذُرِّیَّهٌ مِنْ قَوْمِهِ .

إنّ هذه المجموعه الصغیره القلیله،و التی کان الشباب و الأشبال یشکلون أکثریتها بمقتضی ظاهر کلمه ذریه،کانت تواجه ضغوطا شدیده من فرعون و أتباعه الی درجه أنّهم خافوا أن یصل بهم الأمر الی ترک دین موسی نتیجه هذه الضغوط الشدیده: عَلیٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِمْ أَنْ یَفْتِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعٰالٍ فِی

الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ

.

و هناك بحث بين المفسّرين فى أنّه من كانت هذه الذريّه التى آمنت بموسى؟ و إلى من يعود ضمير مِنْ قَوْمِهِ إلى موسى أم فرعون؟ فذهب البعض الى أنّ هؤلاء كانوا نفرا قليلا من قوم فرعون و الأقباط كمؤمن آل فرعون،و زوجه فرعون و ماشطتها و وصيفتها،و الظاهر أنّ الدليل على اختيار هذا الرأى أن أغلب بنى إسرائيل قد آمنوا.و هذا لا يناسب التعبير ب ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ لأنّه يدل على صغر هذه المجموعه.

إلاّ أنّ البعض الآخر يرى أنّهم جماعه من بنى إسرائيل،و الضمير يعود إلى موسى،لأنّ اسم موسى قد ذكر قبله،و حسب قواعد اللغه و النحو فإنّ الضمير يجب أن يرجع إليه.

و لا شك أنّ المعنى الثّانى أوفق لظاهر الآيه،و الدليل الآخر الذى يؤيد ذلك هو الآيه التاليه التى تقول: وَ قٰالَ مُوسىٰ يٰا قَوْمِ... أى إنّه خاطب المؤمنين ب«قومى».

الإشكال الوحيد الذى يبقى على هذا التّفسير،هو أنّ جميع بنى إسرائيل قد آمنوا بموسى،لا جماعه منهم.

إلاّ أنّ هذا الإيراد يمكن دفعه بملاحظه هذه النقطه،و هى أنّنا نعلم أنّ الشباب فى كل ثوره هم أوّل مجموعه تنجذب إليها،فإضافه إلى قلوبهم الطاهره و أفكارهم السليمه،فإنّ الحماس و الهيجان الثورى لديهم أكبر و أقوى،علاوه على أنّهم غير متعلقين بالأمور الماديه التى تدعو الكبار إلى المحافظه عليها و غيرها الملاحظات المختلفه الأخرى،فليس لهم مال و ثروه يخافون ضياعها،و لا منصب و لا مقام يخشون فقدانه.

بناء على هذا،فمن الطبيعى أن تنجذب هذه الفئه إلى موسى،و تعبير«الذريّه» يناسب هذا المعنى جدّا.

هـذا إضـافه إلى أنّ كبار السن الـذين التحقوا فيما بعـد بهـذه الفئه لم يكن لهم دور مهم فى المجتمع آنـذاك،و كانوا ضـعفاء و عـاجزين،و هـذا التعبير-كمـا نقـل عن ابن عبـاس-فى حقهم ليس ببعيـد كمـا أنّنا حينما نـدعو بعض أصـدقائنا نقول:اذهب وادع الأولاد،بالرغم من أنهم قد يكونون كبارا،و إذا لم نتفق و هذا المعنى للآيه، فإنّ الاحتمال الأوّل يبقى على قوته.

إضـافه إلى أن الـذريه و إن كـانت تطلق عـاده على الأولاـد،إلاّـ أنّهـا من ناحيه الأصل اللغوى-كما يقول الراغب فى المفردات-تشمل الصغير و الكبير.

و الملاـحظه الأخرى التى ينبغى الالتفات إليها هنا،هى أنّ المراد من الفتنه التى تسـتفاد من جمله أَنْ يَفْتِنَهُمْ هو صـرف هؤلاء عن دين موسـى بالتهديـد و الإرعـاب و التعـذيب،أو بمعنى آخر إيجاد مختلف المصاعب و العراقيل امامهم سواء كانت دينيه أو غير دينيه.

على كل حال،فقد حدّث موسى هؤلاء بلسان المحبّه و الموده من أجل تهدئه خواطرهم و تسكين قلوبهم: وَ قالَ مُوسى يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ .

إنّ حقيقه التوكـل هى إلقـاء العمـل و التصرف فى الأـمور على كاهـل الوكيـل، و ليس معنى التوكل أن يترك الإنسان الجـد و السـعى و ينزوى فى زاويه و يقول:إنّ اللّه معتمـدى و كفى،بل معناه أن يبـذل قصارى جهده،فإذا لم يسـتطع أن يحل المشـكله و يرفع الموانع من طريقه،فلاـ يـدع للخوف طريقا إلى نفسه،بل يصـمد أمامها بالتوكل و الاعتماد على لطف اللّه و الاسـتعانه بـذاته المقدسه و قدرته اللامتناهيه،و يسـتمر فى جهاده المتواصل،و حتى فى حالات القدره و الاسـتطاعه فإنّه لا يرى نفسه مسـتغنيا عن اللّه،لأنّ كل قدره يتمتع بها هى من اللّه فى النهايه.

هـذا هو مفهوم التوكـل الـذى لاـ ينفـك عن الإيمان و الإسـلام،لأنّ الفرد المؤمن و المـذعن لأوامر اللّه يعتقـد أنّه قادر على كل شىء،و كل عسير مقابل إرادته سهل

ص :۴۲۰

يسير.و يعتقد بوعد اللّه تعالى للمؤمنين بالنصر.

إنّ هؤلاء المؤمنين المخلصين أجابوا دعوه موسى بالتوكل: فَقالُوا عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنا .ثمّ رجوا من اللّه سبحانه أن ينجيهم من شر الأعداء و وساوسهم و ضغوطهم و يؤمّنهم: رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَهً لِلْقَوْمِ الظّالِمِينَ .

وَ نَجِّنا بِرَحْمَتِکَ مِنَ الْقَوْمِ الْکافِرِینَ

و الجميل فى الأمر أنّ فرعون قد وصف فى الآيه الأولى بأنّه من اَلْمُسْرِفِينَ و فى الآيه الثّالثه سمّى هو و أعوانه باسم اَلظّالِمِينَ ،و فى آخر آيه بأنّهم من اَلْکافِرِينَ .

إنّ هذا التفاوت فى التعبيرات ربّما لأنّ الإنسان يشرع فى مسير الذنب و الخطأ من الإسراف أوّلا،أى التعدى على الحدود،ثمّ الظلم،و ينتهى عمله أخيرا إلى الكفر و الإلحاد!

ص :۴۲۱

الآيات [سوره یونس (۱۰): الآیات ۸۷ الی ۸۹]

اشاره

وَ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَ أَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَ اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (۸۷) وَ قالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِينَةً وَ أَمْوالاً فِى الْحَياةِ الدُّنْيا رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (۸۸) قالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقِيما وَ لا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (۸۹)

التّفسير

اشاره

المرحله الرّابعه:مرحله البناء من أجل الثّوره:

شرحت هذه الآيات مرحله أخرى من نهضه و ثوره بنى إسرائيل ضد الفراعنه.

فتقول أولا: وَ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَ أَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَ اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً فالأمر الالهى يقرر اختيار البيوت لبنى إسرائيل بمصر و ان تكون هذه البيوت متقاربه و متقابله.

ص: ۴۲۲

ثمّ تطرقت إلى مسأله تربيه النفس معنويـا و روحيـا،فقالت: وَ أَقِيمُوا الصَّلاٰهَ و من أجل أن تطرد آثار الخوف و الرعب من قلوب هؤلاء و تعيد و تزيد من قدرتهم المعنويه و الثّوريه قالت: وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ .

يستفاد من مجموع هـذه الآيه أنّ بنى إسـرائيل كانوا فى تلك الفتره بصوره جماعه متشـتته مهزومه و متطفله و ملوّثه و خائفه،فلا مأوى لهم و لا اجتماع مركزى،و لا برنامجا معنويا بنّاء،و لا يمتلكون الشجاعه و الجرأه اللازمه للقيام بثوره حقيقيه.

لـذلك فـإنّ موسـى و أخـاه هارون قـد تلقوا مهمّه وضع برنامـج فى عـدّه نقاط من أجل تطهير مجتمع بنى إسـرائيل،و خاصّه فى الجانب الروحى:

۱-الاهتمام أوّلا بمسأله بناء المساكن،و عزل مساكنهم عن الفراعنه،و كان لهذا العمل عدّه فوائد:

إحداها:أنّهم بتملّكهم المساكن فى بلاد مصر سيشعرون برابطه أقوى تدفعهم للدفاع عن أنفسهم و عن ذلك الماء و التراب.

و الأخرى:أنّهم سينتقلون من الحياه الطفيليه فى بيوت الأقباط إلى حياه مستقله.

و الثّالثه:أنّ أسرار أعمالهم و خططهم سوف لا تقع فى أيدى الأعداء.

۲-أن يبنوا بيوتهم متقاربه و يقابل بعضها الآخر.لأنّ القبله فى الأصل بمعنى حاله التقابل،و إطلاق كلمه القبله على ما هو معروف اليوم إنّما هو معنى ثانوى لهذه الكلمه (۱) .

و أدّى هذا العمل الى تجمع و تمركز بنى إسرائيل بشكل فاعل،و استطاعوا بذلك

۱- ۱) بعض المفسّـرين لم يأخذوا القبله فى الآيه أعلاه بمعنى المقابل،بل فسروها بنفس معناها،اى قبله الصلاه، و يعتبرون جمله: (و أقيموا الصـلاه)شاهدا على ذلك،إلاّ أن المعنى الأوّل أنسب لمفهوم الكلمه اللغوى الأصلى، إضافه إلى أن إراده كلا المعنيين من هذه الكلمه لا إشكال فيه أيضا،كما مر علينا نظير هذا مرارا.

وضع المسائل الاجتماعيه بعامّه قيد البحث و التحقيق،و أن يجتمعوا مع بعضهم لأداء المراسم الدينيه و الشعائر المذهبيه،و أن يرسموا الخطط اللازمه من أجل حريتهم.

۳-التوجه إلى العباده،و خاصّه الصلاه التى تحرر الإنسان من عبوديه العباد، و تربطه بخالق كل القوى و القدرات،و تغسل قلبه و روحه من لوث الذنوب، و تحيى فيه الشعور بالاعتماد على النفس و على قدره اللّه حيث ستدب و تنبعث روح جديده فى الإنسان.

۴-إنّ هذه المهمّه و جهت الأمر لموسى-باعتباره قائدا-بأن يطهّر روح بنى إسرائيل من اشكال الخوف و الرعب التى كانت من افرازات سنين العبوديه و الذله الطويله.و أن يربى و ينمى فيهم الإراده و الشهامه و الشجاعه و ذلک عن طريق بشاره المؤمنين بالفتح و النصر النهائى،و لطف اللّه و رحمته.

الملفت للنظر أنّ بنى إسرائيل من أولاد يعقوب،و جماعه منهم من أولاد يوسف طبعا،و قد حكم هو و اخوته مصر سنين طويله،و سعوا فى عمران هذا الوطن،إلاّ أنّه نتيجه لتركهم طاعه اللّه و الغفله و الخلافات الداخليه و صلوا إلى مثل هذا الوضع المأساوى.إنّ هذا المجتمع المسحوق المصاب يجب أن يبنى من جديد،و يمحو نقاط ضعفه و يستبدلها بالخصال الروحيه البناءه ليعيد عظمه الماضى.

ثمّ أشارت إلى إحدى علل طغيان فرعون و أزلامه،فتقول على لسان موسى:

وَ قٰالَ مُوسىٰ رَبَّنٰا إِنَّکَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِينَةً وَ أَمْوٰالاً فِی الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا رَبَّنٰا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِکَ

.

إنّ اللام فى«ليضلوا»لام العاقبه،أى إنّ جماعه الأشراف الأثرياء المترفين سيسعون من أجل إضلال الناس شاؤوا أم أبوا،و سوف لا تكون عاقبه أمرهم شيئا غير هذا،لأنّ دعوه الأنبياء و الأطروحات الإلهيه توقظ الناس و توحدهم و بذلک

لا يبقى مجال لتسلط الظالمين و كيد المعتدين و ستضيق الدنيا عليهم،فلا يجدوا بدّا من معارضه الأنبياء.

ثمّ يطلب موسى عليه السّلام من اللّه طلبا فيقول: رَبَّنَا اطْمِسْ عَلىٰ أَمْوٰالِهِمْ .

«الطمس»فى اللغه بمعنى المحو و سلب خواص الشيء،و اللطيف فى الأمر أن ما ورد فى بعض الرّوايات من أنّ أموال الفراعنه قد أصبحت خزفا و حجرا بعد هذه اللعنه،ربّما كان كنايه عن أنّ التدهور الاقتصادى قد بلغ بهم أن سقطت فيه قيمه ثرواتهم تماما و أصبحت كالخزف لا قيمه لها! ثمّ أضافت وَ اشْدُدْ عَلىٰ قُلُوبِهِمْ اى:اسلبهم قدره التفكير و التدبّر أيضا لأنّهم بفقدانهم هاتين الدعامتين(المال و الفكر)سيكونون على حافه الزوال و الفناء، و سينفتح أمامنا طريق الثوره،و توجيه الضربه النهائيه لهؤلاء.

اللّهم إن كنت قد طلبت ذلك منك فى حق الفراعنه فليس ذلك نابعا من روح الانتقام و الحقد،بل لأنّ هؤلاء قد فقدوا أرضيه الإيمان أبدا: فَلاٰ يُؤْمِنُوا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذٰابَ الْأَلِيمَ و من الطبيعى أنّ الإيمان بعد مشاهده العذاب-كما سيأتى قريبا- لا ينفع هؤلاء أيضا.

ثمّ خاطب اللّه سبحانه و تعالى موسى و أخاه بأنّه:الآن و قد أصبحتما مستعدين لتربيه و بناء قوم بنى إسرائيل قٰالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمٰا فَاسْتَقِيمٰا فى سبيل اللّه و لا تخافا سيل المشاكل،و كونا حازمين فى أعمالكما و لا تستسلما أمام اقتراحات الجاهلين،بل استمرا فى برنامجكما الثورى وَ لاٰ تَتَّبِعٰانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لاٰ يَعْلَمُونَ .

الآيات [سوره يونس (۱۰): الآيات ۹۰ الی ۹۳]

اشاره

وَ جاوَزْنا بِبَنِی إِسْرائِیلَ اَلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْیاً وَ عَدْواً حَتّٰی إِذا أَدْرَکَهُ اَلْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلٰهَ إِلاَّ اَلَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِیلَ وَ أَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِینَ (۹۰) آلْآنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ اَلْمُفْسِدِینَ (۹۱) فَالْیَوْمَ نُنَجِّیکَ بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَنْ خَلْفَکَ آیَهً وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ اَلنّاسِ عَنْ آیاتِنا لَغافِلُونَ (۹۲) وَ لَقَدْ بَوَّأْنا بَنِی إِسْرائِیلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ اَلطَّیِّباتِ فَمَا اِخْتَلَفُوا حَتّٰی جاءَهُمُ اَلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّکَ یَقْضِی بَیْنَهُمْ یَوْمَ اَلْقِیامَهِ فِیما کانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ (۹۳)

التّفسیر

اشاره

الفصل الأخیر من المجابهه مع الظّالمین:

هذه الآیات جسّدت آخر مرحله من المواجهه بین بنی إسرائیل و الفراعنه و بیّنت مصیر هؤلاء فی عبارات قصیره،لکنّها دقیقه و واضحه-کما هو دأب القرآن-و ترکت المطالب الأخری تفهم من الجمل السابقه و اللاحقه.

ص: ۴۲۶

فتقول أوّلا:إنّنا جاوزنا ببنى إسرائيل البحر-و هو نهر النيل العظيم أطلق عليه اسم البحر لعظمته-أثناء مواجهتهم للفراعنه،و عند ما كانوا تحت ضغط و مطارده هؤلاء: وَ جٰاوَزْنٰا بِبَنِي إِسْرٰائِيلَ الْبَحْرَ إلاّ أنّ فرعون و جنوده طاردوا هؤلاء من أجل القضاء على بنى إسرائيل: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْياً وَ عَدْواً .

«البغى»يعنى الظلم،«و العدو»بمعنى التعدى،أى إنّ هؤلاء إنّما طاردوهم و تعقبوهم لغرض الظلم و التعدى عليهم،أى على بنى إسرائيل.

جمله«فأتبعهم»توحى بأنّ فرعون و جنوده قد تتبعوا بنى إسرائيل طوعا، و تؤيد بعض الرّوايات هذا المعنى،و البعض الآخر تخالف هذا المعنى،إلاّ أن ما يفهم و يستفاد من ظاهر الآيه هو الحجه على كل حال.

أمّا كيفيه عبور بنى إسرائيل للبحر،و أى إعجاز وقع فى ذلك الحين،فإنّ شرح ذلك سيأتى فى ذيل الآيه(۶۳)من سوره الشعراء،إن شاء اللّه تعالى.

على كل حال،فإنّ هذه الأحداث قد استمرت حتى أوشك فرعون على الغرق، و أصبح كالقشه تتقاذفه الأمواج و تلهو به،فعنذاك زالت حجب الغرور و الجهل من أمام عينه،و سطع نور التوحيد الفطرى و صدع بالإيمان: حَتّٰى إِذٰا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قٰالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرٰائِيلَ فلست مؤمنا بقلبى فقط،بل إنّى من المسلمين عمليا: وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

و لما تحققت تنبؤات موسى عليه السّلام الواحده تلو الأخرى و أدرك فرعون صدق هذا النّبى الكبير أكثر فأكثر و شاهد قدرته و قوته،اضطر إلى إظهار الإيمان على أمل أن ينقذه ربّ بنى إسرائيل كما أنجاهم من هذه الأمواج المتلاطمه و لذلك يقول:آمنت أنّه لا إله إلاّ الذى آمنت به بنو إسرائيل! إلاّ أنّ من البديهى أنّ مثل هذا الإيمان الذى يتجلّى عند نزول البلاء و نشوب أظفار الموت،إيمان اضطرارى يتشبث به كل جان و مجرم و مذنب و ليست له أيه قيمه،أو يكون دليلا على حسن نيته أو صدق قوله،و لهذا فإنّ اللّه سبحانه خاطبه

فقال: آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ .

و قد قرأنا سابقا فی الآیه(١٨)من سوره النساء: وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ و لهذا فإنّ كثیر من الناس ما أن تستقر بهم الحال و ینجون من الموت یعودون إلی أوضاعهم و أعمالهم السابقه.و نظیر هذا التعبیر الذی ورد أعلاه جاء أیضا فی اشعار و كلمات الأدباء العرب و العجم،مثل:

أتت و حیاض الموت بینی و بینها

و جادت بوصل حین لا ینفع الوصل

لكن فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً آیه للحكام المستكبرین و لكل الظالمین و المفسدین،و آیه للفئات المستضعفه.

هناک بحث بین المفسّرین المراد من البدن هنا،فأكثرهم یری بأنّ المراد هو جسد فرعون الذی فارقته الروح،لأنّ عظمه فرعون فی أفكار الناس فی ذلک المحیط بلغت حدّا بحیث أنّ الكثیر لو لا ذلک لم یكن یصدق أن فرعون یمكن أن یغرق،و كان من الممكن أن تنسج الأساطیر و الخرافات الكاذبه حول نجاه و حیاه فرعون بعد هذه الحادثه،لذلک ألقی اللّه سبحانه جسده خارج الماء.

اللطیف هنا،أنّ البدن فی اللغه-كما قال الراغب فی مفرداته-یعنی الجسد العظیم-و هذا یدلنا علی أن فرعون كان عظیم الهیكل ممتلئ الجسم كما هو الحال فی الكثیر من أهل الترف و الرفاه الدنیوی! إلاّ أنّ البعض الآخر قالوا:إنّ أحد معانی البدن هو الدرع،و هذا إشاره إلی أن اللّه سبحانه قد أخرج فرعون من الماء بدرعه الذهبی الذی كان علی بدنه لیعرف عن طریقه،و لا یبقی أی مجال للشک فی أنّه فرعون.

هذه النقطه أیضا تستحق الانتباه،و هی أنهم استفادوا من جمله«ننجیک»أنّ اللّه سبحانه قد أمر الأمواج أن تلقی بدنه علی مكان مرتفع عن الساحل لأنّ ماده «النجوه»تعنی المكان المرتفع و الأرض العالیه.

و النقطه الأـخرى التى تلاحظ فى الآيه أنّ جمله: فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ قد بـدأت بفاء التفريع،و من الممكن أن يكون ذلك إشاره إلى أن إيمان فرعون الباهت فى هذه اللحظه اليائسه و فى ساعه الاحتضار كان كالجسد بدون روح و لذلك أثر بالمقدار الذى أنجى اللّه جسـد فرعون من الماء بعـد أن فارقته الروح،حتى لا يكون طعمه للأسـماك و ليكون عبره للأجيال القادمه! و يوجد الآن فى متـاحف مصـر و بريطانيـا جثه أو جثتين من جثث الفراعنه التى بقيت محنّطه بالمومياء،فهل أنّ بـدن فرعون المعاصـر لموسـى من بينهـا حيث حفظوه فيمـا بعـد بالموميـاء،أم لاـ؟ لاـ يمكننا اثبات ذلك،إلاّ أنّ تعبير لِمَنْ خَلْفَكَ يقوى هـذا الاحتمال فى أن بـدن ذلـك الفرعـون مـن بيـن هـذه الأبـدان،ليكـون عـبره لكـل الأجيـال القـادمه،لأـنّ تعـبير الآـيه مطلـق و يشــمل كـل الأجيـال فى المستقبل(فتدبر جيدا).

و يقول فى نهايه الآيه:إنّه و بالرغم من كل هـذه الآيات و الـدلالات على قـدره اللّه،و مع كل الـدروس و العبر التى ملأت تاريخ البشر فإنّ الكثير معرضون عنها وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ .

و تـبيّن آخر آيـه مـن هــذه الآيـات النصـر النهـائى لبنى إسـرائيل،و الرجـوع إلى الأـرض المقــدسه بعـد الخلاـص مـن قبضــه الفراعنه،فتقول: وَ لَقَدْ بَوَّأْنا بَنِى إِسْرائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ .

إنّ التعـبير ب مُبَوَّأَ صِدْقٍ يمكن أن يكـون إشـاره إلى أنّ اللّه سـبحانه قـد وفى بمـا وعـد به بنى إسـرائيل و أرجعهم إلى الوطن الموعود،أو أنّ مُبَوَّأَ صِدْقٍ إشـاره إلى طهـاره و قدسيه هـذه الأـرض،و بـذلك تناسب أرض الشام و فلسـطين التى كانت محط الأنبياء و الرسل.

و قـد احتمـل جماعه أن يكون المراد أرض مصـر،كما يقول القرآن فى سوره الـدخان/الآيه(٢٥)-(٢٨): كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ وَ نَعْمَهٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ كَذلِكَ وَ أَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ .

و قد جاء هذا المضمون فی الآیه(۵۷)-(۵۹)من سوره الشعراء،و نقرأ فی آخرها: وَ أَوْرَثْنٰاهٰا بَنِی إِسْرٰائِیلَ .

من هذه الآیات نخرج بأنّ بنی إسرائیل قد بقوا فتره فی مصر قبل الهجره إلی الشام،و تنعّموا ببرکات تلک الأرض المعطاء.

ثمّ یضیف القرآن الکریم: وَ رَزَقْنٰاهُمْ مِنَ الطَّیِّبٰاتِ و لا مانع بالطبع من أن تکون أرض مصر هی المقصوده،و کذلک أراضی الشام و فلسطین.إلاّ أنّ هؤلاء لم یعرفوا قدر هذه النعمه فَمَا اخْتَلَفُوا حَتّٰی جٰاءَهُمُ الْعِلْمُ و بعد مشاهده کل تلک المعجزات التی جاء بها موسی،و أدله صدق دعوته، إِنَّ رَبَّکَ یَقْضِی بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ فِیمٰا کٰانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ و إذا لم یتذوقوا طعم عقاب الاختلاف الیوم، فسیذوقونه غدا.

و قد احتمل-أیضا-فی تفسیر هذه الآیه،أن یکن المراد من الاختلاف هو الاختلاف بین بنی إسرائیل و الیهود المعاصرین للنّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی قبول دعوته،أی إنّ هؤلاء رغم معرفتهم صدق دعوته حسب بشارات و علامات کتبهم السماویه، فإنّهم اختلفوا،فآمن بعضهم،و امتنع القسم الأکبر عن قبول دعوته،و إنّ اللّه سبحانه سیقضی بین هؤلاء یوم القیامه.

إلاّ أنّ الاحتمال الأوّل أنسب لظاهر الآیه.

کان هذا الحدیث عن قسم من ماضی بنی إسرائیل الملیء بالعبر،و الذی بیّن ضمن آیات فی هذه السوره،و ما أشبه حال أولئک بمسلمی الیوم،فإنّ اللّه قد نصر المسلمین بفضله مرّات کثیره.و قهر أعداءهم الأقویاء بصوره إعجازیه،و نصر بفضله و رحمته هذه الأمه المستضعفه علی أولئک المتجبرین،إلاّ أنّهم و للأسف الشدید،بدل أن یجعلوا هذا النصر وسیله لنشر دین الإسلام فی جمیع أرجاء العالم،فإنّهم قد اتّخذوه ذریعه للتفرقه و إیجاد النفاق و الاختلاف بحیث عرّضوا کل انتصاراتهم للخطر!اللّهم نجّنا من کفران النعمه هذا.

الآیات [سوره یونس (۱۰): الآیات ۹۴ الی ۹۷]

اشاره

فَإِنْ کُنْتَ فِی شَکٍّ مِمّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ فَسْئَلِ اَلَّذِینَ یَقْرَؤُنَ اَلْکِتابَ مِنْ قَبْلِکَ لَقَدْ جاءَکَ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَلا تَکُونَنَّ مِنَ اَلْمُمْتَرِینَ (۹۴) وَ لا تَکُونَنَّ مِنَ اَلَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِ اَللّهِ فَتَکُونَ مِنَ اَلْخاسِرِینَ (۹۵) إِنَّ اَلَّذِینَ حَقَّتْ عَلَیْهِمْ کَلِمَتُ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ (۹۶) وَ لَوْ جاءَتْهُمْ کُلُّ آیَهٍ حَتّی یَرَوُا اَلْعَذابَ اَلْأَلِیمَ (۹۷)

التّفسیر

اشاره

لا تدع للشک طریقا إلی نفسک!

لمّا کانت الآیات السابقه قد ذکرت جوانب من ماضی الأنبیاء و الأمم السابقه، و کان من الممکن أن یشکک بعض المشرکین و منکری دعوه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی صحه ذلک،فقد طلب القرآن من هؤلاء أن یراجعوا أهل الکتاب للتأکد و العلم بصحه هذه الأقوال،و لیسألوهم عن ذلک،لأنّ کثیرا من هذه المسائل قد ورد فی کتب هؤلاء.

إلاّ أنّه بدل أن یوجه الخطاب لهؤلاء،خاطب النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فقال: فَإِنْ کُنْتَ فِی شَکٍّ مِمّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ فَسْئَلِ الَّذِینَ یَقْرَؤُنَ الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکَ لیثبت عن هذا الطریق بأنه لَقَدْ جاءَکَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَلا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ .

ص: ۴۳۱

و یحتمل أیضا أنّ الآیه أعلاه تطرح بحثا جدیدا و مستقلا فی صدق دعوه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و تعلم المخالفین أنّهم إن کانوا فی شک من أحقیته فلیسألوا أهل الکتاب عن علاماته التی نزلت فی الکتب السابقه کالتّوراه و الإنجیل.

و نقل سبب آخر للنزول فی بعض التفاسیر (۱) یؤید هذا المعنی،و هو أن جمعا من کفار قریش کانوا یقولون:إنّ هذا القرآن لم ینزل من اللّه،بل إنّ الشیطان یلقیه علی محمّد!!و قد سبب هذا الکلام أن یقع عدّه أشخاص فی وادی الشک و التردد، فأجابهم بهذه الآیه.

هل کان النّبی شاکّا؟!

یمکن أن یتراءی للنظر فی البدایه أنّ هذه الآیات تحکی عن أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کان شاکّا فی صدق الآیات التی کانت تنزل علیه،و أنّ اللّه سبحانه قد أزال شکّه عن الطریق أعلاه.

و لکن واقع الأمر أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کان یتلقی مسأله الوحی مع الشهود و المشاهده -کما تحکی آیات القرآن هذا المعنی-و معه لا یبقی أی معنی للشک فی هذا المورد.إضافه إلی أنّ هذا الأسلوب من خطاب القریب من أجل تنبیه البعید رائج فی العرف،و هذا هو المراد من المثل المعروف:إیّاک أعنی و اسمعی یا جاره، و تأثیر مثل هذا الکلام أکبر من الخطاب الصریح فی کثیر من الموارد.

إضافه إلی أن ذکر الجمله الشرطیه لا یدل دائما علی احتمال وجود الشرط،بل هو للتأکید علی مسأله ما أحیانا،أو لبیان قانون کلی عام،فنقرأ مثلا فی الآیه(۲۳) من سوره الإسراء: وَ قَضی رَبُّکَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِیّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً إِمّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ و ینبغی الانتباه إلی أنّ المخاطب فی الآیه هو النّبی ظاهرا،إلاّ أنّه لما کان النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فقد أباه قبل ولادته و أمّه فی

۱- ۱) تفسیر أبی الفتوح الرازی،الجزء ۶،ص ۲۲۷ ذیل الآیه.

طفولته،فإنّ من الواضح أنّ احترام الوالدين طرح هنا كقانون عام بالرغم من أن المخاطب ظاهرا هو النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

و كذلك نقرأ فی سوره الطلاق: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ و هذا التعبیر لا یدل علی أن النّبی قد طلق امرأه فی حیاته،بل هو بیان قانون عام،و البدیع فی هذا التعبیر أنّ المخاطب فی بدایه الجمله هو النّبی،و فی نهایتها كل الناس.

و من جمله القرائن التی تؤید أنّ المقصود الأساس فی الآیه هم المشركون و الكافرون، الآیات التی تتلو هذه الآیه و التی تتحدث عن كفر و جحود هؤلاء.

و یلاحظ نظیر هذا الموضوع فی الآیات المرتبطه بالمسیح،عند ما یسأله اللّه یوم القیامه: أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؟فإنّه ینكر هذه المسأله بصراحه،و یضیف: إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ سوره المائده من الآیه (۱۱۶).

ثمّ تضیف الآیه التّالیه: وَ لَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ من بعد ما اتّضحت لك آیات اللّه و صدق هذه الدعوه.

إنّ الآیه السابقه تقول بأنّك إن كنت فی شك فاسأل أولئك المطلعین العالمین، و تقول هذه الآیه بأنّك یجب أن تسلم مقابل هذه الآیات بعد أن ارتفعت عوامل الشك،و إلاّ فإنّ مخالفه الحق لا عاقبه لها إلاّ الخسران.

إنّ هذه الآیه قرینه واضحه علی أنّ المقصود من الآیه السابقه هم عموم الناس بالرغم من أن الخطاب موجه إلی شخص النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،لأنّ من البدیهی أن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم لم یكن یكذب الآیات الإلهیه مطلقا،بل كان المدافع المستمیت الصلب عن دینه.

ثمّ أنّها تخبر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بأنّ من بین مخالفیك جماعه متعصبین عنودین لا فائده من انتظار إیمانهم،فإنّهم قد مسخوا من الناحیه الفكریه،و توغلوا فی طریق الباطل إلی الحد الذی فقدوا معه الضمیر الإنسانی الحی تماما، و تحولوا إلی

موجودات لا یمکن اختراقها،غایه ما فی الأمر أنّ القرآن الکریم یبیّن هذا الموضوع بهذا التعبیر: إِنَّ الَّذِینَ حَقَّتْ عَلَیْهِمْ کَلِمَتُ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ .

و حتی إذا جاءتهم کل الآیات و الدلالات فإنّهم لا یؤمنون: وَ لَوْ جاءَتْهُمْ کُلُّ آیَهٍ حَتّی یَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِیمَ و لا أثر لإیمانهم فی ذلک الوقت.

إنّ الآیات الأولی من الآیات مورد البحث تدعو عامّه الناس إلی المطالعه و التحقیق و السؤال من أهل العلم،ثمّ طلبت منهم أن ینصروا الحق و یدافعوا عنه بعد أن اتّضح لهم.إلاّ أنّ الآیات الأخیره تقول:لا تتوقّع أن یؤمن کل هؤلاء،لأنّ البعض قد فسد قلبه بحیث لا یمکن إصلاحه،فلا یثبطک عدم ایمانهم عن مواصله الطریق.و لا تتعب نفسک فی سبیل هدایتهم،بل توجه إلی الأکثریه من الناس ممّن لهم أهلیه الهدایه.

و کما کررنا مرارا،فإنّ التعبیرات التی تشابه هذه الآیه السابقه لیست دلیلا علی الجبر أبدا،بل هی من قبیل ذکر آثار عمل الإنسان،لکن لما کان أثر کل شیء بأمر اللّه،فإنّ هذه الأمور تنسب إلی اللّه أحیانا.

و یبدو أنّ ذکر هذه النقطه مهم أیضا،و هی أنّنا قرأنا فی بعض الآیات السابقه فی شأن فرعون أنّه قد أظهر الإیمان بعد نزول العذاب و الوقوع فی قبضه الطوفان، إلاّ أن مثل هذا الإیمان لما کان یتصف بالاضطرار لم ینفعه.إلاّ أنّ هذه الآیات تقول إنّ هذا لم یکن أسلوب و طریق فرعون وحده،بل هو طریق کل العنودین الأنانیین المستکبرین المسودّه قلوبهم الذین وصلوا إلی قمه الطغیان و لدیهم نفس هذه الحاله،فإنّ هؤلاء أیضا لا یؤمنون حتی یروا العذاب الألیم،ذلک الإیمان العدیم الأثر بالنسبه لهؤلاء.

الآیه [سوره یونس (١٠): آیه ٩٨]

اشاره

فَلَوْ لاٰ كٰانَتْ قَرْيَهٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهٰا إِيمٰانُهٰا إِلاّٰ قَوْمَ يُونُسَ لَمّٰا آمَنُوا كَشَفْنٰا عَنْهُمْ عَذٰابَ اَلْخِزْيِ فِي اَلْحَيٰاهِ اَلدُّنْيٰا وَ مَتَّعْنٰاهُمْ إِلىٰ حِينٍ (٩٨)

التّفسیر

اشاره

الامّه التی آمنت فی الوقت المناسب!

تحدثت الآيات السابقه عن فرعون خاصّه،و الأقوام السابقه بصوره عامّه، و هی أنّ هؤلاء امتنعوا من الإيمان باللّه فی وقت الإختيار و السلامه،إلاّ أنّهم لما أشرفوا على الموت و العذاب الإلهی أظهروا الإيمان الذی لم يكن نافعا لهم آنذاك.

و تطرح الآيه التی نبحثها هذه المسأله كقانون عام،فتقول: فَلَوْ لاٰ كٰانَتْ قَرْيَهٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهٰا إِيمٰانُهٰا .ثمّ استثنت قوم يونس فقالت: إِلاّٰ قَوْمَ يُونُسَ لَمّٰا آمَنُوا كَشَفْنٰا عَنْهُمْ عَذٰابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰاهِ الدُّنْيٰا وَ مَتَّعْنٰاهُمْ إِلىٰ حِينٍ أی إلى آخر عمرهم.

إنّ كلمه«لو لا»تعنی هنا النفی على رأی بعض المفسّرين،و لذلك تمّ الاستثناء منها بواسطه«إلاّ»و على هذا الأساس يصبح معنى الجمله:لم يؤمن أی من الأقوام و الأمم التی عاشت فی الماضی فی المدن و الأماكن المعموره أمام أنبياء اللّه

بصوره جماعیه إلّا قوم یونس.

إلّا أنّ البعض الآخر معتقد بأنّ کلمه«لو لا»لم تأت بمعنی النفی،بل أتت دائما بمعنی التحضیض-و یقال للسؤال المقترن بالتوبیخ و التحریک تحضیض-إلّا أن لازم مفهومها فی مثل هذه الموارد یکون نفیا،و لهذا یمکن أن یستثنی منها ب«إلّا».

و علی کل حال،فلا شک فی أنّ جماعات کثیره من الأقوام السالفه آمنوا أیضا، إلّا أنّ الذی یمیز قوم یونس هو أنّهم آمنوا بأجمعهم دفعه واحده،و کان ذلک قبل حلول العقاب الإلهی الحتمی،فی حین أنّ جماعه کبیره من بین الأقوام الأخری بقوا علی مخالفتهم و عنادهم حتی صدر القرار الإلهی بالعذاب الحتمی،فلمّا رأی هؤلاء العذاب الألیم أظهر أغلبهم الإیمان،إلاّ أنّ إیمانهم-و للسبب الذی قلناه سابقا-لم یکن له أثر و لا نفع.

قصّه إیمان قوم یونس:

کانت قصّه هؤلاء علی ما جاء فی التواریخ،أنّه عند ما یئس یونس من إیمان قومه القاطنین أرض نینوی فی العراق،دعا علی قومه باقتراح من عابد کان یعیش بینهم،فی حین أنّ عالما کان معهم أیضا اقترح علی یونس أن یدعو لهؤلاء لا علیهم،و أن یستمر فی إرشاده أکثر من قبل و لا ییأس.

یونس اعتزل قومه بعد الدعاء علیهم،فاجتمع قومه الذین کانوا قد جربوا صدق أقواله حول ذلک الرجل العالم،و لم یکن أمر العذاب القطعی قد صدر بعد، إلّا أنّ علاماته قد شرعت فی الظهور،فاغتنم هؤلاء الفرصه و عملوا بنصیحه العالم و خرجوا معه خارج المدینه.للتضرع و الدعاء،و أظهروا الإیمان و التوبه،و من أجل أن یزداد توجههم الروحی فرقوا بین الأمهات و الأولاد،و لبسوا اللباس الخشن البالی و هبّوا للبحث عن نبیّهم فلم یعثروا له علی أثر.

إلّا أنّ هذه التوبه و الإیمان و الرجوع إلی اللّه،الذی تمّ فی الوقت المناسب و عن

و عی مقترن بالإخلاص قد أثر أثره،و ارتفعت علامات العذاب و عادت المیاه الی مجاریها.و لمّا رجع یونس إلی قومه بعد احداث و وقائع کثیره وقعت له قبلوه بأرواحهم و قلوبهم.

و سنبیّن تفصیل حیاه یونس نفسه فی ذیل الآیات(۱۳۴-۱۴۸)من سوره الصافات،إن شاء اللّه تعالی.

و الجدیر بالذکر،إنّ قوم یونس لم یستحقوا العذاب الإلهی،الحتمی،و إلاّ لم تقبل توبتهم،بل کانت تأتیهم الإنذارات و التحذیرات التی تظهر عاده قبل العذاب النهائی،و قد کان مقدارها کافیا للتوعیه،فی حین أنّ الفراعنه مثلا کانوا قد رأوا هذه الإنذارات مرارا-کحادثه الطوفان و الجراد و اختلاف ماء النیل الشدید و أمثالها-إلاّ أنّهم لم یعبئوا بها مطلقا و لم یأخذوها بمنظار جدی.و اکتفوا بالطلب من موسی أن یدعوا اللّه لیرفع عنهم هذه الابتلاءات لیؤمنوا،لکنّهم لم یؤمنوا مطلقا.

ثمّ إنّ القصّه أعلاه تبیّن بصوره ضمنیه مدی تأثیر القائد الواعی الرشید الحریص فی القوم أو الأمّه،فی حین أن العابد الذی لا یمتلک الوعی الکافی یعتمد علی الخشونه أکثر،و هکذا یفهم من هذه الرّوایه منطق الإسلام فی المقارنه بین العباده الجاهله.و العلم الممتزج بالإحساس بالمسؤولیه.

ص :۴۳۷

الآيتان [سوره يونس (١٠): الآيات ٩٩ الى ١٠٠]

اشاره

وَ لَوْ شٰاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ اَلنّٰاسَ حَتّٰى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩) وَ مٰا كٰانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاّٰ بِإِذْنِ اَللّٰهِ وَ يَجْعَلُ اَلرِّجْسَ عَلَى اَلَّذِينَ لاٰ يَعْقِلُونَ (١٠٠)

التّفسير

اشاره

لا خير فى الإيمان الإجبارى:

لقد طالعنا فى الآيات السابقه أنّ الإيمان الاضطرارى لا يجدى نفعا أبدا،و لهذا فإنّ الآيه الأولى من هذه الآيات تقول: وَ لَوْ شٰاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً و بناء على هذا فلا يعتصر قلبك ألما لعدم إيمان جماعه من هؤلاء،فإنّ من مستلزمات أصل حريه الإراده و الإختيار أن يؤمن جماعه و يكفر آخرون،و إذا كان الأمر كذلك أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النّٰاسَ حَتّٰى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ؟ إنّ هذه الآيه تنفى بصراحه مرّه أخرى التهمه الباطله التى قالها و يقولها أعداء الإسلام بصوره مكرره،حيث يقولون:إنّ الإسلام دين السيف،و قد فرض بالقوّه و الإجبار على شعوب العالم،فتجيب الآيه-ككثير من آيات القرآن الأخرى- بأنّ الإيمان الإجبارى لا قيمه له،و الدين و الإيمان شيء ينبع عاده من أعماق

الروح،لا ـ من الخارج و بواسطه السيف،خاصّه و أنّها حذرت النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم من إكراه و إجبار الناس على الإيمان و الإسلام.

الآيه التّاليه قد ذكرت هذه الحقيقه أيضا،و هى أنّ البشر و إن كانوا أحرارا فى اختيارهم،إلاّ أنّه وَ مٰا كٰانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاّٰ بِإِذْنِ اللّٰهِ و لهذا فإنّ هؤلاء قد ساروا فى طريق الجهل و عدم التعقل،و لم يكونوا مستعدين للاستفاده من رأس مال فكرهم و عقلهم،و سوف لا يوفقون للإيمان و هم على هذا الحال،إذ وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاٰ يَعْقِلُونَ .

ملاحظتان

۱-من الممكن أن يتصور فى البدايه أنّ هناك تنافيا و تضادا بين الآيه الأولى و الثّانيه،إذ أنّ الآيه الأولى تقول:إنّ اللّه لا يجبر أحدا على الإيمان،فى حين أن الآيه الثّانيه تقول:إنّ أحدا لا يمكن أن يؤمن حتى يأذن اللّه! إلاّ أنّ التنبه إلى نكته واحده يرفع هذا التضاد الظاهرى،و هى أنّنا نعتقد بأنّ الجبر غير صحيح،كما أنّ التفويض غير صحيح أيضا،أى أن الناس ليسوا مجبورين تماما على أعمالهم،و لا هم متروكون و أنفسهم يعملون ما يشاءون،بل إنّهم فى الوقت الذى يكونون فيه أحرارا فى الإراده،فإنّهم فى حاجه للمعونه الالهيه،لأنّ اللّه سبحانه هو الذى يعطيهم حريه الإراده،فالعقل و الوجدان الطاهر هما من مواهبه و عطاياه،و إرشاد الأنبياء و هدايه الكتب السماويه من جانبه أيضا،و بناء على هذا ففى عين حريه الإراده و الإختيار،فإنّ منبع هذه الهبه و ما ينتج عنها من جانب اللّه سبحانه.دققوا ذلك.

۲-إنّ آخر جمله من الآيه الأخيره،أى وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاٰ يَعْقِلُونَ لا ينبغى أن تفسر بمعنى الجبر مطلقا،لأنّ جمله لاٰ يَعْقِلُونَ دليل على

اختیـار هؤلاـء،أی أنّ هؤلاء الأفراد قـد امتنعوا من التفکیر و التـدبر أوّلا.فاتلوا فی النهایه بهـذا العقاب،الـذی هو الرجس و قـذاره الشـک و التردد و ظلمه القلب و الخطـأ فی التفکیر الـذی سـلط علی هؤلاـء حتی سـلبت منهم القـدره علی الإیمـان،إلاّ أنّه ینبغی الانتباه إلی أنّ مقدمات العذاب قد هیأها هؤلاء بأنفسهم،و فی مثل هذه الأحوال فإنّ اللّه تعالی لا یأذن فی إیمان هؤلاء.

و بتعبیر آخر،فإنّ هذه الجمله تشیر إلی أنّ إذن اللّه و أمره لیس أمرا اعتباطیا غیر مدروس و محسوب،بل إنّه یشمل أولئک الذین لهم أهلیه الإیمان،أمّا غیر اللائقین فإنّهم سیحرمون منه.

ص :۴۴۰

الآيات [سوره يونس (۱۰): الآيات ۱۰۱ الی ۱۰۳]

اشاره

قُلِ اُنْظُرُوا مٰا ذٰا فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مٰا تُغْنِی اَلْآیٰاتُ وَ اَلنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاٰ یُؤْمِنُونَ (۱۰۱) فَهَلْ یَنْتَظِرُونَ إِلاّٰ مِثْلَ أَیّٰامِ اَلَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ اَلْمُنْتَظِرِینَ (۱۰۲) ثُمَّ نُنَجِّی رُسُلَنٰا وَ اَلَّذِینَ آمَنُوا کَذٰلِکَ حَقًّا عَلَیْنٰا نُنْجِ اَلْمُؤْمِنِینَ (۱۰۳)

التّفسير

اشاره

الموعظه و النصيحه:

كان الكلام فى الآيات السابقه عن أنّ الإيمان يجب أن يكون اختياريا لا بالجبر و الإكراه،و لهذا فإن الآيه الأولى هنا ترشد الناس إلى الإيمان الاختيارى، و تخاطب النّبى فتقول: قُلِ انْظُرُوا مٰا ذٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ ؟ إن كل هـذه النجوم اللامعه و الكواكب السـماويه المختلفه التى يدور كل منها فى مداره،و هذه المنظومات الكبيره و المجرات العملاقه،و هذا النظام الدقيق الحاكم على كل تلك الكواكب،و كـذلك هـذه الكره الأرضـيه بكل عجائبها و اسـرارها،و كل هـذه الكائنات الحيه المتنوعه المختلفه..تدل بالتمعن فى دقائق صنعها و التدبّر فى

ص: ۴۴۱

نظامها على المبدأ الأزلى للعالم.و ستتعرفون أكثر على خالق هذه الكائنات.

إنّ هذه الجمله تنفى بوضوح مسأله الجبر و سلب حريه الإراده،فهى تقول:إنّ الإيمان هو نتيجه التدبر فى عالم الخلقه،أى إنّ هذا الأمر فى اختياركم.

ثمّ تضيف أنّه رغم كل هذه الآيات و العلامات الدالّه على الحق،فلا داعى للعجب من عدم إيمان البعض،لأنّ الآيات و الدلالات و الإنذارات تنفع الذين لهم الاستعداد لتقبل الحق،أمّا هؤلاء فإنّه وَ مٰا تُغْنِي الْآيٰاتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاٰ يُؤْمِنُونَ (١) .

إنّ هذه الجمله إشاره إلى الحقيقه التى قرأناها مرارا فى القرآن،و هى أن الدلائل و كلمات الحق و المواعظ لا تكفى لوحدها،بل إنّ الأرضيه المستعده شرط أيضا فى حصول النتيجه.

ثمّ تقول-بنبره التهديد المتلبسه بلباس السؤال و الاستفهام-:هل ينتظر هؤلاء المعاندون الكافرون إلاّ أن يروا مصيرا كمصير الأقوام الطغاه و المتمردين السابقين الذين عمهم العقاب الإلهى.مصير كمصير الفراعنه و النمارده و شدّاد و أعوانهم و أنصارهم؟! فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاّٰ مِثْلَ أَيّٰامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ .

و تحذرهم الآيه أخيرا فتقول:يا أيّها النّبى قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فأنتم بانتظار هزيمه دعوه الحق،و نحن بانتظار المصير المشؤوم الذى ستلاقونه،مصير المتكبرين الماضين.

و ينبغى الالتفات إلى أنّ الاستفهام فى جمله فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ استفهام إنكارى، أى إنّ هؤلاء بطبيعه سلوكهم هذا لا يمكن أن ينتظروا إلاّ حلول مصير مشؤوم

١- ١) نذر جمع نذير،أى المنذر،و هو كنايه عن الأنبياء و القاده الإلهيين،أو هى جمع إنذار،بمعنى تحذير و تهديد الغافلين و المجرمين الذى هو من برامج هؤلاء القاده الإلهيين. و قد اعتبر البعض(ما)جمله مٰا تُغْنِي الْآيٰاتُ نافيه،و البعض جعلها بمعنى الاستفهام الإنكارى،و هى واحده من حيث النتيجه،إلاّ أنّ الظاهر أن(ما)نافيه.

مظلم.

کلمه(أیّام)و إن کانت فی اللغه جمع یوم،إلّا أنّها هنا تعنی الحوادث المهلکه التی وقعت للأقوام و الأمم السالفه.

و من أجل أن لا یتوهم متوهم أنّ اللّه سبحانه یصیب بعذابه الصالح و الطالح، تضیف الآیه:إننا إذا ما تحققت مقدمات نزول العذاب علی الأمم السابقه،نقوم بانقاذ عبادنا الصالحین: ثُمَّ نُنَجِّی رُسُلَنا وَ الَّذِینَ آمَنُوا .

ثمّ تقول فی النهایه:إنّ هذا لیس مختصا بالأمم السالفه و الرسل و المؤمنین الماضین،بل کَذٰلِکَ حَقًّا عَلَیْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِینَ (۱) .

ص: ۴۴۳

---

۱ – ۱) إنّ جمله کَذٰلِکَ حَقًّا عَلَیْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِینَ کانت بهذا المعنی:کذلک ننج المؤمنین و کان ذلک حقّا علینا، أی إنّ جمله(حقا علینا)جمله معترضه بین(کذلک)و(ننج المؤمنین).و یحتمل أیضا أن تکون(کذلک)متعلقه بالجمله السابقه،أی جمله نُنَجِّی رُسُلَنا وَ الَّذِینَ آمَنُوا .

الآیات [سوره یونس (۱۰): الآیات ۱۰۴ الی ۱۰۷]

اشاره

قُلْ یٰا أَیُّهَا اَلنّٰاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی شَکٍّ مِنْ دِینِی فَلاٰ أَعْبُدُ اَلَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ وَ لٰکِنْ أَعْبُدُ اَللّٰهَ اَلَّذِی یَتَوَفّٰاکُمْ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ (۱۰۴) وَ أَنْ أَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً وَ لاٰ تَکُونَنَّ مِنَ اَلْمُشْرِکِینَ (۱۰۵) وَ لاٰ تَدْعُ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ مٰا لاٰ یَنْفَعُکَ وَ لاٰ یَضُرُّکَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّکَ إِذاً مِنَ اَلظّٰالِمِینَ (۱۰۶) وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اَللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاٰ کٰاشِفَ لَهُ إِلاّٰ هُوَ وَ إِنْ یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاٰ رَادَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ هُوَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِیمُ (۱۰۷)

التّفسیر

اشاره

الحزم فی التّعامل مع المشرکین:

هذه الآیات و الآیات التی تلیها،هی آخر آیات هذه السوره،و تتحدث جمیعا حول مسأله التوحید و محاربه الشرک و الدعوه إلی الحق،و هی فی الحقیقه فهرست أو خلاصه لبحوث التوحید و تأکید علی محاربه و مجابهه عباده الأصنام التی بیّنت

ص:۴۴۴

مرارا فی هذه السوره.

إنّ سیاق الآیه یوحی بأنّ المشرکین کانوا یتوهمون أحیانا أن من الممکن أن یلین النّبی و یتسامح فی عقیدته فی شأن الأصنام و یعترف و یقرّ لهم عباده الأصنام و لو جزئیا إلی جانب الإعتقاد باللّه بنحو من الأنحاء.

إلاّ أنّ القرآن ینسف هذا التوهم الواهی بصوره قاطعه و حاسمه و یقطع علیهم أحلامهم هذه إلی الأبد،فلا معنی لأی نوع من المساومه و اللین فی مقابل الأصنام،و لا معبود إلاّ اللّه،لا تزید کلمه و لا تنقص أخری.

ففی البدایه یأمر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أن یخاطب جمیع الناس: قُلْ یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی شَکٍّ مِنْ دِینِی فَلاٰ أَعْبُدُ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ و لا تکتفی الآیه بنفی آلهه أولئک،بل تثبت کل العباده للّه سبحانه زیاده فی التأکید فتقول: وَ لٰکِنْ أَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِی یَتَوَفّٰاکُمْ . و من أجل تأکید أکبر تضیف:أنّ هذه لیست إرادتی فقط،بل وَ أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ .

إنّ التأکید هنا علی مسأله قبض الروح فقط من بین صفات اللّه،أمّا لأنّ الإنسان إذا کان یشک فی کل شیء فإنّه لا یستطیع أن یشک فی الموت،أو لأنّ هذه الآیه أرادت أن تنبه هؤلاء إلی مسأله العذاب و العقوبات المهلکه التی أشیر إلیها فی الآیات السابقه،و لوحت بالتهدید بالغضب الإلهی.

و بعد أن بیّنت الآیه العقیده الحقه فی نفی الشرک و عباده الأوثان بکل صراحه و قوه،تطرقت إلی بیان دلیل ذلک،دلیل من الفطره.و دلیل من العقل:

وَ أَنْ أَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً

و هنا أیضا لم یکتف بجانب الإثبات،بل نفی الطرف المقابل لتأکید الأمر،فقالت الآیه: وَ لاٰ تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِینَ .

«الحنیف»-کما قلنا سابقا-تعنی:الشخص الذی یمیل و یتحول عن طریق الانحراف إلی جاده الصواب و الاستقامه،و بتعبیر آخر:یغض الطرف عن المذاهب و الأفکار المنحرفه،و یتوجه إلی دین اللّه المستقیم،ذلک الدین الموافق

للفطره موافقه کامله و مستقیمه.و بناء علی هذا فإنّ هذا التعبیر یستبطن الإشاره إلی کون التوحید فطریا فی الأعماق،لأنّ الانحراف شیء خلاف الفطره،(فتدبّر).

و بعد الإشاره إلی بطلان الشریک بالدلیل الفطری،تشیر إلی دلیل عقلی واضح، فتقول: وَ لاٰ تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لاٰ یَنْفَعُکَ وَ لاٰ یَضُرُّکَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّکَ إِذاً مِنَ الظّٰالِمِینَ إذ تکون قد ظلمت نفسک و مجتمعک الذی تعیش فیه.

أی عقل یسمح أن یتوجه الإنسان لعباده أشیاء و موجودات لا تضر و لا تنفع أبدا،و لا یمکن أن یکون لها أدنی أثر فی مصیر الإنسان؟ و هنا أیضا لم تکتف الآیه بجانب النفی،بل إنّها توکّد إضافه إلی النفی علی جانب الإثبات فتقول: وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاٰ کٰاشِفَ لَهُ إِلاّٰ هُوَ ،و کذلک وَ إِنْ یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاٰ رَادَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ لأنّ عفوه و رحمته وسعت کل شیء وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ .

ص :۴۴۶

الآیتان [سوره یونس (١٠): الآیات ١٠٨ الی ١٠٩]

اشاره

قُلْ یٰا أَیُّهَا اَلنّٰاسُ قَدْ جٰاءَکُمُ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنِ اِهْتَدیٰ فَإِنَّمٰا یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمٰا یَضِلُّ عَلَیْهٰا وَ مٰا أَنَا عَلَیْکُمْ بِوَکِیلٍ (١٠٨) وَ اِتَّبِعْ مٰا یُوحیٰ إِلَیْکَ وَ اِصْبِرْ حَتّٰی یَحْکُمَ اَللّٰهُ وَ هُوَ خَیْرُ اَلْحٰاکِمِینَ (١٠٩)

التّفسیر

اشاره

الکلمه الأخیره:

هاتین الآیتین تضمّنت إحداهما موعظه و نصیحه لعامّه الناس،و اختصت الثّانیه بالنّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و قد کملتا الأوامر و التعلیمات التی بیّنها اللّه سبحانه علی مدی هذه السوره و مواضعها المختلفه.و بذلک تنتهی سوره یونس.

فتقول أوّلا،و کقانون عام: قُلْ یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ قَدْ جٰاءَکُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ هذه التعلیمات،و هذا الکتاب السماوی،و هذا الدین،و هذا النّبی کلها حق،و الأدلّه علی کونها حقّا واضحه،و بملاحظه هذه الحقیقه: فَمَنِ اهْتَدیٰ فَإِنَّمٰا یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمٰا یَضِلُّ عَلَیْهٰا وَ مٰا أَنَا عَلَیْکُمْ بِوَکِیلٍ .

أی إنّی لست مأمورا بإجبارکم علی قبول الحق،لأن الإجبار علی قبول

الإیمان لا معنی له،و لا أستطیع إذا لم تقبلوا الحق و لم تؤمنوا أن أدفع عنکم العذاب الإلهی،بل إنّ واجبی و مسئولیتی هی الدعوه و الإبلاغ و الإرشاد و الهدایه و القیاده،أمّا الباقی فیتعلق بکم،و علیکم انتخاب طریقکم.

إنّ هذه الآیه إضافه إلی أنّها توکّد مرّه أخری مسأله الإختیار و حریه الإراده، فإنّها دلیل علی أن قبول الحق سیعود بالنفع علی الإنسان نفسه بالدرجه الأولی، کما أن مخالفته ستکون فی ضرره.

إنّ توجیهات القاده الإلهیین و الکتب السماویه ما هی فی الواقع إلاّ دروس لتربیه و تکامل البشر،فلا یزید الالتزام بها شیئا علی عظمه اللّه،و لا تنقص مخالفتها من جلاله شیئا.

ثمّ تبیّن وظیفه و واجب النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی جملتین:الأولی وَ اتَّبِعْ مٰا یُوحیٰ إِلَیْکَ فإنّ اللّه قد حدّد مسیرک من خلال الوحی،و لا یجوز لک أن تنحرف عنه قید أنمله.

و الثّانیه:إنّه ستعترضک فی هذا الطریق مشاکل مضنیه و مصاعب جمه،فلا تدع للخوف من سیل المشاکل إلی نفسک طریقا،بل وَ اصْبِرْ حَتّٰی یَحْکُمَ اللّٰهُ وَ هُوَ خَیْرُ الْحٰاکِمِینَ فإنّ أمره حق،و حکمه عدل،و وعده متحقق لا محاله.

إلهنا و مولانا:إنّک وعدت عبادک الذین یجاهدون فی سبیلک بإخلاص، و الذین یصبرون و یستقیمون فی سبیلک بالنصر.

اللّهم و قد أحاطت بالمسلمین مشاکل لا تحصی،و نحن عبیدک الذین لا نتوقف عن الجهاد و الاستقامه بمنک و توفیقک،فاکشف عنا سحب المشاکل المظلمه بلطفک،و أنر أبصارنا بنور الحق و العداله...آمین یا رب العالمین.

نهایه سوره یونس

ص:۴۴۸

سوره هود

اشاره

مکیّه و عدد آیاتها مائه و ثلاث و عشرون آیات

ص :۴۴۹

محتوى هذه السّوره و فضيلتها!

المشهور بين المفسّرين أنّ هذه السوره بأكملها نزلت بمكّه..و طبقا لما ورد فى «تاريخ القرآن»أنّها السوره التاسعه و الأربعون فى ترتيب السور النازله على المرسل صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

و طبقا لما صرّح به بعض المفسّرين-أيضا-فإنّ هذه السوره نزلت فى السنوات الأخيره التى قضاها النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بمكّه،أى بعد وفاه عمّه«أبى طالب عليه السّلام» و زوجته«خديجه عليها السّلام»...و بطبيعه الحال فإنّ هذه السوره جاءت فى فتره من أشد الفترات صعوبه فى حياه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم حيث كان يعانى فيها من ضغوط الأعداء و أراجيفهم الإعلاميه الحاقده المسمومه أكثر ممّا عاناه فى السنوات السابقه.

و لذلك يلاحظ فى بدايه السوره تعابير فيها جانب من التسليه للنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و للمؤمنين.

و يشكل القسم المهم و العمده من آيات هذه السوره قصص الأنبياء الماضين و خاصّه قصّه نوح النّبى عليه السّلام الذى انتصر بالفئه القليله التى معه على الأعداء الكثيرين.

إنّ سرد هذه القصص فيه تسليه لخاطر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين معه و هم أمام الكم الهائل من الأعداء،كما أنّ فيه درسا لمخالفيهم من الأعداء.

و على كل حال.فإنّ آيات هذه السوره-كسائر السور المكيه-تتناول أصول «المعارف الإسلاميه»و لا سيّما المواجهه مع الشرك و عباده الأصنام،و مسأله المعاد و العالم بعد الموت،و صدق دعوه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،كما يبدو فيها تهديدا ضمنيا للأعداء،و أمرا بالاستقامه للمؤمنين.

فى هذه السوره-إضافه إلى قصّه نوح النّبى و جهاده العنيف التى ذكرت بتفصيل - إشاره إلى قصص الأنبياء هود و صالح و إبراهيم و لوط و موسى و مواقفهم الشجاعه بوجه الشرك و الكفر و الانحراف و الظلم..

شيبتنى سوره هود!

إنّ آيات هذه السوره تقرر أن على المسلمين أن لا يتركوا السوح و الميادين- فى الحرب و السلم-لكثره الأعداء و مواجهاتهم الحاده..بل عليهم أن يواصلوا مسيرتهم و يستقيموا أكثر فأكثر و يوما بعد يوم..

و على هذا فإنّنا نقرا

فى حديث معروف عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «شيبتنى سوره هود» (1) و

فى حديث آخر أنّه حين لاحظ أصحاب النّبى آثار الشيب قبل أوانه على محيّاه صلى اللّه عليه و آله و سلّم قالوا:يا رسول اللّه،تعجّل الشيب عليك.فقال صلى اللّه عليه و آله و سلّم«شيبتنى سوره هود و الواقعه» (2) .

و فى روايات أخرى أضيف أيضا سوره المرسلات و سوره النبأ عَمَّ يَتَسٰاءَلُونَ و سوره التكوير و غيرها إلى هاتين السورتين.

و نقل عن ابن عباس فى تفسير الحديث الشريف-آنف الذكر-أنّه ما نزل على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم آيه كان أشدّ عليه و لا أشق من آيه فَاسْتَقِمْ كَمٰا أُمِرْتَ وَ مَنْ تٰابَ مَعَكَ

1- 1) نور الثقلين،ج 2،ص 334.

2- 2) مجمع البيان،ذيل الآيه(118)من تفسير سوره هود.

.

كما نقل عن بعض المفسّرين أنّ أحد العلماء رأى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى المنام فسأله عن سبب ما نقل عنه من

قوله: «شيبتنى سوره هود» أهو ما سلف من الأمم السابقه و هلاكها؟فبيّن له صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن سببه آيه فَاسْتَقِمْ كَمٰا أُمِرْتَ (١) و على كل حال فإنّ هذه السوره-بالإضافه إلى هذه الآيه-فيها آيات مؤثّره أخرى تتعلق بيوم القيامه و المحاسبه فى محكمه العدل الإلهى،و آيات تتعلق بما ناله الأقوام السابقون من جزاء،و ما جاء مع بعضها من أوامر فى الوقوف بوجه الفساد بحيث يحمل جميعها طابع المسؤوليه...فلا عجب إذا أن يشيب الإنسان عند ما يفكر فى مثل هذه المسؤوليات...

مسأله دقيقه أخرى ينبغى الالتفات إليها فى هذا المجال،و هى أنّ كثيرا من هذه الآيات توكّد ما ورد فى السوره السابقه-أى سوره يونس-و أوائلها بوجه خاص يشبه أوائل تلك السوره و مضامينها توكّد تلك المضامين.

التّأثير المعنوى لهذه السّوره:

أمّا بالنسبه لفضيله هذه السوره،

فقد ورد فى حديث شريف عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «من قرأ هذه السوره أعطى من الأجر و الثواب بعدد من صدّق هودا و الأنبياء عليهم السّلام و من كذب بهم و كان يوم القيامه فى درجه الشهداء و حوسب حسابا يسيرا» (٢) .

و من الوضوح بمكان أنّ مجرّد التلاوه لا يعطى هذا الأثر،و إنّما يكون هذا الأثر إذا كانت تلاوه هذه السوره مقرونه بالتفكر و العمل بعدها.و هذا هو الذى يقرّب الإنسان إلى المؤمنين السالفين و يبعده عن الذين أنكروا على الأنبياء و جحدوا دعواتهم،و على هذا الأساس يثاب بعددهم و يعطى أجر كل واحد منهم،

ص:۴۵۳

١- ١) روح المعانى،ج ٢،ص ٢٠۶.

٢- ٢) تفسير البرهان،ج ٢،ص ٢٠۶.

و يكون هدفه كهدف شهداء تلك الأمم السالفه..فلا مجال للتعجب من أن ينال درجاتهم و يحاسب حسابا يسيرا...

و ينقل عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:«من كتب هذه السوره على رق ظبى و يأخذها معه أعطاه اللّه قوّه،و من يحارب معه لنصر عليهم و غلبهم و كلّ من رآه يخاف منه» (1) .

و لعل بعضا ممن يطلب الراحه و ينظر الى الأمور بسطحيّه يتصوّر فى قراءته لمثل هذه الأحاديث أنّ الإنسان يمكن أن يصل إلى مثل هذه الأهداف بمجرّد وجود الكتابه أو الرسم القرآنى معه،و لكنّه جلى و واضح أنّ المقصود بذلك العمل على طبق ما فى السوره،و أن يتخذها منهجا لحياته و أن يقرأها دائما و يمضى على العمل بها بحذافيرها..و لا شك أنّ مثل هذا العمل تتحقق فيه مثل هذه الآثار أيضا،لأنّ هذه السوره تأمر بالاستقامه و الوقوف بوجه الفساد و الانسجام مع الأهداف،و تحتوى على التجارب السابقه من تأريخ الأمم السالفه التى يوجد فى كلّ واحد منها درس من الإنتصار على العدوّ.

ص:۴۵۴

۱- ۱) تفسير البرهان،ج ۲،ص ۲۰۶.

الآيات [سوره هود (۱۱): الآيات ۱ الی ۴]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ الر كِتٰابٌ أُحْكِمَتْ آيٰاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (۱) أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاَّ اَللّٰهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ (۲) وَ أَنِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتٰاعاً حَسَناً إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخٰافُ عَلَيْكُمْ عَذٰابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (۳) إِلَى اَللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۴)

التّفسير

اشاره

الأصول الاربعه فی دعوه الأنبياء:

تبدأ هذه السوره-كما فی بدايه السوره السابقه و سائر سور القرآن-ببيان أهميه الكتاب العزيز المنزل من السماء،ليلتفت الناس إلى محتوياته أكثر و يتفكروا فيه بنظره أدق.

و ذكر الحروف المقطعه الر -نفسه-دليل على أهميه هذا الكتاب السماوی العزيز الذی يتشكل من حروف بسيطه معروفه للجميع مثل الألف و اللام و الراء

ص :۴۵۵

الر

(۱)

مع ما فیه من عظمه و إعجاز بالغین،ثمّ یبیّن بعد هذه الحروف المقطعه واحده من خصائص القرآن الکریم فی جملتین.

أوّلا:إنّ جمیع آیاته متقنه و محکمه کِتٰابٌ أُحْکِمَتْ آیٰاتُهُ .

و ثانیا:إنّ تفصیل حاجات الإنسان فی حیاته الفردیه و الاجتماعیه-مادیه کانت أو معنویه-مبیّن فیها أیضا ثُمَّ فُصِّلَتْ .

هذا الکتاب العظیم مع هذه الخصیصه،من أین أنزل،و کیف؟!أنزل من عند ربّ حکیم و خبیر مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ .

فبمقتضی حکمته أحکمت آیات القرآن،و بمقتضی أنّه خبیر مطلع بیّن آیات القرآن فی مجالات مختلفه طبقا لحاجات الإنسان،لأنّ من لم یطلع علی تمام جزئیات الحاجات الروحیه و الجسمیه للإنسان لا یستطیع أن یصدر احکاما جدیره بالتکامل.

الواقع،إنّ کل واحده من صفات القرآن التی جاءت فی هذه الآیه تسترفد من واحده من صفات اللّه..فاستحکام القرآن من حکمته،و شرحه و تفصیله من خبرته.

و فی بیان ما هو الفرق بین أُحْکِمَتْ و فُصِّلَتْ بحث المفسّرون کثیرا و أبدوا احتمالات عدیده..و أقرب هذه الاحتمالات-بحسب مفهوم الآیه آنفه الذکر- هو أنّ الجمله الأولی تعنی أنّ القرآن مجموعه واحده مترابطه کالبنیان المرصوص الثابت،کما تدل علی أنّه نازل من إله فرد،و لهذا فلا یوجد أی تضادّ فی آیاته،و لا یری بینها أی اختلاف.

و الجمله الثّانیه إشاره إلی أنّ هذا الکتاب فی عین وحدته فیه شعب و فروع متعدده تستوفی جمیع حاجات الإنسان الرّوحیّه و المادیه،فهو فی عین وحدته

---

۱ – ۱) شرحنا هذا المعنی و سائر التفاسیر التی ذکرت للحروف المقطعه فی القرآن فی بدایه سوره البقره و آل عمران و الأعراف.

کثیر،و فی عین کثرته واحد!..

و فی الآیه التالیه یبیّن أهم ما یحتویه القرآن و ما هو أساسه و هو التوحید و الوقوف بوجه الشرک أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللّهَ (۱) و هذا أوّل تفصیل لمحتوی هذا الکتاب العظیم.

و الثّانی من محتویات الدعوه السماویه: إِنَّنِی لَکُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ وَ بَشِیرٌ ..نذیر لکم من الظلم و الفساد و الشرک و الکفر،و أحذرکم من عنادکم و عقاب اللّه لکم! و ثالث ما فی منهج دعوتی إلیکم هو أن تستغفروا من ذنوبکم و تطهروا أنفسکم من الأدران: وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ .

و رابعها هو أن تعودوا إلی اللّه بالتوبه،و أن تتصفوا-بعد غسل الذنوب و التطهر فی ظل الاستغفار-بصفات اللّه،فإنّ العوده إلیه تعالی لا تعنی إلاّ الاقتباس من صفاته ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ .

فی الواقع إنّ أربع مراحل من مراحل الدعوه المهمّه نحو الحق سبحانه بیّنت فی أربع جمل و فی أربعه أقسام،فقسمان یتضمنان الجانب«العقیدی»و الأساسی.

و قسمان یتضمنان الجانب«العملی»و الفوقانی.

فقبول أصل التوحید و محاربه الشرک،و قبول رساله النّبی محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم أصلان اعتقادیان،و التطهّر من الذنوب و التخلّق بالصفات الإلهیه-اللذان یحملان معنی البناء بتمام معناه-أمران عملیان حضّ علیهما القرآن،و إذا تأملنا بدقّه فی الآیات الکریمه وجدنا أن جمیع محتوی القرآن یتلخص فی هذه الأصول الأربعه..

هذا هو الفهرس لجمیع محتوی القرآن،و لجمیع محتوی هذه السوره أیضا.

ثمّ تبیّن الآیات النتائج العملیه لموافقه هذه الأصول الأربعه أو مخالفتها بالنحو

ص: ۴۵۷

۱- ۱) فی جمله أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللّهَ احتمالان:الأوّل:إنّه علی لسان النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم-کما أشرنا إلیه-و التقدیر: دعوتی و أمری إلاّ تعبدوا إلاّ اللّه.و الثّانی:أنّه کلام اللّه،و التقدیر:آمرکم ألاّ تعبدوا إلاّ اللّه،و لکن جمله إِنَّنِی لَکُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ وَ بَشِیرٌ تنسجم مع المعنی الأوّل.

التالی يُمَتِّعْكَمْ مَتاعاً حَسَناً فإذا عملنا بهذه الأصول فإنّ اللّه سبحانه یهبنا حیاه سعیده إلی نهایه العمر،و فوق کل ذلک فإنّ کلا یعطی بمقدار عمله و لا یهمل التفاوت و التفاضل بین الناس فی کیفیه العمل بهذه الأصول... وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ و أمّا فی صوره المخالفه و العناد فتقول الآیه: وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ حین تمثلون للوقوف فی محکمه العدل الإلهی.

و اعلموا أنّ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ کائنا من کنتم،و فی أی محل و مقام أنتم،و هذه الجمله تشیر إلی الأصل الخامس من الأصول التفصیلیّه للقرآن و هی مسأله «المعاد و البعث»و لکن لا تتصوروا-أبدا-أن قدرتکم تعدّ شیئا تجاه قدره اللّه،أو أنّکم تستطیعون الفرار من أمره و محکمه عدله..و لا تتصوروا-أیضا-أنّه لا یستطیع أن یجمع عظامکم النخره بعد الموت و یکسوها ثوبا جدیدا من الحیاه .. وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

علاقه الدین بالدنیا:

ما یزال الکثیر یظنون أن التدین هو العمل لعماره الآخره و السعاده بعد الموت، و أنّ الأعمال الصالحه هی الزاد و المتاع للدار الآخره..و لا یکترثون أبدا بأثر الدین الأصیل فی الحیاه الدنیا علی حین أن الدین الصحیح فی الوقت الذی یعمر الدار الآخره یعمر«الدنیا»أیضا..و طبیعی إذا لم یکن للدین أی تأثیر علی هذه الحیاه الدنیا فلا تأثیر له فی الحیاه الأخری أیضا.

و القرآن الکریم یتعرض لهذا الموضوع بصراحه فی آیات کثیره،و ربّما یتناول أحیانا الجزئیات من هذه المسائل،کما ورد فی سوره نوح علیه السّلام علی لسان هذا النّبی العظیم مخاطبا قومه فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً (1) .

۱- ۱) سوره نوح،۹-۱۱.

و يفهم البعض أنّ صله هذه المواهب الماديه فى الدنيا مع الاستغفار و التطهر من الذنوب معنويه و غير معروفه،فى حين أنّه لا دليل على ذلك،بل الصله بينهما ظاهره معروفه.

فأى أحد لا يعلم أن الكذب و السرقه و الفساد تهدم العلاقات الاجتماعيه؟ و أى أحد لا يعلم أن الظلم و التبعيض و الإجحاف تجعل من حياه الناس جحيما و تكدر صفوهم؟!و أىّ أحد يشك فى حقيقه أن قبول أصل التوحيد و تكوين مجتمع توحيدى على أساس قياده الأنبياء،و تطهير المجتمع من الذنوب و الآثام، و التحلّى بالقيم الإنسانيه-و هى الأصول الأربعه ذاتها التى أشير إليها فى الآيات المتقدّمه-يسير بالمجتمع البشرى نحو هدف تكاملى أفضل،و يخلق محيطا آمنا عامرا بالصفاء و الحريه و الصلاح؟ و على هذا الأساس نقرأ بعد هذه الأصول الأربعه فى الآيات المتقدمه قوله تعالى: يُمَتِّعْكُمْ مَتٰاعاً حَسَناً إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى .

ص: ۴۵۹

الآیه [سوره هود (۱۱): آیه ۵]

اشاره

أَلاٰ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلاٰ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيٰابَهُمْ يَعْلَمُ مٰا يُسِرُّونَ وَ مٰا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذٰاتِ اَلصُّدُورِ (۵)

التّفسیر

اختلف بعض المفسّرین فی شأن نزول الآیه،فقیل أنّها نزلت فی أحد المنافقین و اسمه«الأخنس بن شریق»الذی کان ذا لسان ذلق و مظهر جمیل،و کان یبدی للنّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم الحب ظاهرا لکنّه کان یخفی العداوه و البغضاء فی الباطن.

کما

نقل عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری عن الإمام محمّد بن علی الباقر علیه السّلام أنّها نزلت فی جماعه من المشرکین،حیث کانوا حین یمرون بالنّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کانوا یطأطئون برؤوسهم و یستغشون ثیابهم لئلا یراهم النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

و لکن الآیه تشیر-علی العموم-إلی أحد الأسالیب الحمقاء التی کان یتبعها أعداء الإسلام و النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و ذلک بالاستفاده من طریقه النفاق و الابتعاد عن الحق، فکانوا یحاولون أن یخفوا حقیقتهم و ماهیتهم عن الأنظار لئلا یسمعوا قول الحق.

لذلک فإنّ الآیه تقول: أَلاٰ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ .

ص: ۴۶۰

و من أجل أن نفهم الآيه فهما دقيقا ينبغى أن تتضح لنا كلمه«يثنون»بجلاء فهى من ماده«ثنى»و هى فى الأصل تعنى ضم أقسام الشىء بعضها إلى بعض،فمثلا فى طى قطعه القماش و الثوب يقال«ثنى ثوبه»و إنّما يقال للشخصين على سبيل المثال:اثنان،فلأجل أن انضمّ واحد إلى جانب الآخر،و يقال للمادحين«مثنون» كذلك،لأنّهم يعدون الصفات البارزه واحده بعد الأخرى.

و تعنى الانحناء أيضا،لأنّ الإنسان بعمله هذا و هو الانحناء يقرّب أجزاء من جسمه بعضها إلى بعض.

و تأتى هذه الماده بمعنى أن تجد العداوه و البغضاء و الحقد طريقها إلى القلب أيضا..لأنّ الإنسان بهذا العمل يقرب عداء الشخص-أو أىّ شىء آخر-إلى القلب،و مثل هذا التعبير موجود فى الأدب العربى إذ يقال:«اثنونى صدره على البغضاء» (۱) .

و مع الأخذ بنظر الإعتبار بما ورد آنفا من معان لماده«ثنى»فلا يبعد أن تكون كلمه«يثنون»مشيره إلى كل عمل خفى-ظاهرى و باطنىّ-قام به أعداء النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،فمن جهه يضمرون العداوه و البغضاء فى القلوب و يبدون المحبّه فى لسان ذلق جميل!و من جهه أخرى يقربون رؤوسهم بعضها إلى بعض عند التحدث،و يثنون الصدور و يستغشون الثياب،لئلا تنكشف مؤامراتهم و أقوالهم السيئه و يطّلع أحد على نياتهم.

لذلك فإنّ القرآن يعقّب مباشره:أن أحذروهم،فإنّهم حين يستخفون تحت ثيابهم فإنّ اللّه يعلم ما يخفون و ما يعلنون.. أَلاٰ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيٰابَهُمْ يَعْلَمُ مٰا يُسِرُّونَ وَ مٰا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ .

ص :۴۶۱

۱- ۱) يراجع«تاج العروس»و«مجمع البيان»و«المنار»و«مفردات الراغب»فى هذا الشأن.

الآیه [سوره هود (۱۱): آیه ۶]

اشاره

وَ مٰا مِنْ دَابَّهٍ فِی اَلْأَرْضِ إِلاّٰ عَلَی اَللّٰهِ رِزْقُهٰا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهٰا وَ مُسْتَوْدَعَهٰا کُلٌّ فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ (۶)

التّفسیر

اشاره

جمیع الاحیاء ضیوف مأدبته:

الآیه السابقه أشارت إلی سعه علم اللّه و إحاطته بالسر و ما یخفون و ما یعلنون، و الآیه محل البحث تعدّ دلیلا علی تلک الآیه المتقدمه،فإنّها تتحدث عن الرازق لجمیع الموجودات و لا یمکن یتمّ ذلک إلاّ بالإحاطه الکامله بجمیع العالم و ما فیه..

تقول الآیه وَ مٰا مِنْ دَابَّهٍ فِی الْأَرْضِ إِلاّٰ عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهٰا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهٰا وَ مُسْتَوْدَعَهٰا و یعلم تقلّبها و تنقلها من مکان لآخر،و حیثما کانت فإنّ الرزق یصل إلیها منه.

و هذه الحقائق مع جمیع حدودها ثابته فی کتاب مبین و لوح محفوظ فی علم اللّه کُلٌّ فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ .

ص :۴۶۲

ملاحظات

اشاره

۱-بالرغم من أنّ کلمه«دابّه»مشتقه من ماده«دبیب»التی تعنی السیر ببطء و بخطی قصیره،و لکنّها من الناحیه اللغویه تشمل کل حیوان یتحرک فی سیره ببطء أو بسرعه،فنری کلمه الدابه تطلق علی الفرس و علی کل حیوان یرکب علیه، و واضح أنّ الکلمه فی هذه الآیه-محل البحث-تشمل جمیع الحیوانات الموجوده علی سطح الأرض بما فیها الحیوانات التی تدبّ فی سیرها..

۲-«الرزق»:هو العطاء المستمر،و من هنا کان عطاء اللّه المستمر للموجودات رزقا.و ینبغی الالتفات إلی أن مفهوم الرزق غیر منحصر فی الحاجات المادیه،بل یشمل کل عطاء مادیّ أو معنوی.و لذلک نقول مثلا:«اللّهم ارزقنی علما کاملا»أو نقول:«اللّهم ارزقنی الشهاده فی سبیلک».

و الظاهر أنّ المراد من الرزق فی هذه الآیه الرزق المادی،و لکن إراده المفهوم العام الذی یندرج تحته الرزق المعنوی غیر بعید..

۳-«المستقر»-فی الأصل-تعنی المقّر،لأن جذر هذه الکلمه فی اللغه مأخوذ من«قرّ»علی وزن«حرّ»و تعنی کلمه القرّ البرد الشدید الذی یجعل الإنسان و الموجودات الأخری یرکنون إلی بیوتهم،و من هنا جاءت بمعنی التوقف و السکون أیضا.

و«المستودع»و«الودیعه»من ماده واحده،و هاتان الکلمتان فی الأصل تعنیان«اطلاق الشیء و ترکه»و لذلک تطلق علیه الأمور غیر الثابته التی ترجع إلی حالتها الطبیعیه،فیطلق علی کل أمر غیر ثابت«مستودع»و بسبب رجوع الشیء إلی صاحبه الأصلی و ترکه محله الذی هو فیه یسمی ذلک الشیء«ودیعه»أیضا.

فالآیه أنفه الذکر تقول:لا ینبغی التصور أن اللّه سبحانه یرزق الدواب التی تستقر فی أماکنها فحسب،بل هی حیث ما کانت و فی أی ظرف من الظروف تکون فإنّه تعالی یوصل إلیها أرزاقها،لأنّه یعلم أماکن استقرارها،و کذلک یعلم جمیع

المنـاطق التی تنتقل إلیها و ترحل عنها من حیوانات بحریه مهوله الحجم،الی أصـغر الکائنات المجهریه،فإنّه تعالی یرزق کلا منها بحسب حاجته و حاله.

و هـذا الرزق ملحوظ بحیث یناسب حال الموجودات من حیث الکمیه و الکیفیه،و هو مطابق تماما لمقـدار الحاجه و الرغبه،حتی غـذاء الجنین الذی فی رحم أمّه یتفاوت کل شـهر عن الشـهر السابق فی النوعیه و الکمیه،بل کل یوم عن الیوم السابق بالرغم ممّا یبـدو من أن الـدم نوع واحـد لا أکثر.و کـذلک الطفل فی مرحله الرضاعه حیث یبـدو أن غذاءه من نوع واحد،لکن ترکیب هذا الغذاء أو اللبن یختلف من یوم لآخر.

۴-«الکتاب المبین»معناه المکتوب الواضح البیّن،و یشیر إلی علم اللّه الواسع، و قد یعبر عنه أحیانا باللوح المحفوظ أیضا.

و یحتمـل أن یکون هـذا التعبیر اشـاره إلی أنّه لاـ ینبغی لأحـد أن یهتم لرزقه أقـلّ اهتمـام،أو یحتمـل سـقطوا اسـمه و سـهمه من القلم،لأنّ أسماء الجمیع مثبته فی کِتٰابٍ مُبِینٍ کتاب أحصی الجمیع بجلاء و وضوح!

تقسیم الأرزاق و السعی من أجل الحیاه!

هناک أبحاث مهمّه فی مسأله«الرزق»،و نأخذ بنظر الإعتبار-هنا-قسما منها:

۱-«الرزق»-کمـا قلنا آنفا-یعنی فی اللغه العطاء المسـتمر و الـدائم،و هو أعم من أن یکون رزقا مادّیا أو معنویا..فعلی هـذا کل ما یکون فیه نصـیب للعباد من قبل اللّه و ینتفعون منه-من مواد غـذائیه و مسـکن و ملبس أو علم و عقل و فهم و إیمان و إخلاص- یسـمی رزقـا،و من ظنّ أن مفهوم الرزق خاص بالجوانب المادّیه لم یلتفت إلی موارد اسـتعماله فی القرآن الکریم بـدقه..فالقرآن یتحدث عن الشهداء فی سبیل اللّه بأنّهم.. أَحْیٰاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ (۱) .

ص: ۴۶۴

۱- ۱) سوره آل عمران،۱۶۹.

و واضح أن رزق الشهداء-فى عالم البرزخ-ليس نعمّا ماديه،بل هو عباره عن المواهب المعنويه التى يصعب علينا تصوّرها فى هذه الحياه الماديه.

۲-مسأله تأمين الحاجات بالنسبه للموجودات الحيه-و بتعبير آخر تأمين رزقها-من المسائل المثيره التى تنكشف أسرارها بمرور الزمان و تقدّم العلم..

و تظهر كل يوم ميادين جديده تدعو للتعجب و الدهشه.

كان العلماء فى الماضى يتساءلون فيما لو كان فى أعماق البحار موجودات حيّه،فمن أين يتم تأمين غذائها؟!إذ أنّ أصل الغذاء يعود إلى النباتات و الحشائش،و هى تحتاج إلى نور الشمس،و لكن على عمق ۷۰۰ متر فصاعدا لا وجود لنور الشمس أبدا،بل ليل أبدى مظلم يلقى ظلاله و يبسط أسداله هناك.

و لكن اتّضح بتقدم العلم أن نور الشمس يغذّى النباتات المجهريه فى سطح الماء و بين الأمواج،و حين تبلغ مرحله النضج تهبط إلى أعماق البحر كالفاكهه الناضجه،و تنظم إلى الأرزاق الإلهيه للأحياء فى تلك الاعماق،مائده نعمه اللّه للموجودات الحيه تحت الماء! و من جهه أخرى فهناك طيور كثيره تتغذى من أسماك البحر،منها طيور تطير فى الليل و تهبط الى البحر كالغواص الماهر و عن طريق أمواج راداريه خاصّه تخرج من آنافها تعرف صيدها و تصطاده بمنقارها.

و رزق بعض أنواع الطيور يكون مدّخرا بين ثنايا أسنان حيوانات بحريه كبيره هذا النوع من الحيوانات بعد أن يتغذى من حيوانات البحر،تحتاج أسنانه إلى «منظف طبيعى»فيأتى إلى ساحل البحر و يفتح فمه الواسع فتدخل هذه الطيور التى أدّخر رزقها فى فم هذا الحيوان الضخم-دون وحشه و لا اضطراب-و تبحث عن رزقها بين ثنايا أسنان هذا الحيوان الكبير،فتملأ بطونها من جهه،و تريح الحيوان الذى تزدحم بين أسنانه«هذه الفضلات»من جهه أخرى..و حين تخرج الطيور و تطير فى الفضاء يطبق هذا الحيوان البحرى فمه بكل هدوء و يعود إلى

أعماق البحر.

طریقه إیصال الرزق من اللّه تعالی إلی الموجودات المختلفه مذهله و محیره حقّا.من الجنین الذی یعیش فی بطن أمّه و لا یعلم أحد أسراره شیئا،إلی الحشرات المختلفه التی تعیش فی طیّات الأرض،و فی الأشجار و علی قمم الجبال أو فی أعماق البحر،و فی الأصداف..جمیع هذه الموجودات یتکفل اللّه برزقها و لا تخفی علی علمه،و کما یقول القرآن ...عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهٰا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهٰا وَ مُسْتَوْدَعَهٰا .

الطریف فی الآیات آنفه الذکر أنّها تعّبر عن الموجودات التی تطلب الرزق ب«الدّابّه»و فیها إشاره لطیفه إلی العلاقه بین موضوع«الطاقه»و«الحرکه». و نعلم أنّه حیثما تکن حرکه فلا بدّ لها من طاقه،أی ما یکون منشأ للحرکه،و القرآن الکریم یبیّن-فی الآیات محل البحث-أنّ اللّه یرزق جمیع الموجودات المتحرکه،و إذا ما توسعنا فی معنی الحرکه فإنّ النباتات تندرج فی هذا الأمر أیضا،لأنّ للنباتات حرکه دقیقه و ظریفه فی نموها،و لهذا عدّوا فی الفلسفه الاسلامیه موضوع«النمو»واحدا من أقسام الحرکه...

۳-هل أنّ رزق کلّ أحد مقدر و معین من أوّل عمره إلی آخره،و هل أنّه یصل إلیه شاء أم أبی؟!أم أنّ علیه یسعی فی طلبه؟ یظنّ بعض الأفراد السذّج استنادا إلی الآیه آنفه الذکر،و إلی بعض الرّوایات التی تذکر أنّ الرزق مقدر و معین،أنّه لا داعی للسعی من أجل الرزق و المعاش، فإنّه لا بدّ من وصول الرزق،و یقول بکل بساطه:إنّ من خلق الأشداق قدّر لها الأرزاق.

إنّ سلوک مثل هؤلاء الأفراد الذین لا حظّ لهم من المعرفه الدینیه یعطی ذریعه الی الأعداء حیث یدّعون أن الدین أحد عوامل الرکود الاقتصادی و تقبل الحرمان و إماته النشاطات الإیجابیّه فی الحیاه،فیقول مثلا:إذا لم تکن الموهبه

الفلانیه من نصیبی فإنّها لم تکن من رزقی قطعا..فلو کانت من نصیبی لوصلتنی حتما من دون تکلف عناء الکسب.و بهذا یستغل المستعمرون هذه الفرصه لیحرموا الکثیر من الخلق التمتع بأسباب الحیاه...فی حین أن أقل معرفه بالقرآن و الأحادیث الإسلامیه تکفی فی بیان أنّ الإسلام یعدّ أساس أی استفاده مادیه و معنویه للإنسان هو السعی و الجد و المثابره،حتی أنّنا نجد فی القرآن جمله بمثابه الشعار لهذا الموضوع،و هی الآیه الکریمه لَیسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعی .

و کان أئمّه المسلمین-و من أجل أن یسنّوا للآخرین نهجا یسیرون علیه- یعملون فی کثیر من المواقع أعمالا صعبه و مجهده.

و الأنبیاء السابقون-أیضا-لم یستثنوا من هذا القانون،فکانوا یعملون علی الاکتساب،من رعی الأغنام إلی الخیاطه إلی نسج الدروع إلی الزراعه.فإذا کان مفهوم الرزق من اللّه أن نجلس فی البیت و ننتظر الرزق،فما کان ینبغی للأنبیاء و الأئمّه-الذین هم أعرف بالمفاهیم الدینیه-أن یسعوا هذا السعی إلی الرزق! و علی هذا نقول:إنّ رزق کل أحد مقدّر و ثابت،إلاّ أنّه مشروط بالسعی و الجد، و إذا لم یتوفر الشرط لم یحصل المشروط.و هذا کما نقول:إن لکلّ فرد أجلا و مده من العمر.و لکن من المسلم و الطبیعیّ أن مفهوم هذا الکلام لا یعنی أنّ الإنسان حتی لو أقدم علی الانتحار أو أضرب عن الطعام فإنّه سیبقی حیّا إلی أجل معیّن!! إنّما مفهوم هذا الکلام أن للبدن استعدادا للبقاء إلی مدّه معینه و لکن بشرط أن یراعی الظروف الصحیّه و أن یبتعد عن الأخطار،و أن یجنّب نفسه عمّا یکون سببا فی تعجیل الموت.

المسأله المهمّه فی هذا المجال أنّ الآیات و الرّوایات المتعلقه بتقدیر الرزق- فی الواقع-بمثابه الکابح للاشخاص الحریصین و عبّاد الدنیا الذین یلجون کل باب،و یرتکبون أنواع الظلم و الجنایات،و یتصورون أنّهم إذا لم یفعلوا ذلک لم یؤمنوا حیاتهم!

إنّ آيات القرآن و الأحاديث الإسلاميه تحذر هذا النمط من الناس ألّا يمدّوا أيديهم و أرجلهم عبثا،و ألّا يطلبوا الرزق من طرق غير مشروعه و لا معقوله،بل يكفى أن يسعوا لتحصيل الرزق عن طريق مشروع، و اللّه سبحانه يضمن لهم الرزق فاللّه الذى لم ينسهم فى ظلمه الرحم.

اللّه الذى تكفّل رزقهم أيّام الطفوله حيث هيأ لهم أثداء الأمّهات اللّه الذى جعل الأب يسعى من الصباح إلى الليل ليهيّئ لهم الغذاء بكل عطف و شفقه-بعد أن أنهوا مرحله الرضاعه-و هو مسرور بالتعب من أجلهم...

أجل،هذا الرّب الرحيم كيف يمكن أن ينسى الإنسان إذا ما كبر و وجد القدره على العمل و الكسب.

ترى هل يجيز الإيمان و العقل أن يلجأ الإنسان إلى الظلم و الإثم و التجاوز على حقوق الآخرين و يحرص على غصب حقوق المستضعفين بمجرّد أنّه يظن عدم توفر رزقه؟ و بالطبع لا يمكن أن ننكر أن بعض الأرزاق تصل إلى الإنسان سعى لها أم لم يسع.فهل يمكن أن ننكر أن نور الشمس يضيء فى بيتنا من دون سعينا،و أن المطر و الهواء يصلان إلينا دون سعى منّا؟ و هل يمكن أن ننكر أنّ العقل و الفكر و الاستعداد المذخور فينا من أوّل يوم وجودنا لم يكن بسعينا؟! و لكن هذه المواهب التى تنقلها إلينا الريح-كما يقال-أو بتعبير أصحّ هذه المواهب التى وصلتنا بلطف اللّه و من دون سعينا،إذا لم نحافظ عليها بالجد و السعى بطريقه صحيحه فستضيع من أيدينا،أو أنّها ستبقى بلا أثر! هناك كلام معروف منقول

عن الإمام على عليه السّلام فى شأن الرزق فيقول «و اعلم يا بنى أن الرزق رزقان،رزق تطلبه و رزق يطلبك» (۱) و فى هذا الكلام إشاره إلى هذه

ص: ۴۶۸

۱- ۱) نهج البلاغه،من وصيه الإمام على عليه السّلام لولده الحسن عليه السّلام.

الحقيقه.

كما لا ينكر أن بعض موارد الرزق لا يأتى تبعا لشىء ظاهر و ملموس،بل يصلنا على أثر سلسله من الاتفاقات و المصادفات،هذه الحوادث و إن كانت فى نظرنا مصادفات،إلاّ أنّها فى الواقع و فى نظام الخلق قائمه على حساب دقيق.

و لا شك أن حساب هذا النوع من الرزق منفصل عن الأرزاق التى تأتى تبعا للجد و السعى،و الكلام آنف الذكر يمكن أن يشير إلى هذا المطلب أيضا.

و لكن على كل حال-فإن النقطه الأساسيه هنا أنّ جميع التعاليم الإسلاميه تأمرنا أن نسعى أكثر فأكثر لتأمين نواحى الحياه الماديه و المعنويه،و أن الفرار من العمل-بزعم أن الرزق مقسوم و أنّه آت لا محاله-غير صحيح!..

۴-فى الآيات المتقدمه-التى هى محل البحث-إشاره إلى«الرزق»فحسب، و بعدها ببضعه آيات يأتى التعبير عن التائبين و المؤمنين و يشار فيها إلى«المتاع الحسن».

و بالموازنه و المقارنه بين هذين الأمرين يدلنا هذا الموضوع على أن الرزق معدّ لكل دابه من إنس و حشرات و حيوانات مفترسه...إلخ.و للمحسنين و المسيئين جميعا!...إلاّ أن«المتاع الحسن»و المواهب الجديره و الثمينه خاصّه بالمؤمنين الذين يطهرون أنفسهم من كل ذنب و تلوّث بماء التوبه،و يتمتعون بنعم اللّه فى مسير طاعته،لا فى طريق الهوى و الهوس!

ص :۴۶۹

الآیه [سوره هود (۱۱): آیه ۷]

اشاره

وَ هُوَ اَلَّذِی خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ وَ کٰانَ عَرْشُهُ عَلَی اَلْمٰاءِ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّکُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ اَلْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ اَلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ هٰذٰا إِلاّٰ سِحْرٌ مُبِینٌ (۷)

التّفسیر

اشاره

الهدف من الخلق:

فی هذه الآیه بحث ثلاث نقاط أساسیه:

المطلب الأوّل:یبحث عن خلق عالم الوجود-و خصوصا بدایه الخلق-الذی یدل علی قدره اللّه و عظمته سبحانه وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ... .

و لا حاجه لبیان أنّ المقصود من کلمه«الیوم»فی هذه الآیه لیس هو الیوم العادی الذی هو مجموع أربع و عشرین ساعه،لأنّ الأرض و السماء لم تکونا موجودتین حینئذ..فلا الکره الأرضیه کانت موجوده،و لا حرکتها حول نفسها التی تنتج أربعا و عشرین ساعه..بل المقصود منه-کما بینا سابقا-هو الزمان،

سواء كـان قصـيرا أو مديـدا جـدا بحيث يبلغ مليـارات السـنوات مثلاـو قـد نبهنـا على هـذا المعنى-فى ذيـل الآيه(۵۴)من سوره الأعراف-بشرح واف فى هذا المجال، فلا حاجه للتكرار و الإعاده.

و ذكرنـا هنـاك أن خلق العـالم كان فى سـته أزمنه متواليه و متتابعه،مع أنّ اللّه قادر على أن يخلق العالم كلّه فى لحظه واحـده،و ذلك لأنّ الخلق التدريجى يعطى صوره جديده و لونا جديدا و شكلا بديعا و تتبيّن قدره اللّه و عظمته أكثر و أحسن.

فهو يريـد أن يبيّن قـدرته فى آلاف الصور لا بصوره واحـده،و حكمته فى آلاف الثياب لا بثوب واحـد،لتتيسـر معرفته و كذلك معرفه حكمته و قـدرته للناس،و لنجـد الـدلائل-من خلال عدد الأيّام و السـنوات و القرون و الأعصار التى مرّت على العالم-على معرفه اللّه!..ثمّ يضيف سبحانه أن عرشه كان على الماء وَ كٰانَ عَرْشُهُ عَلَى اَلْمٰاءِ .

و من أجل أن نفهم تفسير هذه الجمله ينبغى أن نفهم المراد من كلمتى«العرش» و«الماء».

«فـالعرش»فى الأصل يعنى السـقف أو ما يكون له سـقف،كما يطلق على الأسـرّه العاليه كأسـرّه الملوك و السـلاطين الماضـين،و يطلق أيضا على خشب بعض الأشجار،و غير ذلك.

و لكن هـذه الكلمه استعملت بمعنى القـدره أيضـا و يقال«اسـتوى فلان على عرشه» كنايه عن بلوغه القـدره كما يقال«ثلّ عرش فلان»كنايه عن ذهاب قدرته (۱) .

كمـا ينبغى الالتفات إلى هـذه الـدقيقه،و هى أن العرش يطلق أحيانا على عالم الوجود،لأنّ عرش قـدره اللّه يسـتوعب جميع هـذا العالم.

و أمّـا«المـاء»فمعناه معروف،و هو السائل المسـتعمل للشـرب و التطهير،إلاّ أنّه قـد يطلق على كل سائل مائع كالفلزّات المائعه و ما أشبه ذلك،و بضميمه ما قلناه فى

۱- ۱) قد يطلق«العرش»و يراد به«الكرسى»و له مفهوم آخر و قد بيّناه فى ذيل الآيه(۲۲۵)من سوره البقره.

تفسیر هـاتین الکلمتین یسـتفاد أنّه فی بـدایه الخلق کـان الکون بصوره مواد ذائبه «مع غازات مضـغوطه للغایه،بحیث کانت علی صوره مواد ذائبه أو مائعه».

و بعدئـذ حـدثت اهتزازات شدیده و انفجارات عظیمه فی هذه المواد المتراکمه الذائبه،و أخذت تتقاذف أجزاء من سـطحها إلی الخـارج،و أخـذ هـذا الوجود المترابـط بالانفصـال.ثمّ تشـکلت بعـد ذلـک الکواکب السیّاره و المنظومـات الشمسـیه و الأـجرام السماویه.

فعلی هذا نقول:إنّ عالم الوجود و مرتکزات قدره اللّه کانت مستقره بادئ الأمر علی المواد المتراکمه الذائبه،و هذا الأمر هو نفسه الذی أشیر إلیه فی الآیه (۳۰)من سوره الأنبیاء.

أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ کٰانَتٰا رَتْقاً فَفَتَقْنٰاهُمٰا وَ جَعَلْنٰا مِنَ الْمٰاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ... .

و فی الخطبه الأولی من نهج البلاغه إشارات واضحه إلی هذا المعنی..

و المطلب الثّانی:الـذی تشـیر إلیه الآیه-آنفه الذکر-هو الهدف من خلق الکون، و القسم الأساس من ذلک الهدف یعود للإنسان نفسه الذی یمثل ذروه الخلائق..

هـذا الإنسان الـذی کتب علیه أن یسـیر فی طریق التعلیم و التربیه و یشقّ طریق التکامل نحو اللّه تعالی یقول اللّه سـبحانه: لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً أی لیختبرکم و یمتحنکم أیّکم الأفضل و الأحسن عملا بهذه الدار الدنیا.

«لیبلوکم»کلمه مشتقّه من ماده«البلاء»و«الابتلاء»و معناها-کما أشرنا إلیه آنفا-الاختبار و الامتحان..

و الامتحانـات الإلهیه لیست من قبیل معرفه النفس و کشف الحاله التی علیها الإنسان فی محتواه الـداخلی و فی فکره و روحه،بل بمعنی التربیه(تقدم شرح هذا الموضوع فی ذیل الآیه ۱۵۵ من سوره البقره)و الطریف فی هذه الآیه أنّها تجعل

قیمه کل إنسان بحسن عمله لا بکثره عمله،و هذا یعنی أن الإسلام یستند دائما إلی الکیفیه فی العمل لا إلی الکثره و الکمیه فیه.

و فی هذا المجال

ینقل عن الإمام الصادق علیه السلام أنّه قال «لیس یعنی أکثرکم عملا-و لکن أصوبکم عملا،و إنّما الإصابه خشیه اللّه و النیّه الصادقه.ثمّ قال:الإبقاء علی العمل حتی یخلص أشدّ من العمل،و العمل الخالص الذی لا ترید أن یحمدک علیه أحد إلاّ اللّه عزّ و جلّ» (1) .

و المطلب الثّالث:الذی تشیر إلیه الآیه آنفه الذکر-هو مسأله المعاد الذی لا ینفصل و لا یتجزأ عن مسأله خلق العالم،و فیها بیان الهدف من الخلق و هو تکامل الإنسان و تکامل الإنسان یعنی التهّیؤ إلی الحیاه فی عالم أوسع و أکمل،و لذلک یقول سبحانه: وَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّکُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ هٰذٰا إِلاّٰ سِحْرٌ مُبِینٌ .

و کلمه«هذا»التی وردت-فی الآیه آنفه الذکر-علی لسان الکفار،إشاره إلی کلام النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی شأن المعاد..أی إنّ ما تدّعیه أیّها النّبی فی شأن المعاد سحر مکشوف و واضح،فعلی هذا تکون کلمه السحر هنا بمعنی الکلام العاری عن الحقیقه،و القول الذی لا أساس له،و بتعبیر بسیط:الخدعه و السخریه!!لأنّ السحره یظهرون للناظرین بأعمالهم أمورا لا واقع لها،و لهذا قد تطلق کلمه السحر علی کل أمر عار عن الحقیقه..

أمّا من یری بأنّ«هذا»إشاره إلی القرآن المجید،لأنّ القرآن أخّاذ و فیه جاذبیه السحر فإنّه یجانب الصواب،لأنّ الآیه تتکلم عن المعاد و لا تتکلم عن القرآن، و إن کنّا لا ننکر أنّ القرآن فیه جاذبیه و أنّه أخّاذ للغایه.

ص:473

1- 1) تفسیر البرهان،الجزء الثّانی،ص 207.

الآيات [سوره هود (۱۱): الآيات ۸ الی ۱۱]

اشاره

وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ اَلْعَذابَ إِلى أُمَّهٍ مَعْدُودَهٍ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (۸) وَ لَئِنْ أَذَقْنَا اَلْإِنْسانَ مِنّا رَحْمَهً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ (۹) وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ اَلسَّيِّئاتُ عَنِّی إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (۱۰) إِلاَّ اَلَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَهٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ (۱۱)

التّفسير

اشاره

استيعاب المؤمنين و عدم استيعاب غيرهم:

فی هذه الآيات-و بمناسبه البحث السابق عن غير المؤمنين-بيان لزوايا الحالات النفسيه و نقاط الضعف فی أخلاق هؤلاء الأفراد و التی تجبر الإنسان إلی هاويه الظلام و الفساد.

و أوّل صفه تذكر لهؤلاء هی السخريه من الحقائق و عدم الاكتراث بها

ص: ۴۷۴

و بالمسائل المصيريه،فهؤلاء بسبب جهلهم و عدم معرفتهم و غرورهم-حين يسمعون تهديد الأنبياء فى مؤاخذه المسيئين و معاقبتهم،ثمّ تمرّ عليهم عدّه أيّام يؤخر اللّه تعالى بلطفه فيها العذاب عنهم،نراهم يقولون باستهزاء مبطن:ما السبب فى تأخرّ العذاب الالهى،و أين عقاب اللّه: وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ .

و«الأمّه»مشتقّه من ماده«أمّ»و هى بمعنى الوالده،و معناها فى الأصل انضمام الأشياء بعضها إلى بعض،و لذلك يقال لكل مجموعه على هدف معين،أو زمان أو مكان واحد«أمه».

و قد جاءت هذه الكلمه بمعنى الوقت و الزمان أيضا،لأنّ أجزاء الزمان مرتبطه بعضها ببعض،أو لأنّ المجموعه أو الجماعه تعيش فى عصر و زمان معين،فنحن نقرأ فى سوره يوسف عليه السّلام الآيه(۴۵)مثلا وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ..

ففى الآيه-محل البحث-كلمه«الأمّه»جاءت بهذا المعنى،و لذلك و صفت بكلمه«معدوده»فمعنى الآيه هو:إذا أخرنا عن هؤلاء العذاب و المجازاه لمدّه قصيره قالوا:أى شىء يمنعه؟!..

و على كل حال،فهذه عاده الجاهلين و المغترين،فكلّما و جدوا شيئا لا ينسجم مع ميولهم و طباعهم عدّوه سخريه،لذلك يتخذون التهديدات و النذر التى توقظ أصحاب الحق و تهزهم..يتخذونها هزوا و يسخرون منها شأنهم شأن من يلعب بالنّار.

لكن القرآن يحذرهم و ينذرهم بصراحه فى ردّه على كلامهم،و يبين لهم أن لا دافع لعذاب اللّه إذا جاءهم أَلاٰ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ و أن الذين يسخرون منه واقع بهم و مدمّرهم وَ حٰاقَ بِهِمْ مٰا كٰانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ .

أجل،ستصعد صرخاتهم إلى السماء فى ذلك الحين،و يندمون على كلماتهم المخجله،لكن لا صرخاتهم تغنيهم و تنقذهم،و لا هذا الندم ينفعهم،و لات حين

مندم.

و من نقاط الضعف عند هؤلاء قلّه الصبر بوجه المشاكل و الصعاب و انحسار البركات الإلهيه.حيث نجد فى الآيه التاليه قوله تعالى عنهم: وَ لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنّا رَحْمَهً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ .

و بالرغم من أنّ هذا التعبير يتناول الإنسان بشكل عام،لكن-كما أشرنا إليه سابقا-المراد من الإنسان فى مثل هذه الآيات هو الافراد الذين لم يتلقوا تربيه سليمه و المنحرفون عن جاده الحق،لذلك يتطابق هذا البحث مع البحث السابق عن الأفراد غير المؤمنين.

و نقطه الضعف الثّالثه عند هؤلاء أنّهم حين يتنعمون بنعمه و يشعرون بالترف و الرفاه يبلغ بهم الفرح و التكبر و الغرور درجه ينسون معها كل شيء،و لذلك يشير القرآن الكريم إلى هذه الظاهره بقوله تعالى: وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّى إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ .

و هناك احتمال آخر فى تفسير هذه الجمله لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّى و هو أن مثل هؤلاء الأشخاص حين يصابون بالشدائد ثمّ يبدل اللّه بلطفه هذه الشدائد نعمّا من عنده يقول هؤلاء:إنّ الشدائد السابقه كانت كفاره عن ذنوبنا و قد غسلت جميع معاصينا،لذلك أصبحنا من المقربين إلى اللّه،فلا حاجه للتوبه و العوده إلى ساحه اللّه و حضرته.

ثمّ يستثنى اللّه سبحانه المؤمنين الذين يواجهون الشدائد و المصاعب بصبر، و لا يتركون الأعمال الصالحه على كل حال،فهؤلاء بعيدون عن الغرور و التكبر و ضيق الأفق،حيث يقول سبحانه: إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ .

هؤلاء لا يغترّون عند وفور النعمه فينسون اللّه،و لا ييأسون عند الشدائد و المصائب فيكفرون باللّه،بل إن أرواحهم الكبيره و افكارهم السليمه جعلتهم يهضمون النعم و البلايا فى أنفسهم دون الغفله عن ذكر اللّه و أداء مسئولياتهم

و لذلک فإنّ لهؤلاء ثوابا و مغفره من اللّه أُولٰئِکَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ کَبِیرٌ .

بحوث

اشاره

۱-الأمّه المعدوده و أصحاب المهدی علیه السّلام:

فی روایات عدیده وصلتنا عن أهل البیت علیهم السّلام أنّ الأمّه المعدوده تعنی النفر القلیل،و فیها إشاره إلی أصحاب المهدی علیه السّلام و أنصاره،و علی هذا یکون معنی الآیه:إذا ما أخرنا العذاب عن الظالمین و المسیئین إلی ظهور المهدی و أصحابه، فإنّ أولئک الظالمین یقولون:أی شیء یقف أمام عذاب اللّه فیحبسه عنّا! و لکن کما قلنا أن ظاهر الآیه من الأمّه المعدوده هو الزمان المعدود و المعین، و قد وردت روایه عن الإمام علی علیه السّلام فی تفسیر الأمّه المعدوده تشیر إلی ما بیّناه، و هو الزمان المعین،فیمکن أن تکون الرّوایات الآنفه تشیر إلی المعنی الثّانی من الآیه،و هو ما اصطلح علیه ب«بطن الآیه»و طبیعی أنّه بمثابه البیان عن القانون الکلی فی شأن الظالمین،لا أنّه موضوع خاص بالمشرکین الذین عاصروا النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و نحن نعلم أنّ آیات القرآن تحمل معانی کثیره مختلفه،فالمعنی الأوّل و الظاهر یمکن أن یکون فی مسأله خاصّه أو جماعه معینه،و المعنی الآخر یکون عاما مجرّدا عن الزمان و غیر مخصوص بفئه معینه.

۲-أربع ظواهر لضیق الأفق الفکری

رسمت الآیات المتقدمه ثلاث حالات مختلفه من حالات المشرکین و المسیئین،و قد ورد فی ضمنها أربعه أوصاف لهم:

الأوّل:إنّ المشرک یؤوس عند قطع النعمه عنه،أی لا یبقی له أمل أبدا.

و الآخر:إنّه کفور،أی غیر شاکر أبدا.

و الثّالث:إنّه إذا غرق بالنعمه أو نال أقلّ نعمه،فهو-على العكس من الحاله السابقه-ينسى نفسه و ينسى كل شيء و يغفل بما ناله من اللّذه و النشاط،فيغدو ثملا مغرورا و ينجر إلى الفساد و التجاوز على حدود اللّه.

و الوصف الرّابع:إنّ حاله عند وفور النعمه حاله الفخر،أى يبلغ درجه كبيره من التكبر.

و على كل حال،هذه الأوصاف الأربعه هى ظواهر من ضيق الأفق و قلّه الإستيعاب و الرؤيه..و هى لا تختص بجماعه معينه من غير المؤمنين و ملوّثى الفكر، بل هى سلسله من الأوصاف العامّه لجميع هؤلاء..

أمّا المؤمنون الذين يمتعون بروح كبيره و فكر عال و صدر رحب و رؤيه بعيده المدى،فلا يهزّهم تبدل الدنيا و الزمان،و لا ييأسوا لسلب النعمه عنهم،و لا يغرّهم إقبال النعمه فيكونوا من الغافلين،لذا ينبغى الدقه و الملاحظه فى آخر الآيه التى تستثنى المؤمنين،إذ ورد التعبير فيها عن الإيمان بالصبر و الاستقامه إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا .

۳-معيار الضعف النفسى

و المسأله الدقيقه الأخرى التى ينبغى الالتفات إليها،هى أنّه فى الموردين (مورد سلب النعمه بعد إسباغها و مورد إسباغ النعمه بعد سلبها)أشير بكلمه«أذقنا» المشتقّه من«الإذاقه»و يراد بها أن نفوس هؤلاء المشركين ضعيفه إلى درجه أنّهم لو أعطوا نعمه قليله ثمّ سلبت منهم يضجرون و ييأسون،كما أنّهم إذا ذاقوا نعمه بعد شده يفرحون و يغترّون بها.

۴-النعم جميعها مواهب:

الطريف أنّه فى الآيه الأولى عبّر عن النعمه بالرحمه وَ لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنّا

رَحْمَهً

و فی الآیه الثّانیه ورد کلمه«النعمه»نفسها،و یمکن أن تکون إشاره إلی أنّ نعم اللّه جمیعها تصل إلی الإنسان عن طریق التفضل و الرحمه لا-عن طریق الاستحقاق،و إذا کان الأصل أن تکون النعمه علی حسب الاستحقاق،فإنّ جماعه قلیله ستنالها،أو أن أیه جماعه لن تنالها أبدا.

۵-أثران للأعمال الحسنه

فی آخر آیه-من الآیات محل البحث-وعد بالمغفره-للأفراد المؤمنین الذین یتمتعون بالاستقامه-و وعد بالأجر الکبیر أیضا جزاء لأعمالهم الصالحه،فهی إشاره إلی أنّ الأعمال الصالحه لها أثران:

الأوّل:غسل الذنوب.

و الثّانی:کسب الثواب العظیم و الأجر الکبیر.

الآیات [سوره هود (۱۱): الآیات ۱۲ الی ۱۴]

اشاره

فَلَعَلَّکَ تٰارِکٌ بَعْضَ مٰا یُوحیٰ إِلَیْکَ وَ ضٰائِقٌ بِهِ صَدْرُکَ أَنْ یَقُولُوا لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَیْهِ کَنْزٌ أَوْ جٰاءَ مَعَهُ مَلَکٌ إِنَّمٰا أَنْتَ نَذِیرٌ وَ اَللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ (۱۲) أَمْ یَقُولُونَ اِفْتَرٰاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیٰاتٍ وَ اُدْعُوا مَنِ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ (۱۳) فَإِلَّمْ یَسْتَجِیبُوا لَکُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمٰا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اَللّٰهِ وَ أَنْ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (۱۴)

سبب النّزول

وردت فی شأن نزول الآیات المتقدمه روایتان،و یحتمل أن تکون کلیهما صحیحتین جمیعا.

الأولی:إنّ جماعه من رؤوساء مکّه جاؤوا إلی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و قالوا:إذا کنت صادقا فی دعواک بأنّک نبی فصیر جبال مکّه ذهبا أو ائتنا بملائکه من السماء تصدّق نبوتک،فنزلت هذه الآیات.

و الثّانیه:إنّه

روی عن الإمام الصادق علیه السّلام أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم قال لعلی علیه السّلام: «یا علی إنّی سألت ربّی یوالی بینی و بینک ففعل،و سألت ربّی أن یؤاخی بینی و بینک ففعل،

و سألت ربّی أن یجعلک وصیی ففعل» فقال رجلان من قریش-من المخالفین-:و اللّه لصاع تمر فی شن بال أحب إلینا ممّا سئل محمّد ربّه،فهلا سئل ربّه ملکا یعضده علی عدوه،أو کنزا یستغنی به عن فاقته؟...فنزلت الآیات السابقه لتکون جوابا لأولئک.. (۱)

التّفسیر

اشاره

القرآن المعجزه الخالده:

یبدو من هذه الآیات أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کان یوکل إبلاغ الآیات-نظرا للجاجه الأعداء و مخالفتهم-لآخر فرصه،لذا فإنّ اللّه سبحانه ینهی نبیّه فی أوّل آیه نبحثها عن ذلک بقوله: فَلَعَلَّکَ تٰارِکٌ بَعْضَ مٰا یُوحیٰ إِلَیْکَ وَ ضٰائِقٌ بِهِ صَدْرُکَ لئلا یطلبوا منک معاجز مقترحه کنزول کنز من السماء،أو مجیء الملائکه لتصدیقه أَنْ یَقُولُوا لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَیْهِ کَنْزٌ أَوْ جٰاءَ مَعَهُ مَلَکٌ .

و کما یستفاد من آیات القرآن الأخری کما فی سوره الإسراء(الآیات ۹۰- ۹۳)-إنّ هؤلاء لا یطلبون هذه المعاجز لیصدقوا دعوی النّبی و یتبعوا الحق،بل هدفهم اللجاجه و العناد و التّحجج الواهی،فلذلک تأتی الآیه معقبه إِنَّمٰا أَنْتَ نَذِیرٌ سواء قبلوا دعواک أم لم یقبلوا،و سخروا منک أم لم یسخروا،فاللّه هو الحافظ و الناظر علی کل شیء وَ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ أی لا تکترث بکفرهم و إیمانهم فإنّ ذلک لا یعنیک،و إنّما وظیفتک أن تبلغهم،و اللّه سبحانه هو الذی یعرف کیف یحاسبهم،و کیف یعاملهم.

و بما أنّ الذین یتذرعون بالحجج و یشکلون علی النّبی کانوا أساسا منکرین لوحی اللّه،و یقولون:إنّ هذه الآیه لیست نازله من قبل اللّه،و إنّ هذا الکلام افتراه محمّد-و حاشاه من ذلک-علی اللّه کذبا،لذلک تأتی الآیه التالیه لتبیّن بصراحه

۱- ۱) تفسیر نور الثقلین،ج ۲،ص ۳۴۲،نقلا عن روضه الکافی.

تامه: أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ .

فقل لهم يا رسول اللّه-إن كانوا صادقين فی دعواهم أنّ ما تقوله ليس من اللّه و أنّه من صنع الإنسان-فيأتوا بعشر سور مثل هذا الكلام مفتريات،و ليدعوا- سوى اللّه-ما شاؤوا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ .

أمّا إذا لم يستجيبوا لدعوتك و لا للمسلمين،و لم يلبوا طلبك على الإتيان بعشر سور مفتريات كسور القرآن،فاعلموا أن ذلك الضعف و عدم القدره دليل على أن هذه الآيات نزلت من خزانه علم اللّه،و لو كانت من صنع بشر،فهم بشر أيضا..

فلما ذا لا يقدرون على ذلك فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّهِ و اعلموا أيضا أنّه لا معبود سوى اللّه،و نزول هذه الآيات دليل على هذه الحقيقه وَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاّ هُوَ فهل يسلم المخالفون مع هذه الحاله فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ؟ أی بعد ما دعوناكم للإتيان بمثل هذه السور،و ظهر عجزكم و عدم قدرتكم على ذلك،فهل يبقى شك فی أن هذه الآيات منزله من قبل اللّه،و مع هذه المعجزه البينه أمّا زلتم منكرين،أم أنّكم تسلمون و تقرّون حقا؟!

بحوث

اشاره

١-من المعلوم أنّ كلمه«لعلّ»تأتی لإظهار الرجاء لعمل شیء ما و تحققه، و لكن«لعل»هنا جاءت بمعنى النهی،و هی تماما مثل ما يريد الأب مثلا أن ينهی ولده فيقول له:لعلك ترافق فلانا فأنت حينئذ غير مهتم للعاقبه،فمعنى الكلام هنا:

لا ترافق فلانا لأن صحبته تضرك.

إذا فعلى الرغم من أن«لعل»تفيد الرجاء،إلّا أن المفهوم الالتزامی منها النهی عن عمل أيضا.

ص :٤٨٢

فی الآیات-محل البحث-یؤکّد اللّه سبحانه علی النّبی ألاّ یؤخر إبلاغه الوحی خوفا من تکذیب المخالفین أو طلبهم معجزات مقترحه من قبلهم.

۲-یرد هنا سؤال هو:کیف یمکن للنّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أن یؤخر إبلاغه الوحی،أولا یبلغه أساسا؟مع أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم معصوم و لا یصدر منه الخطأ و الذنب! الجواب:إنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم متی ما امر بتبلیغ حکم فوری فمن المسلّم أنّه یبلغه فورا و دون إبطاء،و لکن یتفق-أحیانا أن یکون وقت التبلیغ موسعا..و النّبی یؤخر البلاغ تبعا لأمور...هذه الأمور لیس لها جانب شخصی بحیث تعود للنبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم نفسه،بل لها جانب عام و دفاع عن الدین،و هذا التأخیر لیس ذنبا قطعا،مثل ما ورد-فی سوره المائده فی الآیه ۶۷-من أمر اللّه للرّسول الأعظم صلی اللّه علیه و آله و سلّم بالتبلیغ،و أن لا یخاف من تهدیدات الناس لأنّ اللّه سیحفظه حیث یقول عزّ و جلّ: یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النّاسِ .

و علی هذا فلم یکن تأخیر البلاغ هنا ممنوعا علی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و لکن«الإسراع» فیه دلیل علی قاطعیته..فالإسراع بالتبلیغ یعدّ أولی من التأخیر..فاللّه سبحانه یرید أن یشدّ من معنویه نبیّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم و یثبت فؤاده و یجعله صلدا أمام المخالفین بحیث یبلغ«بضرس قاطع»و لا یلتفت إلی طلبات المخالفین و حجج المستهزئین، و لا یستوحش من صخبهم و ضجیجهم! ۳-احتمل المفسّرون فی معنی«أم»التی فی أوّل الآیه الأخری أَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ احتمالین:

الأوّل:إنّه بمعنی«أو».

و الثّانی:بأنّه بمعنی«بل».

ففی الصوره الأولی یکون المعنی علی النحو التالی:

لعلک لم تتل آیاتنا خوفا من حجج المخالفین،أو أنّک تلوتها و لکنّهم کذبوک

و قالوا افتريتها على اللّه سبحانه.

و فى الصوره الثّانيه يكون المعنى على النحو التالى:

لا تؤخر إبلاغ آياتنا لحجج المخالفين[ثمّ يضيف سبحانه]

بل هم أساسا منكرون للوحى و للنّبوه،و يزعمون أن الرّسول يكذب على اللّه.

و فى الحقيقه.إنّ اللّه يخبر نبيّه مع هذا البيان أن ما يطلبه هؤلاء من المعاجز المقترحه فليس لطلب«الحق»،بل لأنّهم أساسا منكرون للنّبوه.و إنّما هى حجج و تعاليل يتذرعون بها! و على كل حال،فعند التأمل فى الآيات آنفه الذكر-و خاصّه إذا دققنا النظر فى كلماتها من الناحيه الأدبيه-نجد أن المعنى الثّانى أقرب إلى مضاد الآيات، فتأمّلوا! ۴-لا شكّ أنّ على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن يرى معاجزه للذين يطلبون الحق لتكون سندا لحقانيه نبوته،و لا يستطيع أى نبى من الأنبياء أن يستند إلى ادعائه فحسب.

و لكن لا ريب و لا شك أن المخالفين الذين تحدثت عنهم الآيات لم يكونوا يطلبون الحقيقه و يبحثون عنها«و ما كانوا يطلبونه من معاجز كانت معاجز اقتراحيه على حسب ميولهم و أهوائهم و لا يقتنعون بأيه معجزه أخرى».

و من المسلّم أنّ هؤلاء محتالون و ليسوا بطلاّب حقيقه.فهل كان يجب على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن تكون لديه كنوز عظيمه كما كان يريده منه مشركو مكّه؟!أو أن يكون معه ملك يصدق دعوته و بلاغه؟! و بعد هذا كلّه ألم يكن القرآن نفسه أعظم و أكبر من كل معجزه..و إذا لم يكن أولئك فى صدد التحجّج و التّحيّل،فلما ذا لم يذعنوا لآيات القرآن الذى كان يتحدّاهم و يقول لهم: فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ .

۵-إنّ الآيات-المذكوره-توكّد إعجاز القرآن مرّه أخرى و تقول:ليس هذا

كلاما عاديا يترشح من الفكر البشرى،بل هو وحى السماء الذى ينزل بعلم اللّه اللامحدود و قدرته الواسعه،و على هذا فإنّه يتحدّى جميع البشر أن يواجهوه بمثله-مع ملاحظه أنّ المخالفين من معاصرى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و من بعدهم إلى يومنا هذا عجزوا عن ذلك،و فضلوا مواجهه الكثير من المشاكل على معارضه القرآن، و هكذا يتّضح أن مثل هذا العمل لم يكن من صنع البشر و لا يكون،فهل المعجزه شيء غير هذا؟! هذا نداء القرآن ما زال فى أسماعنا،و هذه المعجزه الخالده تدعو العالمين إليها و تتحدى جميع المحافل البشريه،لا من حيث الفصاحه و البلاغه و جمال العبارات و جاذبيتها و وضوح المفاهيم فحسب.بل من حيث المحتوى و العلوم التى فيه و التى لم تكن موجوده فى ذلك الزمان،و القوانين التى تتكفل بسعاده البشريه و نجاتها،و البيان الخالى من التناقض،و القصص التاريخيه الخاليه من الخرافات، و أمثالها.و قد بيّنا ذلك و شرحناه فى تفسير الآيتين(۲۳ و ۲۴)من سوره البقره فى إعجاز القرآن.

جميع القرآن أو عشر سور منه أو سوره واحده!

۶-نحن نعلم أنّ القرآن دعا فى بعض آياته المنكرين لنبوه محمّد و المخالفين له إلى الإتيان بمثل القرآن،كما فى سوره الإسراء الآيه(۸۸).و فى مكان آخر إلى الإتيان بعشر سور،كما هو فى الآيات التى بين أيدينا-محل البحث-و فى مكان آخر دعا المخالفين إلى سوره مثل سور القرآن،كما فى سوره البقره الآيه(۲۳).

و لهذا السبب بحث جماعه من المفسّرين هذا«السرّ»فى التفاوت فى التحدّى و الدعوه إلى المواجهه،فما هو؟!و لم فى مكان من القرآن يطلب الإتيان بمثله.

و فى مكان بعشر سور،و فى مكان يطلب الإتيان بسوره واحده؟!و قد اتبعوا طرقا مختلفه فى الإجابه على هذا السؤال.

ألف-یعتقد البعض أنّ هذا التفاوت من قبیل التنازل من مرحله علیا إلی مرحله أقل علی سبیل المثال،أن یقول قائل لآخر:إذا کنت ماهرا مثلی فی فن الکتابه و الشعر فاکتب کتابا ککتابی و هات دیوان شعر کدیوانی،ثمّ یتنازل و یقول فهات فصلا مثل فصول کتابی،إلی أن یتحدّاه بأن یأتی بصفحه مثل صفحاته.

و لکن هذا الجواب یکون صحیحا فی صوره ما لو کانت سور الإسراء و هود و یونس و البقره قد نزلت بهذا الترتیب،کما هو منقول فی کتاب«تأریخ القرآن» عن الفهرست لابن الندیم،لأنّه یقول إنّ سوره الإسراء رقمها فی السور(۴۸)، و سوره هود(۴۹)،و سوره یونس(۵۱)،و البقره هی السوره التسعون النازله علی محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

و لکن هذا الکلام لا ینسجم مع ترتیب السور فی التفاسیر الإسلامیه.

ب-یری البعض أن ترتیب السور الآنفه رغم عدم توافقها مع ترتیب التحدی من الأعلی الی الأدنی،و لکن نعلم أنّ جمیع آیات السوره الواحده لم تنزل مجموعه فی آن واحد،فبعض الآیات کانت تتأخر فی النزول مده ثمّ یلحقها النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بالسوره الفلانیه بحسب تناسبها معها،و فی محل کلامنا هذا یمکن أن یکون الأمر کذلک،و علی هذا فإنّ تاریخ السور لا یتنافی مع التنزّل،أو التنازل من مرحله علیا إلی مرحله دنیا.

ج-هناک احتمال آخر لحل هذا الإشکال هو أنّ أجزاء«القرآن»أجزاء تطلق علی الکل و علی البعض منه،فنحن نقرأ فی الآیه الأولی من سوره الجن إِنّٰا سَمِعْنٰا قُرْآناً عَجَباً و واضح أنّهم سمعوا بعض القرآن لا أنّهم سمعوا القرآن کلّه،و لفظ القرآن فی الأساس مشتق من القراءه،و من المعلوم أنّ القراءه و التلاوه تصدق علی جمیع القرآن و علی جزء منه أیضا،فعلی هذا یکون التحدی ب«مثل القرآن» غیر مقصود به التحدی بالإتیان بمثل جمیع القرآن،و هو ینسجم بهذا المعنی مع التحدی بعشر سور منه أو حتی بسوره واحده.

و من جهه أخرى فإنّ السوره فى الأصل تعنى«المجموعه المحدوده»،فيكون إطلاقها على مجموعه آيات صحيحا و إن لم يكن ذلك غير جار فى الاصطلاح العرفى.

و بتعبير آخر فإنّ السوره تطلق على معنيين:

الأول:يراد به مجموعه الآيات التى تبحث عن هدف معين.

و الثّانى:يراد به ما بدئ ببسم الله الرحمن الرحيم و ينتهى قبل بسم الله الرحمن الرحيم.

و الشاهد على هذا قوله تعالى فى سوره التوبه الآيه(۸۶): وَ إِذا أُنْزِلَتْ سُورَهٌ أَنْ آمِنُوا بِاللّهِ وَ جاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ فالواضح من هذه الآيه أن المراد بالسوره من قوله: وَ إِذا أُنْزِلَتْ سُورَهٌ ليس إلاّ الآيات التى تحمل الهدف الآنف،و هو الإيمان باللّه و الجهاد مع الرّسول،و إن كانت الآيات بعضا من سوره!..

أمّا«الراغب الأصبهانى»فيقول فى مفرداته فى تفسير أوّل سوره النّور سُورَهٌ أَنْزَلْناها أى جمله من الأحكام و الحكم.فكما نلاحظ هنا أن الراغب فسّر السوره بمجموعه من الأحكام و الحكم،فلا يبقى فارق مهم بين ألفاظ«القرآن»و«عشر سور»و«سوره»من حيث المفهوم اللغوى.

و النتيجه أنّ تحدى القرآن ليس من قبيل التحدى بكلمه واحده أو بجمله واحده،حتى يدعى مدع أنّه قادر على الإتيان بآيه مثل آيه وَ الضُّحى أو آيه مُدْهامَّتانِ -أو أنّه يستطيع أن يأتى بجمل بسيطه كما فى القرآن،بل التحدى فى كل مكان بمجموعه من الآيات التى تحمل هدفا معينا«فتأمل».

۷-من هو المخاطب بقوله تعالى: فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ؟هناك أقوال بين المفسّرين،فبعض يرى أنّ المخاطب بالآيه هم«المسلمون»،أى إذا لم يستجب المنكرون لكم أيّها المسلمون فيأتوا بعشر سور مفتريات فاعلموا أنّ القرآن منزل من اللّه سبحانه،و هذا كاف فى الدلاله على إعجاز القرآن.

و قال بعض المفسّرين:المخاطب بالآيه هو«المنكرون»أی:أيّها المنكرون إذا لم يستجب الناس لكم و كل ما دعوتم من دون اللّه،و لم يقدروا على الإتيان بعشر سور فاعلموا أنّ القرآن نازل من قبل اللّه.

و لكن من حيث النتيجه لا يوجد تفاوت مهم بين التّفسيرين،و إنّ الاحتمال الأوّل أقرب حسب الظاهر.

ص :۴۸۸

الآیتان [سوره هود (۱۱): الآیات ۱۵ الی ۱۶]

اشاره

مَنْ كٰانَ يُرِيدُ اَلْحَيٰاةَ اَلدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمٰالَهُمْ فِيهٰا وَ هُمْ فِيهٰا لاٰ يُبْخَسُونَ (۱۵) أُولٰئِكَ اَلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ إِلاَّ اَلنّٰارُ وَ حَبِطَ مٰا صَنَعُوا فِيهٰا وَ بٰاطِلٌ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ (۱۶)

التّفسير

الآيات أعلاه أكملت الحجه مع«دلائل إعجاز القرآن»على المشركين و المنكرين،و لكن جماعه منهم امتنعوا عن القبول-لحفظ منافعهم الشخصيّه- بالرّغم من وضوح الحق،فالآيات هذه تشير إلى مصير هؤلاء فتقول: مَنْ كٰانَ يُرِيدُ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا من رزق مادى و شهره و تلذذ بالنعم نُوَفِّ إِلَيْهِمْ نتيجه أَعْمٰالَهُمْ فِيهٰا فى هذه الدنيا وَ هُمْ فِيهٰا لاٰ يُبْخَسُونَ أى لا ينقص من حقهم شىء فى الدنيا! «البخس»فى اللغه نقصان الحق،و جمله وَ هُمْ فِيهٰا لاٰ يُبْخَسُونَ إشاره إلى أنّهم سينالون نتيجه أعمالهم بدون أقل نقصان من حقوقهم.

هذه الآيه سنه إلهيه دائمه،و هى أنّ الأعمال«الإيجابيه»و المؤثره لا تضيع

نتائجها،مع فارق و هو أنّه إذا كان الهدف الأصلى منها هو الوصول إلى الحياه الماديه فى هذه الدنيا فإنّ ثمراتها فى الدنيا فحسب،و أمّا إذا كان الهدف هو«اللّه» و كسب رضاه فإنّ تأثيرها و نتائجها ستكون فى الدنيا و فى الآخره أيضا حيث تكون النتائج كثيره الثمار.

الواقع إنّ القسم الأوّل من هذه الأعمال كالبنايه المؤقته و القصيره العمر،فلا يستفاد منها إلاّ قليلا،ثمّ مصيرها الى الزوال و الفناء.

أمّا القسم الثّانى منها فإنّها تشبه البناء المرصوص المحكم الذى يدوم قرونا و ينتفع به مدّه مديده.

و هذا من قبيل ما نراه بوضوح على أرض الواقع المعاش،فالعالم الغربى فتح أسرارا كثيره من العلم بسعيه المتواصل و المنسّق،و أصبح متسلطا على قوى الطبيعه و حصل على مواهب كثيره لتصديه الدائب لمشاكل الحياه الدنيويه بصبر و استقامه وجد.فلا كلام فى نيل العالم الغربى جزاء أعماله و تحقيقه انتصارات مشرقه،و لكن لأنّ هدفه الحياه الماديّه فحسب،فإنّ أعماله لا تثمر غير توفر الإمكانات الماديه،حتى الأعمال الإنسانيه كبناء المستشفيات و المراكز الصحيه و المراكز الثقافيه و إعانه بعض الأمم الفقيره و أمثال ذلک،«مصيده»لاستعمارهم و استثمارهم للآخرين..فلأنّها تحمل هدفا ماديا فقط و من أجل حفظ المنافع الماديه فإنّ أثرها يكون ماديّا فحسب.كذلک الحال بالنسبه لمن يعمل رياء.

فلذلک يقول سبحانه عنهم فى الآيه التاليه: أُولٰئِکَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَهِ إِلاَّ النّٰارُ ليزول كل أثر أخروى لما عملوا فى هذه الدنيا و لا ينالون عليه أى ثواب وَ حَبِطَ مٰا صَنَعُوا فِيهٰا و كل ما كان لغير اللّه فسيزول أثره وَ بٰاطِلٌ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ .

«الحبط»فى الأصل يطلق على حاله خاصّه من أكل الحيوانات للعلف بشكل غير طبيعى،فتنتفخ بطونها و يتعطل الجهاز الهضمى عندها فتبدو و كأنّها قد سمنت

و لكنّها فى الباطن و فى الحقيقه مريضه.

هذا التعبير الطريف يقال للأعمال التى تبدو فى الظاهر مفيده و إنسانيه،إلّا أنّها فى الباطن مقرونه بنيه ذميمه و خبيثه!

ملاحظات

١-من الممكن أن يتصور فى البـدايه أنّ الآيتين محل البحث متعارضـتان، فالآيه الأولى تقول:إن من كان هـدفه الحياه الدنيا فإنّه سينـال جزاءه فيها كاملا غير منقوص مَنْ كٰانَ يُرِيـدُ الْحَيٰاهَ الـدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمٰالَهُمْ فِيهٰا وَ هُمْ فِيهٰا لاٰ يُبْخَسُونَ أمّا الآيه الثّانيه فتقول إن أعماله تكون بلا أثر و باطله: وَ حَبِطَ مٰا صَنَعُوا فِيهٰا وَ بٰاطِلٌ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ .

و لكن مع الالتفات إلى أن إحـدى الآيتين تشـير إلى ما يجرى فى الـدنيا و الثّانيه تشـير إلى الدار الآخره،يتّضح الجواب على هذا الإشـكال،و هو أنّهم ينالون جزاء أعمالهم فى هـذه الدنيا،و لكن لا قيمه لهذا العمل حتى و لو كان من أهم الأعمال- إذا لم يكن لها فى الآخره أىّ أثر.لأنّ هـدفهم لم يكن نقيّا و نيّتهم غير خالصه، حيث كانوا يسـعون لتحصـيل سلسـله من المنافع الماديه،و قد تحققت لهم فى الدنيا.

٢-ذكر كلمه«الزينه»بعـد«الحياه الـدنيا»تـدلّ ذم عباده الدنيا و زخرفها و زبرجها،و ليس المقصود من ذلك الاسـتفاده باعتدال من مواهب هـذا العـالم! فكلمه«الزينه»الـتى جـاءت هنـا ببيـان مغلق،إلاّـ أنّهـا فى آيـات أخرى فسـرت بالنسـاء الجميلاـت و الكنوز و المراكب و الزخارف..إلخ.

زُيِّنَ لِلنّٰاسِ حُبُّ الشَّهَوٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنٰاطِيرِ الْمُقَنْطَرَهِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَهِ وَ الْأَنْعٰامِ وَ الْحَرْثِ

(١)

(٢)

.

١- ١) آل عمران،١۴.

٢- ٢) لمزيد من الإيضاح يراجع التّفسير الأمثل ذيل الآيه ١۴ من سوره آل عمران.

۳-ذکر کلمه«الباطل»بعد کلمه«الحبط»یمکن أن تکون إشاره إلی أن أعمالهم لها ظاهر بدون محتوی،و لذلک تذهب نتیجتها أدراج الریاح.

ثمّ یضیف أن أعمالهم أساسا باطله من البدایه و لا خاصیه لها،غایه ما فی الأمر إنّ کثیرا من حقائق الأمور لما کانت فی الدنیا غیر معروفه فإنّها تنکشف فی الدار الآخره التی هی محل کشف الأسرار،فیتّضح أنّ هذه الأعمال لم یکن لها قیمه منذ البدایه!

۴-فی کتاب«الدر المنثور»

حدیث منقول عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی تفسیر هذه الآیات یبیّن مفاد هذه الآیات بجلاء«قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «إذا کان یوم القیامه صارت أمتی علی ثلاث فرق:فرقه یعبدون اللّه خالصا،و فرقه یعبدون اللّه ریاء.فرقه یعبدون اللّه یصیبون به دنیا».

فیقول للذی کان یعبد اللّه للدنیا:بعزّتی و جلالی،ما أردت بعبادتی؟فیقول:الدنیا، فیقول:لا جرم لا ینفعک ما جمعت و لا ترجع إلیه.انطلقوا به إلی النّار.

و یقول للذی یعبد اللّه ریاء:بعزّتی و جلالی،ما أردت بعبادتی؟قال:الریاء،فیقول:إنّما کانت عبادتک التی کنت ترائی بها لا یصعد إلی منها شیء و لا ینفعک الیوم،انطلقوا به إلی النّار.

و یقول للذی کان یعبد اللّه خالصا:بعزّتی و جلالی،ما أردت بعبادتی؟فیقول:بعزّتک و جلالک لأنت أعلم منّی،کنت أعبدک لوجهک و لدارک،قال:صدق عبدی،انطلقوا به إلی الجنّه» (۱) .

۱- ۲) نقلا عن تفسیر المیزان،ج ۱۰،ص ۱۸۶.

الآیه [سوره هود (۱۱): آیه ۱۷]

اشاره

أَ فَمَنْ کانَ عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسیٰ إِماماً وَ رَحْمَهً أُولٰئِکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِهِ مِنَ اَلْأَحْزابِ فَالنّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَکُ فِی مِرْیَهٍ مِنْهُ إِنَّهُ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ اَلنّاسِ لا یُؤْمِنُونَ (۱۷)

التّفسیر

هناک أقوال کثیره-فی تفسیر الآیه أعلاه-بین المفسّرین،و لهم نظرات مختلفه فی جزئیات الآیه و کلماتها و ضمائرها و الأسماء الموصوله فیها و أسماء الإشاره، و ما نقل عنهم یخالف طریقتنا فی هذا التّفسیر،و لکنّ تفسیرین منها أشد وضوحا من غیرهما ننقلهما هنا علی حسب الأهمیّه:

۱-فی بدایه الآیه یقول الحق سبحانه:

أَ فَمَنْ کانَ عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ

أی من اللّه تعالی وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسیٰ إِماماً وَ رَحْمَهً... .أی التوراه التی تؤیّد صدقه و عظمته،مثل هذا الشخص هل یستوی و من لا یتمتع بهذه الخصال و الدلائل البینه.

هذا الشخص هو النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،«البیّنه»و دلیله الواضح هو القرآن المجید،

ص: ۴۹۳

و الشاهد المصدق بنبوّته كلّ مؤمن حق أمثال على عليه السّلام،و من قبل وردت صفاته و علائمه فى التوراه،فعلى هذا ثبتت دعوته عن طرق ثلاثه حقّه واضحه.

الأوّل:القرآن الكريم الذى هو بيّنه و دليل واضح فى يده.

الثّانى:الكتب السماويه التى سبقت نبوّته و أشارت إلى صفاته بدقّه،و أتباع هذه الكتب السماويه فى عصر النّبى كانوا يعرفونه حقا،و لهذا السبب كانوا ينتظرونه.

و الثّالث:أتباعه و أنصاره المؤمنون المضحّون الذين كانوا يبيّنون دعوته و يتحدثون عنه،لأن واحدا من علائم حقانيّه مذهب ما هو إخلاص اتباعه و تضحيتهم و درايتهم و إيمانهم و عقلهم،إذ أن كلّ مذهب يعرف بأتباعه و أنصاره.

و مع وجود هذه الدلائل الحيّه،هل يمكن أن يقاس مع غيره من المدعين،أم هل ينبغى التردّد فى صدق دعوته؟! (۱) .

ثمّ يشير بعد هذا الكلام إلى طلاب الحقّ و الباحثين عن الحقيقه،يدعوهم إلى الإيمان دعوه ضمنيه فيقول: أُولٰئِکَ يُؤْمِنُونَ بِهِ أى النّبى الذى لديه هذه الدلائل الواضحه.

و بالرغم من أنّ مثل هؤلاء الذين أشير إليهم بكلمه«أولئک»فى الآيه لم يذكروا فى الآيه نفسها،و لكن مع ملاحظه الآيات السابقه يمكن استحضارهم فى جوّ هذه الآيه و الإشاره إليهم.

ثمّ يعقب بعد ذلک ببيان عاقبه المنكرين و مصيرهم بقوله تعالى: وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزٰابِ فَالنّٰارُ مَوْعِدُهُ .

ص:۴۹۴

۱- ۱) طبقا لهذا التّفسير يكون المقصود ب«من»هو النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و البيّنه هى القرآن،و الشاهد و يراد به معنى «الجنس»من كل مؤمن صادق و فى مقدمتهم الإمام على أمير المؤمنين عليه السّلام و يعود الضمير فى كلمه«منه»إلى اللّه سبحانه،و يعود الضمير فى كلمه«من قبله»إلى القرآن أو النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و مجموع الجمله مبتدأ و خبره محذوف تقديره:كمن ليس كذلک،أو كمن يريد الحياه الدنيا.

و فی ختام الآیه-کما هی الحال فی کثیر من آیات القرآن-یوجه الخطاب إلی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و یبیّن درسا عاما لجمیع الناس،و یقول:بعد هذا کلّه من وجود الشاهد و البیّنه و المصدق بدعوتک،فلا تتردد فی الطریق ذاته فَلاٰ تَکُ فِی مِرْیَهٍ مِنْهُ لأنّه من قبل اللّه سبحانه إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ و لکن کثیرا من الناس و نتیجه لجهلهم و أنانیتهم لا یؤمنون وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ النّٰاسِ لاٰ یُؤْمِنُونَ .

۲-التّفسیر الثّانی لهذه الآیه هو أنّ هدفها الأصل بیان حال المؤمنین الصادقین الذین یؤمنون بالنّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم مع وجود الدلائل الواضحه و الشواهد علی صدق دعوه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و ما جاء فی الکتب السماویه السابقه فی شأنه،فأولئک هم المؤمنون، و استنادا إلی هذه الدلائل جمیعا یؤمنون به صلی اللّه علیه و آله و سلّم،فعلی هذا یکون المقصود من قوله: أَ فَمَنْ کٰانَ عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّهِ جمیع الذین لدیهم دلائل مقنعه،حیث سارعوا إلی الإیمان بالقرآن و من جاء به،و لیس المقصود بکلمه«من»فی الآیه هو النّبی.

و الذی یرجع هذا التّفسیر علی التّفسیر السابق هو وجود الخبر فی الآیه صریحا و لیس محذوفا،و المشار إلیه«أولئک»مذکور فی الآیه نفسها،و القسم الأوّل من الآیه یبدأ بقوله: أَ فَمَنْ کٰانَ عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّهِ إلی قوله: أُولٰئِکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ و یشکل جمله کامله من دون أی حذف و تقدیر..و لکن من دون شک فإنّ التعبیرات الأخری فی هذه الآیه لا تنسجم مع هذا التّفسیر کثیرا،و لهذا جعلنا هذا التفسیر فی المرحله الثّانیه«فتأمل»! و علی کل حال،فالآیه تشیر إلی امتیازات الإسلام و المسلمین الصادقین و استنادهم إلی الدلائل المحکمه فی اختیار مذهبهم هذا..و فی قبال ذلک تذکر ما بصیر إلیه المنکرون و المستکبرون من مآل مشؤوم أیضا..

بحوث

اشاره

۱–ما المقصود«بالشاهد»فی الآیه؟!

قال بعض المفسّرین:إن المقصود بالشاهد هو جبرئیل علیه السّلام أمین وحی اللّه، و منهم من فسّره بالنّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و منهم من قال:إنّ معناه لسان النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی حاله فهم معنی«یتلو»من التلاوه أی القراءه،لا بمعنی التلّو الذی معناه مجیء شخص بعد آخر.

و لکن کثیرا من کبار المفسّرین فسروا«شاهد»بالإمام علی علیه السّلام،ففی روایات کثیره وصلتنا عن الأئمّه المعصومین،و فی بعض کتب تفسیر أهل السنه–أیضا– هناک تأکید علی أنّ المقصود من«الشاهد»فی الآیه هو الإمام علی علیه السّلام أوّل من آمن بالنّبی و القرآن الکریم،و کان معه فی جمیع المراحل و لم یقصر لحظه فی التضحیه دونه و حمایته إلی آخر نفس (۱) .

و

فی حدیث منقول عن الإمام علی علیه السّلام أنّه قال: «ما من رجل من قریش إلاّ و قد أنزل فیه آیه أو آیتان من کتاب اللّه،فقال له رجل من القوم: و ماذا أنزل فیک یا أمیر المؤمنین؟فقال:أما تقرا الآیه التی فی هود أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم علی بیّنه من ربّه و کنت أنا الشاهد» (۲) .

و فی آخر سوره الرعد عباره تؤید هذا المعنی،حیث یقول سبحانه: وَ یَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ کَفی بِاللّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ .

هناک روایات کثیره عن طرق الشیعه و أهل السنه تبیّن أنّ المراد بقوله: وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ هو الإمام علی علیه السّلام.

و ممّا یجدر ذکره–کما أشرنا سابقا–أن واحدا من أفضل طرق حقانیه أیّ مذهب هو مطالعه شخصیه أتباعه و المدافعین عنه و حماته.فحین نلاحظ جماعه

ص:۴۹۶

۱– ۱) راجع تفسیر البرهان،و نور الثقلین،و القرطبی،و مجمع البیان،و سائر التفاسیر.

۲– ۲) تفسیر البرهان،ج ۲،ص ۲۱۳،و نور الثقلین،ج ۲،ص ۳۴۶.

أتقياء،أذكياء،مؤمنين مخلصين اجتمعوا حول أحد القاده،أو مذهب معين فسيتّضح جيدا أنّ هذا القائد و هذا المذهب على درجه عاليه من الحق و الصدق.

و لكن حين نرى جماعه انتهازيين محتالين غير مؤمنين و لا متقين تجمعوا حول مذهب مّا أو قائد مّا،فقلّ أن نصدّق أن ذلك المذهب أو القائد على حق.

و ينبغى الإشاره إلى هذا الأمر،و هو أنّه لا منافاه بين تفسير كلمه الشاهد بالإمام على،و بين شمولها لجميع المؤمنين من أمثال أبى ذرّ و سلمان و عمّار و اضرابهم،لأنّ هذه التفاسير تشير إلى الشخص البارز و الشاخص فى هؤلاء المؤمنين، أى إنّ المقصود هو جماعه المؤمنين الذين فى طليعتهم الإمام على عليه السّلام.

و الدليل على هذا الكلام

روايه منقوله عن الإمام الباقر عليه السّلام:قال: «الذى على بيّنه من ربّه رسول اللّه الذى تلاه من بعده الشاهد منه أمير المؤمنين ثمّ أوصياؤه واحد بعد واحد» (۱) .

و على الرغم من أنّ هذه الرّوايه تذكر المعصومين فحسب،و لكنّها تدل على أن الرّوايات التى تفسر الشاهد بالإمام على لا تعنى شخصه فحسب،بل كونه مصداقا و شاخصا للمؤمنين!...

۲-لماذا أشير إلى التوراه فحسب؟!

إن واحدا من دلائل حقانيه النّبى كما ذكر فى الآيه الآنفه-الكتب السابقه على نبوه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و لكن لم تذكر الآيه من بينها سوى التوراه،و نحن نعرف أن الإنجيل بشّر بظهور نبى الإسلام أيضا.

و يمكن أن يكون السبب هو أنّ المحيط الذى نزل فيه القرآن و ظهر الإسلام فيه (أى مكّه و المدينه)متشبعا بأفكار اليهود أكثر من غيرهم من أهل الكتاب،و كان المسيحيون يعيشون فى أماكن أبعد من اليهود كاليمن و الشامات و نجران و الجبال

۱- ۱) تفسير البرهان،ج ۲،ص ۲۱۳.

الشماليه فى اليمن التى تقع على فاصله عشره منازل من صنعاء! أو لأن أوصاف النّبى وردت فى التوراه بشكل أوسع و أجمع.

و على كل حال،فالتعبير عن التوراه ب«إماما»قد يكون لأجل أحكام شريعه موسى عليه السّلام كانت موجوده فيه بشكل أكمل،حتى أنّ المسيحيين يرجعون إلى تعليمات التوراه!

۳-من هو المخاطب فى قوله: فَلاٰ تَکُ فِی مِرْيَهٍ مِنْهُ ؟

هناك احتمالان فى من هو المخاطب بهذه الآيه:

الاحتمال الأوّل:النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم نفسه،أى:يا رسول اللّه لا تتردد فى حقانيّه القرآن و شريعه الإسلام أقلّ تردد! و بالطبع فإنّ النّبى بحكم كونه يدرك الوحى شهودا،و يدرك بالحواس أنّ القرآن نازل من قبل اللّه،بل كان فى درجه أعلى من الإحساس،فلم يكن لديه تردد فى حقانيه هذه الدعوه،و لكن ليس هذه أوّل خطاب يوجه إلى النّبى و يكون المقصود به عموم الناس،و كما يقول المثل العربى«إيّاك أعنى و اسمعى يا جاره».

و هذا التعبير أساسا هو ضرب من البلاغه،حيث يوضع المخاطب غير الحقيقى مكان المخاطب الحقيقى لأهميته و لأغراض أخرى.

و الاحتمال الثّانى:إنّه المخاطب بهذه الآيه كل مكلّف عاقل،أى«فلا تك أيّها المكلف العاقل فى مريه و تردد».و هذا وارد إذا لم يكن المقصود بالآيه أَ فَمَنْ كٰانَ عَلىٰ بَيِّنَهٍ مِنْ رَبِّهِ هو النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،بل جميع المؤمنين الصادقين(فتدبّر).

و لكن التّفسير الأوّل أكثر انسجاما مع ظاهر الآيه

الآیات [سوره هود (11): الآیات 18 الی 22]

اشاره

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَریٰ عَلَی اَللّٰهِ کَذِباً أُولٰئِکَ یُعْرَضُونَ عَلیٰ رَبِّهِمْ وَ یَقُولُ اَلْأَشْهٰادُ هٰؤُلاٰءِ اَلَّذِینَ کَذَبُوا عَلیٰ رَبِّهِمْ أَلاٰ لَعْنَهُ اَللّٰهِ عَلَی
اَلظّٰالِمِینَ (١٨) اَلَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اَللّٰهِ وَ یَبْغُونَهٰا عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ کٰافِرُونَ (١٩) أُولٰئِکَ لَمْ یَکُونُوا مُعْجِزِینَ فِی
اَلْأَرْضِ وَ مٰا کٰانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ مِنْ أَوْلِیٰاءَ یُضٰاعَفُ لَهُمُ اَلْعَذٰابُ مٰا کٰانُوا یَسْتَطِیعُونَ اَلسَّمْعَ وَ مٰا کٰانُوا یُبْصِرُونَ (٢٠) أُولٰئِکَ
اَلَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مٰا کٰانُوا یَفْتَرُونَ (٢١) لاٰ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِی اَلْآخِرَهِ هُمُ اَلْأَخْسَرُونَ (٢٢)

التّفسیر

اشاره

أخسر النّاس أعمالا:

بعد الآیه المتقدمه التی کانت تتحدث عن القرآن و رساله النّبی محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم تأتی آیات أخر تشرح عاقبه المنکرین و علاماتهم و مآل أعمالهم.

ففی أوّل آیه من هذه الآیات یقول سبحانه: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَریٰ عَلَی اللّٰهِ

كَذِباً

و يعنى أن تكـذيب دعوه النّبى الصـادق صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم فى الواقع هو تكـذيب لكلامـ اللّه و افتراء عليه بالكـذب و تكذيب من لا يتحدث عن أحد سوى اللّه يعدّ تكذيبا للّه (۱) .

و كما تقـدم فى عـدّه مواضع،فالقرآن المجيد يعبر فى عديد من الآيات عن جماعه من الناس بقوله:«أظلم»فى حين أنّ أعمالهم-كمـا يبـدو-مختلفه، و لاـ يمكن أن نعـدّ جماعـات كـثيره مع وجود أعمـال مختلفه بـأنّهم أظلم النـاس!بـل ينبغى أن يعـدّ البعض ظالمين،و البعض الآخر أظلم منهم،و سواهما أشدّ ظلما منهما جميعا..

و لكن-كمـا أجبنـا عن هـذا السؤال عـدّه مرات-جـذر جميع هـذه الأعمـال يعود لشـىء واحـد،و هو الشـرك و تكـذيب الآيات الإلهيه،و هو أعظم البهتان«و لمزيد من الإيضاح يراجع ذيل الآيه(۳۱)من سوره الأنعام».

ثمّ يبيّن مـا ينتظرهم من مسـتقبل مشؤوم يوم القيامه حين يعرضون على محكمه العـدل الإلهى أُولٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلىٰ رَبِّهِمْ حينئذ يشهد«الأشهاد»على أعمالهم و أنّ هؤلاء هم الذين كذبوا على اللّه العظيم الرحيم و ولى النعمه..

وَ يَقُولُ الْأَشْهٰادُ هٰؤُلاٰءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلىٰ رَبِّهِمْ

ثمّ ينادون بصوت عال أَلاٰ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰالِمِينَ .

و لكن من هم الأشـهاد؟أهم الملائكه،أم الحفظه على الأعمـال،أم الأنبيـاء؟ للمفسّـرين احتمالاـت و آراء،و لكن مع ملاحظه أن آيات أخرى من القرآن تشير إلى أنّ الأنبياء هم الأشهاد،فالظاهر أنّ المراد بالأشهاد هنا هم الأنبياء أيضا..أو المفهوم الأوسع و هو أنّ الأنبياء و سائر الأشهاد يشهدون على«الأعمال»يوم القيامه!

۱- ۱) مـا يقوله المفسّـرون من أنّ المراد من هـذه الجمله هو الردّ على من كان يقول:إنّ النّبى يكـذب على اللّه،بعيـد جـدّا، لأنّ الآيات السابقه و اللاحقه لا تناسب هذا التّفسير،بل المناسب أنّها تشير إلى الكفار.

و فی الآیه(۴۱)من سوره النساء نقرأ قوله تعالی: فَکَیْفَ إِذٰا جِئْنٰا مِنْ کُلِّ أُمَّهٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنٰا بِکَ عَلیٰ هٰؤُلاٰءِ شَهِیداً .

و فی شأن السّید المسیح علیه السّلام نقرأ فی الآیه(۱۱۷)من سوره المائده: وَ کُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً مٰا دُمْتُ فِیهِمْ .

بعد هذا من القائل: أَلاٰ لَعْنَهُ اللّٰهِ عَلَی الظّٰالِمِینَ ؟أهو اللّه سبحانه،أم الأشهاد علی الأعمال؟!هناک أقوال بین المفسّرین،لکن الظاهر أنّ هذا الکلام تتمه لقول الأشهاد..

و الآیه التی بعدها تبیّن صفات الظالمین فی ثلاث جمل:

الأولی تقول:إنّهم یمنعون الناس بمختلف الأسالیب عن سبیل اللّه اَلَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ فمرّه عن طریق إلقاء الشبهه،و مرّه بالتهدید،و أحیانا عن طریق الإغراء و الطمع،و جمیع هذه الأسالیب ترجع إلی أمر واحد،و هو الصدّ عن سبیل اللّه.

الثّانیه تقول:إنّهم یسعون فی أن یظهروا سبیل اللّه و طریقه المستقیم عوجا وَ یَبْغُونَهٰا عِوَجاً (۱) .

أی بأنواع التحریف من قبیل الزیاده أو النقصان أو التّفسیر بالرأی و إخفاء الحقائق حتی لا تتجلی الصوره الحقیقیه للصراط المستقیم.و لا یستطیع الناس و طلاب الحق السیر فی هذا الطریق.

و الثّالثه تقول:إنّهم لا یؤمنون بیوم النشور و القیامه وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ کٰافِرُونَ .

و عدم إیمانهم بالمعاد هو أساس الانحرافات،لأنّ الإیمان بتلک المحکمه

---

۱ - ۱) المقصود ب«العوج»أی الملتوی،و قد بیّنا شرح ذلک فی ذیل الآیه(۴۵)من سوره الأعراف و ینبغی الالتفات إلی أنّ الضمیر فی«یبغونها»یعود علی سبیل اللّه فهی مؤنث مجازی،أو بمعنی الجاده و الطریقه،فهی مؤنث لفظی، و نقرأ فی سوره یوسف علیه السّلام الآیه(۱۰۸) قُلْ هٰذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَی اللّٰهِ .

الکبری و العالم الوسیع بعد الموت یفعل الطاقات الایجابیه الکامنه فی النفس و الروح.

و من الطّریف أنّ جمیع هذه المسائل تجتمع فی مفهوم«الظلم»لأنّ المفهوم الواسع لهذه الکلمه یشمل کل انحراف و تغییر للموضع الواقعی للأشیاء و الأعمال و الصفات و العقائد.

فی الآیه التالیه یبیّن أنّ هؤلاء لا یستطیعون الهرب من عقاب اللّه فی الأرض و لا أن یخرجوا من سلطانه أُولٰئِکَ لَمْ یَکُونُوا مُعْجِزِینَ فِی الْأَرْضِ کما أنّهم لا یجدون ولیّا و حامیا لهم غیر اللّه وَ مٰا کٰانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِیٰاءَ .

و أخیرا یشیر سبحانه إلی عقوبتهم الشدیده حیث تکون مضاعفه یُضٰاعَفُ لَهُمُ الْعَذٰابُ .

لماذا؟!لأنّهم کانوا ضالین و مخطئین و منحرفین،و فی الوقت ذاته کانوا یجرّون الآخرین إلی هذا السبیل،فلذلک سیحملون أوزارهم و أوزار الآخرین،دون التخفیف عن الآخرین من أوزارهم وَ لَیَحْمِلُنَّ أَثْقٰالَهُمْ وَ أَثْقٰالاً مَعَ أَثْقٰالِهِمْ (1) .

و هناک أخبار کثیره فی أن«من سنّ سنه سیئه فعلیه وزرها و وزر من عمل بها،و من سنّ سنه حسنه فله أجرها و أجر من عمل بها».

و فی ختام الآیه یبیّن اللّه سبحانه أساس شقاء هؤلاء بقوله: مٰا کٰانُوا یَسْتَطِیعُونَ السَّمْعَ وَ مٰا کٰانُوا یُبْصِرُونَ .

فهم فی الحقیقه بإهمالهم هاتین الوسیلتین المؤثرتین[وسیلتی السمع و البصر]

لدرک الحقائق،ضلّوا السبیل و أضلّوا سواهم أیضا..لأنّ الحق و الحقیقه لا یدرکان إلاّ بالسمع و البصر النافذ.

و من الطریف هنا أنّنا نقرأ فی الآیه أنّهم ما کانوا یستطیعون السمع،أی استماع الحق،فهذا التعبیر یشیر إلی الحاله الواقعیه التی هم فیها،و هی أنّ استماع الحق

1- 1) العنکبوت،23.

كان عليهم صعبا و ثقيلا إلى درجه يتصور فيها أنّهم فقدوا حاسه السمع،فلا قدره لهم على السمع،و هذا التعبير ينسجم تماما مع قولنا مثلا:إنّ الشخص العاشق لا يستطيع أن يسمع كلاما عن عيوب معشوقه!..

و بديهى أنّ عدم استطاعه دركهم الحقائق كانت نتيجه لجاجتهم الشديده و عدائهم للحق و الحقيقه،و هذا لا يسلب عنهم المسؤوليه،لأنّهم هم السبب فى ذلك،و هم الذى مهّدوا له،و كان بإمكانهم أن يبعدوا عنهم هذه الحاله،لأنّ القدره على السبب قدره على المسبّب.

و الآيه التى بعدها تبيّن فى جمله واحده حصيله سعيهم وجدهم فى طريق الباطل،فتقول: أُولٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ و هذه أعظم خساره يمكن أن تصيب الإنسان،إذ يخسر وجوده الإنسانى..ثمّ تضيف الآيه:أنّهم اتخذوا آلهه و معبودين مصطنعين«مزيفين»و لكن تلاشت هذه الآلهه المصنوعه و المزيفه أخيرا.. وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مٰا كٰانُوا يَفْتَرُونَ .

و فى نهايه الآيه بيان الحكم النهائى لمآلهم و عاقبتهم بهذا التعبير لاٰ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَهِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ .

و السبب واضح؛لأنّهم حرموا من نعمه السمع الحاد و البصر النافذ،و خسروا كلّ إنسانيتهم و وجودهم،و مع هذه الحال فقد حملوا أثقال مسئوليتهم و أثقال الآخرين مع أثقالهم.

و المعنى الأصلى لكلمه«لا-جرم»مأخوذ من«جرم»على وزن«حرم»و هو قطف الثمار من الأشجار،كما نقل ذلك الراغب فى مفرداته،ثمّ توسع هذا المعنى فشمل كلّ نوع من الكسب و التحصيل،و لكثره استعمال الكلمه فى الكسب غير المرغوب فيه شاعت فى هذا المعنى،و لذلك يطلق على الذنب أنّه جرم.

و لكن حين تبدأ هذه الكلمه جمله و هى مسبوقه ب«لا»فيكون معناها حينئذ:

أنّه لا شيء يمكنه أن يمنع أو يقطع هذا الموضوع،فهى قريبه من معنى«لا بدّ»أو «من المسلّم به»و اللّه العالم«فتدبر».

ص :503

الآیتان [سوره هود (١١): الآیات ٢٣ الی ٢۴]

اشاره

إِنَّ اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ وَ أَخْبَتُوا إِلیٰ رَبِّهِمْ أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ اَلْجَنَّهِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ (٢٣) مَثَلُ اَلْفَرِیقَیْنِ کَالْأَعْمیٰ وَ اَلْأَصَمِّ وَ اَلْبَصِیرِ وَ اَلسَّمِیعِ هَلْ یَسْتَوِیٰانِ مَثَلاً أَ فَلاٰ تَذَکَّرُونَ (٢۴)

التّفسیر

تعقیبا علی الآیات المتقدمه التی أوضحت حال منکری الوحی،تأتی الآیتان هنا لتوضحا من فی قبالهم،و هم المؤمنون حقّا.

فالآیه الأولی تقول: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ وَ أَخْبَتُوا إِلیٰ رَبِّهِمْ أی:استسلموا و انقادوا خاضعین لأمر اللّه و وعده الحق، أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ الْجَنَّهِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ .

ملاحظتان

١-بیان هذه الأوصاف الثلاثه و هی«الإیمان»و«العمل الصالح»و«التسلیم

و الخضوع و الإخبات إلى دعوه الحق»إنّما هو بيان أمور واقعيه ترتبط بعضها ببعض،لأنّ العمل الصالح ثمره من شجره الإيمان،فالإيمان الذى ليس فيه مثل هذه الثمره إيمان ضعيف و لا قيمه له و لا يحسب له حساب،و كذلك التسليم و الانقياد و الخضوع و الاطمئنان لما وعد اللّه سبحانه،كل ذلك من آثار الإيمان و العمل الصالح..لأنّ الإعتقاد الصحيح و العمل النقى أساس وجود هذه الصفات و الملكات العاليه فى المحتوى الداخلى للإنسان.

٢-كلمه«أخبتوا»مشتقه من«الإخبات»و جذرها اللغوى«خبت»على وزن «ثبت»و معناها الأصلى الأرض المنبسطه الواسعه التى يمكن للإنسان أن يخطو عليها باطمئنان و ارتياح،فلذلك استعملت هذه الماده«الخبت و الإخبات»فى الاطمئنان أيضا..كما استعملت فى الخضوع و التسليم،لأنّ الأرض التى تبعث على الاطمئنان فى السير هى خاضعه و مستسلمه للسائرين،فعلى هذا يمكن أن يكون معنى الإخبات واحدا من المعانى الثلاثه الآتيه،كما و يحتمل شموله لجميع هذه المعانى،إذ لا منافاه بينها:

١-إنّ المؤمنين حقا خاضعون للّه.

٢-إنّهم مسلّمون لأمر اللّه.

٣-إنّهم مطمئنون بوعود اللّه.

و فى كل صوره إشاره إلى واحده من أعلى الصفات الإنسانيه فى المؤمنين التى ينعكس أثرها على كامل حياتهم!..

الطريف هنا أنّنا نقرأ

فى حديث عن أبى أسامه قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام:إنّ عندنا رجلا يسمّى«كليبا»لا يجىء عنكم شىء إلّا قال:أنا أسلّم،فسمّيناه:كليب تسليم،قال:فترحم عليه ثمّ قال«أ تدرون ما التسليم»؟فسكتنا فقال:هو و اللّه الإخبات، قول اللّه: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ وَ أَخْبَتُوا إِلىٰ رَبِّهِمْ (١) .

١- ١) تفسير البرهان،ج ٢،الصفحه ٢١۶.

و فی الآیه الأخری بیان لحاله هذین الفریقین فی مثال حیّ و واضح..حال الأعمی و الأصم،و حال السمیع و البصیر،فتقول الآیه: مَثَلُ الْفَرِیقَیْنِ کَالْأَعْمیٰ وَ الْأَصَمِّ وَ الْبَصِیرِ وَ السَّمِیعِ هَلْ یَسْتَوِیانِ مَثَلاً ثمّ تعقب الآیه أَ فَلاٰ تَذَکَّرُونَ ؟! و کما هو معلوم فی علم(المعانی و البیان)،فإنّه من أجل تجسیم الحقائق العقلیه و توضیحها و تبیینها لعامّه الناس تشبه المعقولات بالمحسوسات دائما.

و القرآن الکریم اتبع هذه الطریقه بکثره،و بیّن کثیرا من المسائل الدقیقه و ذات الأهمیه البالغه بأمثله جلیّه و أخّاذه،و بیّن حقائقها فی أحسن صوره! البیان السابق من هذا القبیل،لأنّ أحسن الوسائل التی لها أثرها فی معرفه الحقائق الحسیه فی عالم الطبیعه هی«العین و الأذن»و لذلک لا یمکن أن یتصور أن أفرادا یولدون صمّا و عمیانا یستطیعون أدراک مواضیع هذا العالم بصوره صحیحه، فهم یعیشون فی عالم غامض و مجهول.

کذلک حال منکری الوحی،فبسبب لجاجتهم و عدائهم للحق و وقوعهم أسری بمخالب التعصب و الأنانیه و عباده الذات،فقدوا بصرهم و سمعهم للحقیقه البیّنه، فلا یستطیعون ادراک الحقائق المرتبطه بعالم الغیب،و تأثیر الإیمان،و التلذذ بعباده اللّه،و عظمه التسلیم لأمره.

هؤلاء الأفراد یعیشون أبدا عمیانا صمّا فی ظلام مطبق و سکوت ممیت..فی حین أنّ المؤمنین الصادقین یرون کل حرکه بأعین بصیره،و یسمعون کل صوت بآذان سمیعه،و بالتوجه إلی طریقهم یکون مصیرهم«السعاده».

ص :۵۰۶

الآيات [سوره هود (١١): الآيات ٢٥ الى ٢٨]

اشاره

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ إِنِّی لَکُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ (٢۵) أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاَّ اَللّٰهَ إِنِّی أَخافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ أَلِیمٍ (٢۶) فَقالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراکَ إِلاّٰ بَشَراً مِثْلَنا وَ ما نَراکَ اِتَّبَعَکَ إِلاَّ اَلَّذِینَ هُمْ أَراذِلُنا بادِیَ اَلرَّأْیِ وَ ما نَری لَکُمْ عَلَیْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّکُمْ کاذِبِینَ (٢٧) قالَ یا قَوْمِ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلی بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّی وَ آتانِی رَحْمَهً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّیَتْ عَلَیْکُمْ أَ نُلْزِمُکُمُوها وَ أَنْتُمْ لَها کارِهُونَ (٢٨)

التّفسیر

اشاره

قصّه نوح المثیره مع قومه:

تقدم أنّ هذه السوره تحمل بین ثنایاها قصص الأنبیاء السابقین و تأریخهم، و ذلک لإیقاظ أفکار المنحرفین و الالتفات إلی الحقائق و بیان العواقب الوخیمه للمفسدین الفجار.و أخیرا بیان طریق النصر و الموفقیه.

فی البدایه تذکر قصّه نوح علیه السّلام،و هو أحد الأنبیاء أولی العزم،و ضمن(٢۶)آیه

ص :۵٠٧

ترسم النقاط الأساسيه لتأريخه المثير..

و لا شك أنّ قصّه جهاد نوح عليه السّلام المتواصل للمستكبرين فى عصره،و عاقبتهم الوخيمه،واحده من العبر العظيمه فى تاريخ البشريه،و التى تتضمن دروسا هامّه فى كل واقعه منها..

و الآيات المتقدمه تبيّن بدايه هذه الدعوه العظيمه فتقول: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلىٰ قَوْمِهِ إِنِّی لَکُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ .

التأکید على مسأله الإنذار،مع أنّ الأنبیاء کانوا منذرین و مبشرین فى الوقت ذاته لأنّ الثوره ینبغی أن تبدا ضرباتها بالإنذار و إعلام الخطر،لأنّه أشدّ تأثیرا فى إیقاظ النائمین و الغافلین من البشاره.

و الإنسان عاده إذا لم یشعر بالخطر المحدق به فإنّه یفضل السکون على الحرکه و تغییر المواقع.و لذلک فقد کان إنذار الأنبیاء و تحذیرهم بمثابه السیاط على أفکار الضالیّن و نفوسهم،فتؤثر فیمن له القابلیه و الاستعداد للهدایه على التحرک و الاتجاه الى الحق.

و لهذا السبب ورد الاعتماد على الإنذار فى آیات کثیره من القرآن،کما فى الآیه(۴۹)من سوره الحج،و الآیه(۱۱۵)من سوره الشعراء،و الآیه(۵۰)من سوره العنکبوت،و الآیه(۴۲)من سوره فاطر،و الآیه(۷۰)من سوره ص،و الآیه (۹)من سوره الأحقاف،و الآیه(۵۰)من سوره الذاریات،و آیات أخرى کلها تعتمد على کلمه«نذیر»فى بیان دعوه الأنبیاء لأممهم.

و فى الآیه الأخرى یلخّص محتوى رسالته فى جمله واحده و یقول:رسالتی هی أَنْ لاٰ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللّٰهَ ثمّ یعقب دون فاصله بالإنذار و التحذیر مرّه أخرى إِنِّی أَخٰافُ عَلَیْکُمْ عَذٰابَ یَوْمٍ أَلِیمٍ (۱) .

ص:۵۰۸

۱- ۱) مع أنّ الألیم صفه للعذاب عاده،و لکن فى الآیه السابقه وقع صفه ل«یوم»،و هذا نوع من الإسناد المجازی اللطیف الذی نجده فی مختلف اللغات فی أدبیاتها.

فی الحقیقه أن مسأله التوحید و العبودیه للّه الواحد الأحد هی أساس دعوه الأنبیاء جمیعا.فنحن نقرا فی الآیه الثّانیه من هذه السوره،و الآیه(۴۰)من سوره یوسف علیه السّلام،الآیه(۲۳)من سوره الإسراء...نقرأ فی هذه الآیات و أمثالها فی الحدیث عن الأنبیاء أن دعوتهم جمیعا تتلخص فی توحید اللّه سبحانه.

فإذا کان جمیع أفراد المجتمع موحدّون و لا یعبدون إلاّ اللّه،و لا ینقادون للأوثان الوهمیه الخارجیه منها و الداخلیه من قبیل الأنانیه و الهوی و الشهوات و المقام و الجاه و النساء و البنین فلا یبقی أثر للسلبیات و الخبائث فی المجتمع البشری.

فإذا لم یصنع الشخص الضعیف من ضعفه هذا صنما لیسجد له و یتبع أمره،فلا استکبار حینئذ و لا استعمار،و لا آثارهما الوخیمه من قبیل الذل و الأسر و التبعیه و المیول المنحرفه و أنواع الشقاء بین أفراد المجتمع،لأنّ کل هذه الأمور ولیده الانحراف عن عباده اللّه و التوجه نحو الأصنام و الطواغیت.. فلننظر الآن أوّل ردّ فعل من قبل الطواغیت و اتباع الهوی و المترفین و أمثالهم إزاء إنذار الأنبیاء،کیف کان و ماذا کان؟! لا شک أنّه لم یکن سوی حفنه من الأعذار الواهیه و الحجج الباطله و الأدله الزائفه التی تعتبر دیدن جمیع الجبابره فی کل عصر و زمان،فقد أجاب أولئک دعوه نوح بثلاثه إشکالات:

الأوّل:إنّ الإشراف و المترفین من قوم نوح علیه السّلام قالوا له أنت مثلنا و لا فرق بیننا و بینک: فَقٰالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مٰا نَرٰاکَ إِلاّٰ بَشَراً مِثْلَنٰا زعما منهم أن الرساله الإلهیه ینبغی أن تحملها الملائکه إلی البشر لا أن البشر یحملها إلی البشر! و ظنّا منهم أنّ مقام الإنسان أدنی من مقام الملائکه،أو أنّ الملائکه تعرف حاجات الإنسان أکثر منه.

نلاحظ هنا کلمه«الملأ»التی تشیر إلی أصحاب الثروه و القوه الذین یملأ العین

ظاهرهم،فی حین أن الواقع أجوف.و یشکلون أصل الفساد و الانحراف فی کل مجتمع،و یرفعون رایه العناد و المواجهه أمام دعوه الأنبیاء علیهم السّلام.

و الإشکال الثّانی:إنّهم قالوا:یا نوح؛لا نری متبعیک و من حولک إلاّ حفنه من الأراذل و غیر الناضجین الذین لم یسبروا مسائل الحیاه وَ مٰا نَرٰاکَ اتَّبَعَکَ إِلاَّ الَّذِینَ هُمْ أَرٰاذِلُنٰا بٰادِیَ الرَّأْیِ .

و«الأراذل»جمع ل«أرذل»و تأتی أیضا جمع ل«رذل»التی تعنی الموجود الحقیر،سواء کان إنسانا أم شیئا آخر غیره.

و بالطبع فإنّ الملتفین حول نوح علیه السّلام و المؤمنین به لم یکونوا أراذل و لا حقراء، و لکن بما أنّ الأنبیاء ینهضون للدفاع عن المستضعفین قبل کل شیء،فأوّل جماعه یستجیبون لهم و یلبّون دعوتهم هم الجماعه المحرومه و الفقیره،و لکن هؤلاء فی نظر المستکبرین الذین یعدّون معیار الشخصیّه القوه و الثروه فحسب یحسبونهم أراذل و حقراء..

و إنّما سمّوهم ب«بادی الرأی»أی الذین یعتمدون علی الظواهر من دون مطالعه و یعشقون الشیء بنظره واحده،ففی الحقیقه کان ذلک بسبب أنّ اللجاجه و التعصب لم یکن لها طریق الی قلوب هؤلاء الذین التفوا حول نوح علیه السّلام لأنّ معظمهم من الشباب المطهره قلوبهم الذین یحسون بضیاء الحقیقه فی قلوبهم،و یدرکون بعقولهم الباحثه عن الحق دلائل الصدق فی أقوال الأنبیاء علیهم السّلام و أعمالهم.

الإشکال الثّالث:الذی أوردوه علی نوح علیه السّلام أنهم قالوا:بالاضافه الی أنّک إنسان و لست ملکا،و أن الذین آمنوا بک و التفوا حولک هم من الأراذل،فإنّنا لا نری لکم علینا فضلا وَ مٰا نَریٰ لَکُمْ عَلَیْنٰا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّکُمْ کٰاذِبِینَ .

و الآیات التی تعقبها تبیّن رد نوح علیه السّلام و إجاباته المنطقیه علی هؤلاء حیث تقول: قٰالَ یٰا قَوْمِ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّی وَ آتٰانِی رَحْمَهً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّیَتْ عَلَیْکُمْ .

و قد اختلف المفسّرون فی جواب نوح علیه السّلام هذا لأی من الإشکالات الثّلاثه هو؟ و لهم فی ذلک أقوال..و لکن مع التدبر فی الآیه یتّضح أنّ هذا الجواب یمکن أن یکون جوابا للإشکالات الثلاثه بأسرها.

لأنّ أوّل إشکال أوردوه علی نوح هو:لم کنت إنسانا مثلنا و لم تکن ملکا؟ فکان جوابه لهم:صحیح أننی بشر مثلکم،و لکن اللّه آتانی رحمه و بیّنه و دلیلا واضحا من عنده،فلا تمنع بشریتی هذه من أداء هذه الرساله العظیمه،و لا ضروره لأن أکون ملکا.

و الإشکال الثّانی هو:إنّ أتباع نوح مخدوعون بالظواهر.فیردّهم بالقول:إنّکم أحق بهذا الاتهام،لأنّکم أنکرتم هذه الحقیقه المشرقه،و عندی أدلّه کافیه و مقنعه لکلّ من یطلب الحقیقه،إلاّ أنّها خفیت علیکم لغرورکم و تکبرکم و أنانیتکم! و إشکال الثّالث:أنّهم قالوا: وَ مٰا نَریٰ لَکُمْ عَلَیْنٰا مِنْ فَضْلٍ فکان جواب نوح علیه السّلام:أی فضل أعظم من أن یشملنی اللّه برحمته،و أن یجعل الدلائل الواضحه بین یدی،فعلی هذا لا دلیل لکم علی اتهامی بالکذب،فدلائل الصدق عندی واضحه و جلیّه!..

و فی ختام الآیه یقول النّبی نوح علیه السّلام لهم:هل أستطیع أن ألزمکم الاستجابه لدعوتی و أنتم غیر مستعدّین لها و کارهون لها أَ نُلْزِمُکُمُوهٰا وَ أَنْتُمْ لَهٰا کٰارِهُونَ .

الآيات [سوره هود (۱۱): الآيات ۲۹ الى ۳۱]

اشاره

وَ يٰا قَوْمِ لاٰ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مٰالاً إِنْ أَجرِىَ إِلاّٰ عَلَى اَللّٰهِ وَ مٰا أَنَا بِطٰارِدِ اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاٰقُوا رَبِّهِمْ وَ لٰكِنِّى أَرٰاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (۲۹) وَ يٰا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِى مِنَ اَللّٰهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَ فَلاٰ تَذَكَّرُونَ (۳۰) وَ لاٰ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزٰائِنُ اَللّٰهِ وَ لاٰ أَعْلَمُ اَلْغَيْبَ وَ لاٰ أَقُولُ إِنِّى مَلَكٌ وَ لاٰ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِى أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اَللّٰهُ خَيْراً اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا فِى أَنْفُسِهِمْ إِنِّى إِذاً لَمِنَ اَلظّٰالِمِينَ (۳۱)

التّفسير

اشاره

ما أنا بطارد الذين آمنوا:

فى الآيات المتقدمه رأينا أنّ قوم نوح«الأنانيين»كانوا يحتالون بالحجج الواهيه و الإشكالات غير المنطقيه على نوح و أجابهم ببيان جلىّ واضح و الآيات محل البحث تتابع ما ردّ به نوح عليه السّلام على قومه المنكرين.فالآيه الأولى التى تحمل واحدا من دلائل نبوه نوح،و من أجل أن تنير القلوب المظلمه من قومه

ص :۵۱۲

تقول على لسـان نوح: وَ يٰا قَوْمِ لاٰ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مٰالاً فأنا لا أطلب لقاء دعوتى مالا أو ثروه منكم،و إنّما جزائى و ثوابى على اللّه سبحانه الذى بعثنى بالنّبوه و أمرنى بدعوه خلقه إليه إِنْ أَجرِيَ إِلاّٰ عَلَى اللّٰهِ .

و هـذا يوضح بصوره جيده و بجلاء أنّنى لا أبتغى هدفا ماديا من منهجى هذا، و لا أفكر بغير الأجر المعنوى من اللّه سبحانه،و لا يستطيع مدّع كاذب أن يتحمل الآلام و المخاطر دون أن يفكر بالربح و النفع.

و هـذا معيار و ميزان لمعرفه القاده الصادقين من غيرهم الذين يتحينون الفرص و يهدفون الى تأمين المنافع الماديه فى كل خطوه يخطونها سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر.

و يعقب نوح عليه السّلام بعد ذلك فى ردّه على مقوله طرد المؤمنين به من الفقراء و الشباب فيقول بصوره قاطعه: وَ مٰا أَنَا بِطٰارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا لأنّهم سيلاقون ربّهم و يخاصموننى فى الدار الآخره إِنَّهُمْ مُلاٰقُوا رَبِّهِمْ (۱) .

ثمّ تختتم الآيه ببيان نوح لقومه بأنّكم جاهلون وَ لٰكِنِّى أَرٰاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ و أى جهل و عدم معرفه أعظم من أن تضيعوا مقياس الفضيله و تبحثون عنها فى الثروه و المال الكثير و الجاه و المقام الظاهرى،و تزعمون أنّ هؤلاء المؤمنين العفاه الحفاه بعيدون عن اللّه و ساحه قدسه! هذا خطؤكم الكبير و عدم معرفتكم و دليل جهلكم.

ثمّ أنتم تتصورون-بجهلكم-أن يكون النّبى من الملائكه،فى حين ينبغى أن يكون قائد النـاس من جنسهم ليحسّ بحاجاتهم و يعرف مشاكلهم و آلامهم.

و فى الآيه التى بعدها يقول لهم موضحا:إنّنى لو طردت من حولى فمن ينصرنى من عدل اللّه يوم القيامه و حتى فى هذه الدنيا

۱- ۱) و هناك احتمال آخر فى تفسير هذه الجمله،و هو أن مراد نوح عليه السلام:إن الذين آمنوا بى إذا كانوا كاذبين فى الباطن فإنهم سيلاقون ربهم يوم القيامه و هو يحاسبهم،و لكن الاحتمال المذكور أقرب للصحه.

وَ یا قَوْمِ مَنْ یَنْصُرُنِی مِنَ اللّٰهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ

.

فطرد المؤمنین الصالحین لیس بالأمر الهیّن،إذ سیکونون خصومی یوم القیامه بطردی لهم،و لا أحد هناک یستطیع أن یدافع عنّی و یخلصنی من عدل اللّه،و لربّما أصابتنی عقوبه اللّه فی هذه الدنیا،أم أنّکم لا تفکرون فی أن ما أقوله هو الحقیقه عینها أَ فَلاٰ تَذَکَّرُونَ .

و الفرق بین«التفکر»و«التذکّر»هو أنّ التفکر فی حقیقته إنّما یکون لمعرفه شیء لم تکن لنا فیه خبره من قبل،و أمّا التذکر فیقال فی مورد یکون معروفا للإنسان قبل ذلک،کما فی المعارف الفطریّه.

و المسائل التی کانت بین نوح علیه السّلام و قومه هی أیضا من هذا القبیل،مسائل یعرفها الإنسان و یدرکها بفطرته و تدبّره،و لکن تعصب قومه و غرورهم و غفلتهم و أنانیتهم ألقت علیها حجابا و غشاء فکأنّهم عموا عنها.

و آخر ما یجیب به نوح قومه و یردّ علی إشکالاتهم الواهیه..إنّکم إذا کنتم تتصورون أن لی امتیازا آخر غیر الإعجاز الذی لدیّ عن طریق الوحی فذلک خطأ،و أقول لکم بصراحه: لاٰ أَقُولُ لَکُمْ عِنْدِی خَزٰائِنُ اللّٰهِ و لا أستطیع أن أحقق کل شیء أریده و کل عمل أطلبه،حیث تحکی الآیه عن لسانه وَ لاٰ أَقُولُ لَکُمْ عِنْدِی خَزٰائِنُ اللّٰهِ و لا أقول لکم إنّنی مطلع علی الغیب وَ لاٰ أَعْلَمُ الْغَیْبَ و لا أدعی أنّنی غیرکم کأن أکون من الملائکه مثلا وَ لاٰ أَقُولُ إِنِّی مَلَکٌ فهذه الادّعاءات الفارغه و الکاذبه یتذرع بها المدّعون الکذبه،و هیهات أن یتذرع بها الأنبیاء الصادقون،لأنّ خزائن اللّه و علم الغیب من خصوصیات ذات اللّه القدسیّه وحدها،و لا ینسجم الملک مع هذه الأحاسیس البشریه أیضا..

فکل من یدعی واحدا من هذه الأمور الثلاثه المتقدمه-أو جمیعها-فهو کاذب.

و مثل هذا التعبیر ورد فی نبی الإسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم أیضا کما نلاحظ ذلک فی الآیه

(۵۰)من سوره الأنعام حیث تقول الآیه مخاطبه النّبی أن یبلغ قومه بـذلک قُلْ لّا أَقُولُ لَکَمْ عِنْدِی خَزٰائِنُ اللّهِ وَ لاٰ أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَ لاٰ أَقُولُ لَکُمْ إِنِّی مَلَـکٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ـ مٰا یُوحیٰ إِلَیَّ فانحصار امتیاز نبی الإسـلام فی مسأله«الوحی»و نفی الأمور الثلاثه الأخری یـدل علی أنّ الآیات التی تحدثت عن نوح کانت تستبطن هذا المعنی أیضا و إن لم تصرّح بذلک بمثل هذا التصریح!.

و فی ذیـل الآیه یکرر التأکیـد علی المؤمنین المستضـعفین بالقول: وَ لاٰ أَقُولُ لِلَّذِینَ تَزْدَرِی أَعْیُنُکُمْ لَنْ یُؤْتِیَهُمُ اللّهُ خَیْراً.. بل علی العکس تمامـا،فخیر هـذه الـدنیا و خیر الآـخره لهم و إن کانوا عفاه لخلّو أیـدیهم من المال و الثروه..فأنتم الـذین تحسـبون الخیر منحصرا فی المال و المقام و السن و تجهلون الحقیقه و معناها تماما.

و علی فرض صحه مدّعاکم أراذل و«أوباش»ف اَللّهُ أَعْلَمُ بِمٰا فِی أَنْفُسِهِمْ .

أنـا الـذی لاـ أری منهم شـیئا سـوی الصـدق و الإیمـان یجب علیّ قبولهم،لأـنّی مـأمور بالظـاهر،و العـارف باسـرار العبـاد هو اللّه سبحانه،فإن عملت غیر عملی هذا کنت آثما إِنِّی إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِینَ .

و یرد هذا الاحتمال أیضا فی تفسـیر الجمله الأخیره لأنّها مرتبطه بجمیع محتوی الآیه،أی إذا کنت أدعی علم الغیب أو أنّی ملک أو أن عندی خزائن اللّه أو أن اطرد المؤمنین،فسأکون عند اللّه و عند الوجدان فی صفوف الظالمین.

ملاحظات

اشاره

۱-أولیاء اللّه و معرفه الغیب

الاطلاع علی الغیب مطلقا-کما أشـرنا إلیه مرارا-و بـدون أی قید و شـرط هو من خصوصـیّات اللّه سـبحانه،و لکنّه یطلع أنبیاءه و أولیاءه علی الغیب بقدر ما یراه

مصلحه كما نرى الإشاره إليه فى الآيتين(۲۶ و ۲۷)من سوره الجن عٰالِمُ الْغَيْبِ فَلاٰ يُظْهِرُ عَلىٰ غَيْبِهِ أَحَداً، إِلاّٰ مَنِ ارْتَضىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً .

فعلى هذا لا منافاه و لا تضادّ بين هذه الآيات-محل البحث-التى تنفى أن يعلم الأنبياء الغيب،و بين الآيات أو الرّوايات التى تنسب إلى الأنبياء أو الأئمّه العلم ببعض الغيب.

فمعرفه أسرار الغيب و الاطلاع عليها من خصوصيّات اللّه بالذات،و ما عند الآخرين فبالعرض و«بالتعليم الإلهى»،و لذلك فإنّ علم الغيب عند غير اللّه محدود بالحدود التى يريدها اللّه سبحانه (۱) .

۲-مقياس معرفه الفضيله:

مرّه أخرى نواجه الواقعيه فى هذه الآيات،و هى أن أصحاب الثروه و القوه و عبيد الدنيا الماديّين يرون جميع الأشياء من خلال نافذتهم الماديه..فهم يتصورون أنّ الاحترام و الشخصيّه هما ثمره وجود الثروه و المقام و الحيثيات فحسب،فلا ينبغى التعجب من أن يكون المؤمنون الصادقون الذين خلت أيديهم من المال و الثروه فى قاموسهم«أراذل»و ينظرون إليهم بعين الاحتقار و الازدراء.

و لم تكن هذه المسأله منحصره فى نوح و قومه،إذ كانوا يصفون المؤمنين المستضعفين حوله-و لا سيما الشباب الوعى منهم-بأنّ عقولهم خاليه و أفكارهم قاصره،و كأنّهم لا قيمه لهم.فالتاريخ يكشف أن هذا المنطق كان موجودا فى عصر الأنبياء الآخرين و على الأخصّ فى زمن نبى الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين الأوائل.

كما نرى الآن مثل هذا المنطق فى عصرنا و زماننا،فالمستكبرون الذين يمثلون فراعنه العصر-اعتمادا على سلطانهم و قدراتهم و قواهم الشيطانيه-يتهمون

۱- ۱) لمزيد من الإيضاح يراجع ذيل الآيه(۵۰)من سوره الأنعام و ذيل الآيه(۱۸۸)من سوره الأعراف.

«المؤمنين» بمثل هذا الاتهام..فكأنّما يعيد التاريخ نفسه و صوره على أيدى هؤلاء و مخالفيهم..

و لكن حين يتطهر المحيط الفاسد بثوره إلهيه..فهذه المعايير التى تقاس بها الشخصيّه و العناوين الموهومه الأخرى تلقى فى مزابل التاريخ،و تحل محلّها المعايير الإنسانيه الأصيله..المعايير المتولده من صميم حياه الإنسان و التى تكون لبنات تحتيه للبناء الفوقانى للمجتمع السليم الحرّ،حيث يستلهم منها قيمه، كالإيمان و العلم الإيثار و المعرفه و العفو و التسامح و التقوى و الشهامه و الشجاعه و التجربه و الذكاء و الإداره و النظم و ما أشبهها..

٣-معنى علم الغيب فى القرآن

هناك بعض المفسّرين كصاحب«المنار»حين يصل إلى هذه الآيه يقول لمن يدعى أن علم الغيب لا يختصّ باللّه،أو يطلب حلّ المشاكل من سواه،يقول فى جمله قصيره:إنّ هذين الأمرين-علم الغيب و خزائن اللّه-قد نفاهما القرآن عن الأنبياء،لكن أصحاب البدع من المسلمين و أهل الكتاب يثبتونهما للأولياء و القديسين (١) .

إذا كان مقصوده نفى علم الغيب عنهم مطلقا و لو بتعليم اللّه،فهذا مخالف لنصوص القرآن المجيد الصريحه،و إذا كان مقصوده نفى التوسّل بأنبياء اللّه و أوليائه بالصوره التى نطلب من اللّه بشفاعتهم أن يحلّ مشاكلنا،فهذا الكلام مخالف للقرآن و الأحاديث القطعيّه المسلّم بها عن طرق الشيعه و أهل السنّه أيضا.

لمزيد من الإيضاح فى هذا المجال يراجع ذيل الآيه(٣۴)من سوره المائده.

ص: ۵۱۷

١- ١) المنار،ج ١٢،ص ۶٧.

الآيات [سوره هود (١١): الآيات ٣٢ الى ٣٥]

اشاره

قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ (٣٢) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اَللَّهُ إِنْ شَاءَ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (٣٣) وَ لاَ يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اَللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٣٤) أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (٣٥)

التّفسير

اشاره

كفانا الكلام فأين ما تعدنا به؟!

الآيه الأولى من الآيات أعلاه تتحدث عن قوم نوح عليه السّلام أنّهم: قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فأين ما تعدنا به من عذاب اللّه فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ و هذا الأمر يشبه تماما عند ما ندخل فى جدال مع شخص أو أشخاص و نسمع منهم تهديدا ضمنيا حين المجادله فنقول:كفى هذا الكلام الكثير!!اذهبوا و افعلوا ما شئتم و لا تتأخروا،فمثل هذا الكلام يشير إلى أنّنا لا نكترث بكلامهم و لا نخاف من تهديدهم،و لسنا مستعدين أن نسمع منهم كلاما أكثر.

ص:٥١٨

فاختيار هذه الطريقه إزاء كل ذلك اللطف و تلك المحبّه من قبل أنبياء اللّه و نصائحهم التى تجرى كالماء الزلال على القلوب،إنّما تحكى عن مدى اللجاجه و التعصب الأعمى لدى تلك الأقوام.

فى الوقت ذاته يشعرنا كلام نوح عليه السّلام بأنّه سعى مدّه طويله لهدايه قومه،و لم يترك فرصه للوصول إلى الهدف إلاّ انتهزها لإرشادهم،و لكن قومه الضالين أظهروا جزعهم من أقواله و إرشاداته.و هذه المعادله تتجلى جيدا فى سائر الآيات التى تتحدث عن نوح عليه السّلام و قومه فى القرآن،ففى سوره نوح عليه السّلام بيان لهذه الظاهره بشكل واف-أيضا-فلنلاحظ الآيات التى تبدا من الآيه«۵»و تنتهى بالآيه(۱۳) من سوره نوح حيث نقرأ فيها: قٰالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلاً وَ نَهٰاراً فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعٰائِى إِلاّ فِرٰاراً وَ إِنِّى كُلَّمٰا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصٰابِعَهُمْ فِى آذٰانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِيٰابَهُمْ وَ أَصَرُّوا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبٰاراً ثُمَّ إِنِّى دَعَوْتُهُمْ جِهٰاراً ثُمَّ إِنِّى أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ أَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرٰاراً .

فى الآيه-محل البحث-وردت جمله«جادلتنا»من ماده«المجادله»و أصلها مشتق من«الجدل»التى تعنى فتل الحبل و إبرامه،و لذلك يطلق على البازى «أجدل»لأنّه أشد فتلا من جميع الطيور،ثمّ توسعوا فى اللغه فصارت تطلق على الالتواء فى الكلام و ما أشبه.

مع أنّ«الجدال»و«المراء»و«الحجاج»على وزن«اللجاج»متقاربه المعانى و متشابهه فيما بينها،لكن بعض المحققين يرى أنّ«المراء»فيه نوع من المذمّه، لأنّه يستعمل أحيانا فى الاستدلال فى المسائل الباطله،و لكن ذلك المفهوم لا يدخل فى كلمتى«الجدال و المجادله»،و الفرق بين الجدال و الحجاج،أن الجدال يستعمل ليلفت الطرف المقابل و يبعده عن عقيدته،أمّا الحجاج فعلى العكس من ذلك بأن يدعى الشخص إلى العقيده الفلانيه بالاستدلال و البرهان.

لقد أجاب نوح عليه السّلام بجمله قصيره على هذه اللجاجه و الحماقه و عدم الاعتناء

بقوله: إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللّهُ إِنْ شاءَ فـذلك خارج من يـدى على كل حال و ليس باختيارى،إنّما أنا رسوله و مطيع لأمره،فلا تطلبوا منّى العـذاب و العقاب!..و لكن حين يحل عـذابه فاعلموا أنّكم لا تقـدرون أن تفرّوا من يـد قـدرته أو تلجأوا إلى مأمن آخر وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ .

و«المعجز»مشتق من ماده«الإعجاز»و هى بمعنى سلب القدره من الغير، و تستعمل هذه الكلمه أحيانا فى موارد يكون الإنسان مانعا لعمل الآخر أو لصـده عن سبيله فيعجزه عن القيام بأى عمل،و أحيانا تسـتعمل فى فرار الإنسان من يـد الآخر و خروجه من هيمنته فلا يقدر عليه،و أحيانا تستعمل فى تكبيل الآخر بالوثاق،أو بجعله مصونا..إلخ.

فكل هذه المعانى من أوجه الإعجاز و سلب القدره من الطرف الآخر.

الآيه الآنفه الذكر تحتمل جميع هذه المعانى،لأنّه لا منافاه بين جميع هذه المعانى،فكلها تعنى أنّ لا حيله تخلصكم و تجعلكم فى أمان من عذابه.

ثمّ يضـيف:و إذا كـان اللّه يريـد أن يضـلكم و يغويكـم-لمـا أنتم عليه من الـذنوب و التلوّث الفكرى و الجسـدى-فلاـ فائـده من نصحى لكم إذا وَ لا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ فهو وليكم و أنتم فى قبضته هُوَ رَبُّكُمْ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

سؤال:مع مطالعه هـذه الآـيه يثور هـذا السؤال فورا-كمـا أن كثيرا من المفسّـرين أشاروا إليه أيضا-و هو:هل يمكن أن يريـد اللّه الغوايه و الضـلال لعبـاده؟ثمّ أليس هـذا دليلاـ على الجبر؟و هـل يتوافق هـذا المعنى مع أصل حريه الإراده و الإختيار للإنسان؟ و الجواب:كما اتّضـح من ثنايا البحث المتقـدم-و ما أشـرنا إليه مرات عديده-أنّه قد تصدر من الإنسان-أحيانا-سلسله من الأعمال التى تكون نتيجتها الغوايه و الانحراف الدائمى و عدم العوده إلى الحق،اللجاجه المستمره و الإصرار على

الـذنوب و العـداء الـدائم لطلاب الحق و القاده الصادقين..كل هـذه الأمور تلقى على فكر الإنسان حجابا يفقده القدره على رؤيه أقل شعاع لشمس الحقيقه و الحق، و لأنّ هـذه الحاله من نتائج الأعمال التى يقوم بها الإنسان،فلا تكون دليلا على الجبر،بل هى عين الإختيار،و الذى يتعلق باللّه تعالى أنّه جعل فى مثل هذه الأعمال أثرا.

هناك آيات عديـده فى القرآن تشير إلى هـذه الحقيقه،و قـد أشـرنا الى ذلك فى ذيل الآيه(٧)من سوره البقره و آيـات أخرى يمكن مراجعتها..

و فى آخر الآـيه-محـل البحث ورد كلاـم بمثـابه الجمله المعتـرضه ليؤكّد المواضـيع التى بحثت قصّه نوح فى الآيـات السـابقه و اللاحقه،فتبيّن الآيه أن الأعداء يقولون:

إنّ هذا الموضوع صاغه«محمّد»من قبل نفسه و نسبه إلى اللّه أَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰاهُ .

ففى جواب ذلك قل يا رسول اللّه:إن كان ذلك من عندى و نسبته إلى اللّه فذنبه علىّ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرٰامِي و لكنى برىء من ذنوبكم وَ أَنَا بَرِيءٌ مِمّٰا تُجْرِمُونَ .

ملاحظات

١-«الإجرام»مأخوذ من ماده«جرم»على وزن«جهل»و كما أشـرنا إلى ذلك- سابقا-فإنّ معناه قطف الثمره غير الناضـجه،ثمّ أطلقت على كـل مـا يحـدث من عمل سـىء،و تطلق على من يحث الآخر على الـذنب أنّه أجرم،و حيث أن الإنسان له ارتباط فى ذاته و فطرته مع العفاف و النقاء،فإنّ الإقدام على الذنوب يفصل هذا الارتباط الإلهى منه.

٢-احتمل بعض المفسّـرين أنّ الآيه الأخيره ليست ناظره الى نبى الإسلام،بل ترتبط بنوح عليه السّلام نفسه،لأنّ جميع هذه الآيات تتحدث عن نوح عليه السّلام،و الآيات

المقبله تتحدث عنه أيضا،فمن الأنسب أن تكون هذه الآيه فى نوح عليه السّلام،و الجمله الاعتراضيه خلاف الظاهر،و لكن مع ملاحظه ما يلى:

أوّلا:إنّ شبيه هذا التعبير وارد فى سوره الأحقاف الآيه(٨)فى نبى الإسلام.

ثانيا:جميع ما جاء فى نوح عليه السّلام فى هذه الآيات كان بصيغه الغائب،و لكن الآيه -محل البحث-جاءت بصيغه المخاطب،و مسأله الالتفات-أى الانتقال من ضمير الغيبه إلى المخاطب-خلاف الظاهر،و إذا أردنا أن تكون الآيه فى نوح عليه السّلام فإنّ جمله«يقولون»بصيغه المضارع،و جمله«قل»بصيغه الأمر،يحتاجان كليهما إلى التقدير! ثالثا:هناك حديث فى تفسير البرهان فى ذيل هذه الآيه عن الإمامين الصادقين الباقر و الصادق عليهما السّلام يبيّن أنّ الآيه المتقدمه نزلت فى كفار مكّه.

من مجموع هذه الدلائل نرى أن الآيه تتعلق بنبى الإسلام،و التهم التى و جهت إليه كان من قبل كفار مكّه،و جوابه عليهم.

و ينبغى ذكر هذه المسأله الدقيقه،و هى أنّ الجمله الاعتراضيه ليست كلاما لا علاقه له بأصل القول،بل غالبا ما تأتى الجمل الاعتراضيه لتؤكّد بمحتواها مفاد الكلام و تؤيده،و إنما ينقطع ارتباط الكلام أحيانا لتخف على المخاطب رتابه الإيقاع و ليبعث الجده و اللطافه فى روح الكلام،و بالطبع فإنّ الجمله الاعتراضيه لا يمكن أن تكون أجنبيه عن الكلام بتمام المعنى، و إلّا فتكون على خلاف البلاغه و الفصاحه،فى حين أنّنا نجد دائما فى الكلمات البليغه و الفصيحه جملا اعتراضيه.

٣-من الممكن أن يرد هذا الإشكال عند مطالعه الايه الأخيره،و هو قول النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أو نوح عليه السّلام للكفار:إن يكن هذا الكلام افتراء فإثمه على.ترى هل يعنى قبول مسئوليه الإثم«الافتراء»أنّ كلام الكفار حقا و مطابقا للواقع،و على الناس أن يتابعوه و يطيعوه!؟ و لكن مع تدقيق النظر فى الآيات السابقه نحصل على جواب هذا الإشكال،

و هو أنّ الأنبیاء فی الحقیقه أرادوا القول:إنّ کلامنا یقوم علی الاستدلالات العقلیه،فعلی فرض المحال أنّنا لم نکن مبعوثین من قبل اللّه فإثم ذلک علی أنفسنا، و هذا بغض النظر عن الاستدلالات العقلیه،و لکنّکم أیّها الکفار ستبقون بمخالفتکم صرعی الإثم دائما،الإثم المستمر و الباقی«لا حظ کلمه تجرمون التی جاءت بصیغه المضارع و التی تدل علی الاستمرار«فتأمل جیدا».

ص:۵۲۳

الآيات [سوره هود (۱۱): الآيات ۳۶ الی ۳۹]

اشاره

وَ أُوحِیَ إِلیٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ إِلاّٰ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلاٰ تَبْتَئِسْ بِمٰا کٰانُوا یَفْعَلُونَ (۳۶) وَ اِصْنَعِ اَلْفُلْکَ بِأَعْیُنِنٰا وَ وَحْیِنٰا وَ لاٰ تُخٰاطِبْنِی فِی اَلَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (۳۷) وَ یَصْنَعُ اَلْفُلْکَ وَ کُلَّمٰا مَرَّ عَلَیْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قٰالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنّٰا فَإِنّٰا نَسْخَرُ مِنْکُمْ کَمٰا تَسْخَرُونَ (۳۸) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یَأْتِیهِ عَذٰابٌ یُخْزِیهِ وَ یَحِلُّ عَلَیْهِ عَذٰابٌ مُقِیمٌ (۳۹)

التّفسیر

اشاره

بدایه النّهایه:

إنّ قصّه نوح علیه السّلام الوارده فی آیات هذه السوره،بیّنت بعدّه عبارات و جمل،کل جمله مرتبطه بالأخری،و کل منها یمثل سلسله من مواجهه نوح علیه السّلام فی قبال المستکبرین، ففی الآیات السابقه بیان لمرحله دعوه نوح علیه السّلام المستمره و التی کانت فی غایه الجدیه،و بالاستعانه بجمیع الوسائل المتاحه حیث استمرت سنوات طوالا-آمنت به جماعه قلیله..قلیله من حیث العدد و کثیره من حیث الکیفیه و الاستقامه.

ص:۵۲۴

و فی الآیات محل البحث إشاره إلی المرحله الثّالثه من هذه المواجهه،و هی مرحله انتهاء دوره التبلیغ و التهیؤ للتصفیه الإلهیه.

ففی الآیه الأولی نقرأ ما معناه:یا نوح،إنّک لن تجد من یستجیب لدعوتک و یؤمن باللّه غیر هؤلاء: وَ أُوحِیَ إِلیٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ إِلاّ مَنْ قَدْ آمَنَ .

و هی إشاره إلی أنّ الصفوف قد امتازت بشکل تام،و الدعوه للإیمان و الإصلاح غیر مجدیه،فلا بدّ إذا من الاستعداد لتصفیه و التحول النهائی.

و فی نهایه الآیه تسلیه لقلب نوح علیه السّلام أن لا تحزن علی قومک حین تجدهم یصنعون مثل هذه الأعمال فَلاٰ تَبْتَئِسْ بِمٰا کٰانُوا یَفْعَلُونَ و نستفید من هذه الآیه- ضمنا-أنّ اللّه یطلع نبیّه نوحا علی قسم من أسرار الغیب بمقدار ما ینبغی،کما نجد أنّ اللّه تعالی یخبره بأنّه لن یؤمن بدعوته فی المستقبل غیر أولئک الذین آمنوا به من قبل،و علی کل حال لا بدّ من إنزال العقاب بهؤلاء العصاه اللجوجین لیطهر العالم من التلوّث بوجودهم،و لیکون المؤمنون فی منأی عن مخالبهم،و هکذا صدر الأمر بإغراقهم،و لکن لا بدّ لکل شیء من سبب،فعلی نوح أن یصنع السفینه المناسبه لنجاه المؤمنین الصادقین لینشط المؤمنون فی مسیرهم أکثر فأکثر،و لتتم الحجّه علی غیرهم بالمقدار الکافی أیضا.

و جاء الأمر لنوح أن ...اِصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنٰا وَ وَحْیِنٰا .

إنّ المقصود من کلمه«أعیننا»إشاره إلی أن جمیع ما کنت تعمله و تسعی بجد من أجله فی هذا المجال هو فی مرءای و مسمع منّا،فواصل عملک مطمئن البال.

و طبیعی أنّ هذا الإحساس بأنّ اللّه حاضر و ناظر و مراقب و محافظ یعطی الإنسان قوه و طاقه،کما أنّه یحسّ بتحمل المسؤولیه أکثر.

کما یستفاد من کلمه«وحینا»أیضا أن صنع السفینه کان بتعلیم اللّه،و ینبغی أن یکون کذلک،لأنّ نوحا علیه السّلام لم یکن بذاته لیعرف مدی الطوفان الذی سیحدث فی المستقبل لیصنع السفینه بما یتناسب معه،و إنّما هو وحی اللّه الذی یعینه فی

انتخاب أحسن الكيفيات.

و فى نهايه الآيه ينذر اللّه نوحا أن لا يشفع فى قومه الظالمين،لأنّهم محكوم عليهم بالعذاب و إن الغرق قد كتب عليهم حتما وَ لا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ .

هذه الجمله تبين بوضوح أنّ الشفاعه لا تتيسر لكل شخص،بل للشفاعه شروطها،فإذا لم تتوفر فى أحد الأشخاص فلا يحق للنّبى أن يشفع له و يطلب من اللّه العفو لأجله(راجع المجلد الأوّل من هذا التّفسير ذيل الآيه ۴۸ من سوره البقره).

أمّا عن قوم نوح فكان عليهم أن يفكروا بجد-و لو لحظه واحده-فى دعوه النّبى نوح عليه السّلام و يحتملوا على الأقل أن هذا الإصرار و هذه الدعوات المكرره كلها من«وحى اللّه»فتكون مسأله العذاب و الطوفان حتميه!!إلاّ أنّهم واصلوا استهزاءهم و سخريتهم مرّه أخرى و هى عاده الأفراد المستكبرين و المغرورين وَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ وَ كُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ .

«الملأ»و الأشراف الراضون عن أنفسهم يسخرون من المستضعفين فى كل مكان،و يعدونهم أذلاء و حقراء لأنّهم لا قوّه لهم و لا ثروه!!و مضافا بل حتى أفكارهم و إن كانت ساميه،و مذهبهم و إن كان ثابتا و راسخا،و أعمالهم و إن كانت عظيمه و جليله..كل ذلك فى حساب«الملأ»حقير تافه..!و لذلك لم ينفعهم الإنذار و النصيحه.فلا بدّ أن تنهال أسواط العذاب الأليم على ظهورهم يقال أن الملأ من قوم نوح و الأشراف كانوا جماعات،و كل جماعه تختار نوعا من السخريه و الاستهزاء بنوح ليضحكوا و يفرحوا بذلك الاستهزاء! فمنهم من يقول:يا نوح،يبدو أن دعوى النبوه لم تنفع و صرت نجارا آخر الأمر!

و منهم من يقول:حسنا تصنع السفينه،فينبغى أن تصنع لها بحرا،أ رأيت إنسانا عاقلاـ يصنع السفينه على اليابسه.و منهم من يقول:واها لهذه السفينه العظيمه،كان بإمكانك أن تصنع أصغر منها ليمكنك سحبها إلى البحر.

كانوا يقولون مثل ذلك و يقهقهون عاليا،و كان هذا الموضوع مثار حديثهم و بحثهم فى البيوت و أماكن عملهم،حيث يتحدثون عن نوح و أصحابه و قلّه عقلهم:تأملوا الرجل العجوز و تفرّجوا عليه كيف انتهى به الأمر،الآن ندرك أن الحق معنا حيث لم نؤمن بكلامه،فهو لاـ يملك عقلاـ صحيحا!! و لكن نوحا كان يواصل عمله بجديه فائقه و أناه و استقامه منقطعه النظير لأنّها وليده الإيمان،و كان لا يكترث بكلمات هؤلاء الذين رضوا عن أنفسهم و عميت قلوبهم،و إنّما يواصل عمله ليكمله بسرعه.و يوما بعد يوم كان هيكل السفينه يتكامل و يتهيأ لذلك اليوم العظيم،و كان نوح عليه السّلام أحيانا يرفع رأسه و يقول لقومه الذين يسخرون منه هذه الجمله القصيره قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ .

ذلك اليوم الذى يطغى فيه الطوفان فلا تعرفون ما تصنعون،و لا ملجأ لكم، و تصرخون معولين بين الأمواج تطلبون النجاه..ذلك اليوم يسخر منكم المؤمنين و من غفلتكم و جهلكم و عدم معرفتكم و يضحكون عليكم.

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ

إشاره إلى أنّه بالرغم من أنّ مضايقاتكم لنا مؤلمه،و لكننا نتحمل هذه الشدائد و نفتخر بذلك أوّلا، كما أنّ ذلك مهما يكن فهو منقض و زائل،أمّا عذابكم المخزى فهو باق و دائم ثانيا، و هذان الأمران معا لا يقبلان القياس.

ملاحظات

اشاره

۱-التصفیه لا الانتقام

یستفاد من الآیات المتقدمه أنّ عذاب اللّه یفتقد جنبه الانتقام،لأنّه عباره عن تصفیه نوع من البشر و زوالهم لعدم جدارتهم بالحیاه،و لیبقی الصالحون من بعدهم.. إنّ مثل هؤلاء المستکبرین الفاسدین و المفسدین لا أمل بإیمانهم،و لا حق لهم فی الحیاه فی نظر نظام الخلق،و هکذا کان قوم نوح لأنّ الآیات السابقه تبیّن له أنّه لن یؤمن من قومک إلاّ من قد آمن،فلا أمل بإیمانهم فتهیأ لصنع «الفلک» وَ لاٰ تُخٰاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا .

و هذا الموضوع یبدو جلیا فی دعاء هذا النّبی علی قومه،فنحن نقرأ فی سوره نوح علیه السّلام وَ قٰالَ نُوحٌ رَبِّ لاٰ تَذَرْ عَلَی الْأَرْضِ مِنَ الْکٰافِرِینَ دَیّٰاراً إِنَّکَ إِنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبٰادَکَ وَ لاٰ یَلِدُوا إِلاّٰ فٰاجِراً کَفّٰاراً .

و أساسا فإنّ لکل موجود هدفا فی نظام الخلقه،و حین ینحرف هذا الموجود عن هدفه و یغلق علی نفسه جمیع طرق الإصلاح،یکون وجوده و بقاؤه بلا معنی، و لا بد من أن یزول شاء أم أبی،و کا یقول الشاعر:

لا نضره عندی و لا ورق و لا

ورد و لا ثمر ففیم بقائی

۲-علائم المستکبرین:

إنّ المستکبرین الأنانیین یحولون المسائل الجدیه التی لا تنسجم مع رغابتهم و میولهم و منافعهم إلی لعب و استهزاء.و لهذا السبب فإنّ الاستهزاء بالحقائق-و لا سیما فیما یتعلق بحیاه المستضعفین-یشکل جزءا من حیاتهم..فکثیرا ما نجدهم من أجل أن یعطوا لجلساتهم الملیئه بآثامهم رونقا و جمالا یبحثون عن مؤمن خالی الید لیسخروا منه و یستهزءوا به.

و إذا اتفق أنّ أحد المؤمنین لم یکن فی مجلسهم فسوف یذکرون واحدا من

المؤمنین فی غیابه و یسخرون منه و یضحکون!..إنّهم یتصورون أنفسهم بأنّهم العقل المطلق،و یظنون أنّ الثروه العظیمه-و التی هی من الحرام-دلیل علی شخصیتهم و عظمتهم و قیمتهم!و أنّ الآخرین فاقدو الشخصیه و لا قیمه لهم و غیر لائقین! و لکن القرآن المجید یوجه أشدّ هجومه علی مثل هؤلاء الأفراد المغرورین المتکبرین،و لا سیما استهزاؤهم المحکوم علیه بغضب اللّه و سخطه! نقرأ فی التاریخ الإسلامی-علی سبیل المثال-أن«أبا عقیل الأنصاری»هذا العامل الفقیر و المؤمن کان یسهر اللیل فی حمل الماء من آبار«المدینه»إلی البیوت و یستوفی أجره بتمیرات،ثمّ یأتی بهذه التمیرات إلی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی عزوه «تبوک»علی أنّها مساعده لجیش الإسلام،فیلتفت المنافقون المستکبرون و یسخرون منه،فتنزل آیات من القرآن لها وقع الصاعقه علیهم اَلَّذِینَ یَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِی الصَّدَقاتِ وَ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ إِلاّ جُهْدَهُمْ فَیَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ .

٣-سفینه نوح:

لا شکّ أنّ سفینه نوح لم تکن سفینه عادیّه و لم تنته بسهوله مع وسائل ذلک الزمان آلاته، إذ کانت سفینه کبیره تحمل بالإضافه إلی المؤمنین الصادقین زوجین اثنین من کل نوع من الحیوانات،و تحمل متاعا و طعاما کثیرا یکفی للمدّه التی یعیشها المؤمنون و الحیوانات فی السفینه حال الطوفان،و مثل هذه السفینه بهذا الحجم و قدره الاستیعاب لم یسبق لها مثیل فی ذلک الزمان.فهذه السفینه ستجری فی بحر بسعه العالم،و ینبغی أن تمرّ سالمه عبر أمواج کالجبال فلا تتحطم بها.

لذلک تقول بعض روایات المفسّرین:إنّ طول السفینه کان ألفا و مائتی ذراع، و عرضها کان ستمائه ذراع«کل ذراع یعادل نصف متر تقریبا».

و نقرأ فی بعض الرّوایات أنّ النساء ابتلین قبل الطوفان بأربعین عامّا بالعقم و عدم الإنجاب،و کان ذلک مقدمه لعذابهم و عقابهم.

ص :۵۳۰

الآيات [سوره هود (۱۱): الآيات ۴۰ الی ۴۳]

اشاره

حَتّٰی إِذٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا وَ فٰارَ اَلتَّنُّورُ قُلْنَا اِحْمِلْ فِيهٰا مِنْ کُلٍّ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ وَ أَهْلَکَ إِلاّٰ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اَلْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ مٰا آمَنَ مَعَهُ إِلاّٰ قَلِيلٌ (۴۰) وَ قٰالَ اِرْکَبُوا فِيهٰا بِسْمِ اَللّٰهِ مَجْرٰاهٰا وَ مُرْسٰاهٰا إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (۴۱) وَ هِیَ تَجْرِی بِهِمْ فِی مَوْجٍ کَالْجِبٰالِ وَ نٰادیٰ نُوحٌ اِبْنَهُ وَ کٰانَ فِی مَعْزِلٍ يٰا بُنَیَّ اِرْکَبْ مَعَنٰا وَ لاٰ تَکُنْ مَعَ اَلْکٰافِرِينَ (۴۲) قٰالَ سَآوِی إِلیٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِی مِنَ اَلْمٰاءِ قٰالَ لاٰ عٰاصِمَ اَلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اَللّٰهِ إِلاّٰ مَنْ رَحِمَ وَ حٰالَ بَيْنَهُمَا اَلْمَوْجُ فَکٰانَ مِنَ اَلْمُغْرَقِينَ (۴۳)

التّفسير

اشاره

شروع الطّوفان:

رأينا فی الآيات المتقدمه کيف صنع نوح عليه السّلام و جماعته المؤمنون سفينه النجاه بصدق.و واجهوا جميع المشاکل و استهزاء الأکثريه من غير المؤمنين،و هيأوا أنفسهم للطوفان،ذلک الطوفان الذی طهّر سطح الأرض من لوث المستکبرين

ص: ۵۳۱

الکفره.

و الآیات-محل البحث-تتعرض لموضوع ثالث،و هو کیف کانت النهایه؟ و کیف تحقق نزول العذاب علی القوم المستکبرین،فتبیّنه بهذا التعبیر حَتّٰی إِذٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا وَ فٰارَ التَّنُّورُ .

التّنور:بتشدید النون،هو المکان الذی ینضج الخبز فیه بعد أن کان عجینا.

لکن ما مناسبه فوران الماء فی التنور و اقتراب الطوفان؟ اختلف المفسّرون فکانت لهم أقوال کثیره فی ذلک..

قال بعضهم:کان العلامه بین نوح و ربّه لحلول الطوفان أن یفور التنّور،لیلتفت نوح و أصحابه إلی ذلک فیرکبوا فی السفینه مع وسائلهم و أسبابهم.

و قال جماعه آخرون:إنّ کلمه«التنور»استعملت هنا مجازا و کنایه عن غضب اللّه،و یعنی أن غضب اللّه اشتدّت شعلته و فار،فهو إشاره الی اقتراب حلول العذاب المدمّر،و هذا التعبیر مطرّد حیث یشبّهون شدّه الغضب بالفوره و الاشتعال! و لکن یبدو أنّ احتمال أن یکون التنور قد استعمل بمعناه الحقیقی المعروف أقوی،و المراد بالتّنور لیس تنّورا خاصّا،بل المقصود بیان هذه المسأله الدقیقه، و هی أن حین فار التّنور بالماء-و هو محل النّار عاده-التفت نوح علیه السّلام و أصحابه إلی أن الأوضاع بدأت تتبدل بسرعه و أنّه حدثت المفاجأه،فأین«الماء من النّار»؟! و بتعبیر آخر:حین رأوا أنّ سطح الماء ارتفع من تحت الأرض و أخذ یفور من داخل التنور الذی یصنع فی مکان یابس و محفوظ،من الرطوبه علموا أن أمرا مهمّا قد حدث و أنّه قد ظهر فی التکوین أمر خطیر،و کان ذلک علامه لنوح علیه السّلام و أصحابه أن ینهضوا و یتهیئوا.

و لعلّ قوم نوح الغافلین رأوا هذه الآیه.و هی فوران التنور بالماء فی بیوتهم و لکن غضوا أجفانهم و صمّوا آذانهم کعادتهم عند مثل العلائم الکبیره حتی أنّهم لم

یسمحوا لأنفسهم بالتفکیر فی هذا الأمر و أن إنذارات نوح حقیقیه.

فی هذه الحاله بلغ الأمر الإلهی نوحا قُلْنَا احْمِلْ فِیهٰا مِنْ کُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَ أَهْلَکَ إِلاّٰ مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ .

لکن کم هم الذین آمنوا معه؟ وَ مٰا آمَنَ مَعَهُ إِلاّٰ قَلِیلٌ .

هذه الآیه تشیر من جهه إلی امرأه نوح و ابنه کنعان-اللذین ستأتی قصتهما فی الآیات المقبله-و قد قطعا علاقتهما بنوح علی أثر انحرافهما و تآمرهما مع المجرمین،فلم یکن لهما حق فی رکوب السفینه لیکونا من الناجین،لأنّ الشرط الأوّل للرکوب کان هو الإیمان.

و تشیر الآیه من جهه أخری إلی أنّ ثمره جهاد نوح علیه السّلام بعد هذه السنین الطوال و السعی الحثیث المتواصل فی التبلیغ لدعوته،لم یکن سوی هذا النفر المؤمن القلیل! بعض الرّوایات تقول أنّه استجاب لنوح خلال هذه الفتره الطویله ثمانون شخصا فقط،و تشیر بعض الرّوایات الأخری إلی عدد أقل من ذلک،و هذا الأمر یدل علی ما کان علیه هذا النّبی العظیم نوح علیه السّلام من الصبر و الاستقامه«فی درجه قصوی بحیث کان معدل ما یبذله من جهد لهدایه شخص واحد عشر سنوات تقریبا،هذا التعب الذی لا یبذله الناس حتی لأولادهم!.

جمع نوح علیه السّلام ذویه و أصحابه المؤمنین بسرعه،و حین أزف الوعد و اقترب الطوفان و أو شک أن یحل عذاب اللّه أمرهم أن یرکبوا فی السفینه وَ قٰالَ ارْکَبُوا فِیهٰا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٰاهٰا وَ مُرْسٰاهٰا (۱) .

لماذا؟!لکی یعلمهم أنّه ینبغی أن تکونوا فی جمیع الحالات فی ذکر اللّه تعالی و تستمدوا العون من اسمه و ذکره إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحِیمٌ .

فبمقتضی رحمته جعل هذه السفینه تحت تصرفکم و اختیارکم لتنجیکم من

۱- ۱) المجری و المرسی:اسما زمان،و یعنی الأوّل وقت التحرک،و الثّانی وقت التوقف.

الغرق و بمقتضى عفوه و غفرانه يتجاوز عن أخطائكم.

و أخيرا حانت اللحظه الحاسمه،إذ صدر الأمر الإلهى فتلبدت السماء بالغيوم كأنّها قطع الليل المظلم،و تراكم بعضها على بعض بشكل لم يسبق له مثيل، و تتابعت أصوات الرعد و ومضات البرق فى السماء كلها تخبر عن حادثه «مهوله و مرعبه جدّا».

شرع المطر و توالى مسرعا منهمرا أكثر فأكثر،و كما يصفه القرآن فى سوره القمر فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ .

و من جهه أخرى ارتفعت المياه الجوفيه بصوره رهيبه بحيث تفجرت عيون الماء من كل مكان.

و هكذا اتصلت مياه الأرض بمياه السماء،فلم يبق جبل و لا واد و لا تلعه و لا نجد إلاّ استوعبه الماء و صار بحرا محيطا خضمّا..أمّا الأمواج فكانت على أثر الرياح الشديده تتلاطم و تغدو كالجبال.و سفينه نوح و من معه تمضى فى هذا البحر وَ هِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ وَ نادى نُوحٌ ابْنَهُ وَ كانَ فِي مَعْزِلٍ يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَ لا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ فإنّ مصيرك الى الفناء إذا لم تركب معنا.

لم يكن نوح هذا النّبى العظيم أبا فحسب،بل كان مربيّا لا يعرف التعب و النصب،و متفائلا بالأمل الكبير بحيث لم ييأس من ابنه القاسى القلب،فناداه عسى أن يستجيب له،و لكن-للأسف-كان أثر المحيط السىء عليه أكبر من تأثير قلب أبيه المتحرّق عليه.

لذلك فإنّ هذا الولد اللجوج الأحمق،و ظنّا منه أن ينجو من غضب اللّه أجاب والده نوحا و قالَ سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ و لكنّ نوحا لم ييأس مرّه أخرى فنصحه أن يترك غروره و يركب معه و قالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ و لا ينجو من هذا الغرق إلاّ من شمله لطف اللّه إِلاّ مَنْ رَحِمَ .

الجبل أمره سهل و هين،و كره الأرض أمرها هين كذلك..الشمس و المجموعه الشمسيه بما فيها من عظمه مذهله لا تعدل ذرّه إزاء قدره اللّه الأزليّه.

أليس أعلى الجبال بالنسبه لكره الأرض بمثابه نتوءات صغيره على سطح برتقاله؟!أ ليست هذه الأرض التى ينبغى أن يتضاعف حجمها إلى مليون و مائتى ألف مرّه حتى تبلغ حجم الشمس،و هذه الشمس التى تعدّ نجما متوسطا فى السماء من بين ملايين الملايين من النجوم فى متسع عالم الخلق،فأىّ خيال ساذج و فكر بليد يتوقع من الجبل أن يصنع شيئا؟ و فى هذه الحاله التى كان ينادى نوح ابنه و لا يستجيب الابن له ارتفعت موجه عظيمه و التهمت كنعان بن نوح و فصل الموج بين نوح و ولده وَ حٰالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكٰانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ .

بحوث

اشاره

١-هل كان طوفان نوح مستوعبا للعالم؟!

من خلال ظاهر الآيات يبدو لنا أنّ الطوفان لم يكن لمنطقه من الأرض دون أخرى،بل غطى كل سطح الأرض،لأنّ كلمه«الأرض»ذكرت بصوره مطلقه،كما فى الآيه(٢۶)من سوره نوح رَبِّ لاٰ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰافِرِينَ دَيّٰاراً كما فى الآيه(۴۴)المقبله من سوره هود وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ابْلَعِي مٰاءَكِ وَ يٰا سَمٰاءُ أَقْلِعِي و هكذا ذكر كثير من المؤرخين-أيضا-أنّ طوفان نوح كان عالميا،و لذلك يرجع نسل جميع البشر اليوم إلى واحد من أبناء نوح الثلاثه«حام و سام و يافث»الذين بقوا بعده مده! و فى التاريخ الطبيعى نعثر على فتره تدعى فتره الأمطار ذات السيول،فلو لم تكن هذه الفتره الزمنيه قبل تولّد الحيوانات،فهى تنطبق على طوفان نوح.

و هذه النظريه موجوده أيضا التاريخ الطبيعى للأرض،و هى أن محور الكره الأرضـيه يتغير تدريجا،بحيث يكون القطبان الشـمالى و الجنوبى مكـان خـط الإسـتواء،و يحـلّ خط الإسـتواء محلّهما،و واضـح أنّ الحراره التى تكون فى أعلى درجاتها تـذيب الثلوج القطبيه فترتفع مياه البحـار حتى تسـتوعب كثيرا من اليـابسه،و مع النفوذ فى ثنايا الأرض و طياتها تحـدث العيون المتفجره،و كل ذلك يبعث على كثره السحب و الأمطار.

كمـا أنّ مسـأله اختيـار نوح عليه السّلام من كل نوع من الحيوانات زوجين و حملها معه على السـفينه يؤيـد كون الطوفان عالميّا أيضـا،و إذا عرفنا أنّ نوحا كان يسـكن الكوفه-كما تقول الرّوايات-و أن طرف الطوفان و حافته-طبقا للرّوايات الأخرى-كان فى مكّه و بيت اللّه الحرام،فهذا نفسه أيضا مؤيد«لعالميّه الطوفان».

و لكن مع هذه الحال،فلا يبعد أن يكون الطوفان فى منطقه معينه من الأرض، لأنّ إطلاق الأرض على المنطقه الواسعه من العالم تكرر فى عـدد من آيات القرآن،كما نقرأ فى قصّه بنى إسـرائيل وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغارِبَهَا (1) .

و حمـل الحيوانـات فى السـفينه ربّما كان لئلا ينقطع نسـلها فى ذلك القسم من الأرض،خصوصا أن نقل الحيوانات و انتقالها فى ذلـك اليوم لم يكن أمرا هيّنـا «فتـدبر»! و هناك قرائن أخرى تقـدم ذكرها يمكن أن يسـتفاد منها أنّ الطوفان لم يسـتوعب الكره الأرضيه كلّها.

و هنـاك مسأله تسترعى الانتباه-أيضا-و هى أنّ طوفان نوح كان بمثابه العقاب لقومه،و ليس لنا دليل على أن دعوه نوح شـملت الأرض كلها،و عاده فإنّ وصول دعوه نوح فى مثل زمانه إلى جميع نقاط الأرض أمر بعيد..و لكن على كل حال

ص: ۵۳۶

۱- ۱) الأعراف،۱۲۷.

فالهدف القرآنی من بیان هذه القصّه للعبره و بیان المسائل التی تربی الآخرین، سواء کان الطوفان عالمیا أو غیر عالمی.

٢-هل تقبل التوبه بعد نزول العذاب؟!

یستفاد من الآیات المتقدمه أنّ نوحا علیه السّلام استمر یدعو ولده حتی بعد شروع الطوفان،و هذا دلیل علی أنّه لو آمن ابنه«کنعان»لقبل إیمانه.

و یرد هنا سؤال و هو أنّه بالنظر إلی آیات القرآن الأخری و التی مرّت«نماذج» منها،تنصّ علی أنّ أبواب التوبه تغلق بعد نزول العذاب..لأنّ المجرمین فی هذه الحاله إذ یرون العذاب محدقا بهم فالغالبیه منهم یتوبون عن إکراه و اضطرار لرؤیه العذاب بأعینهم،فعندئذ تکون توبتهم بلا محتوی و فاقده للاعتبار.

و لکن بالتدقیق فی الآیات السابقه یمکن الجواب علی هذا السؤال،هو أنّ شروع الطوفان و ما جری فی بدایه الأمر،لم یکن علامه واضحه للعذاب،بل کان یتصور أنّه مطر شدید لا مثیل له..و علی هذا فإنّ ابن نوح حین قال لأبیه سَآوِی إِلیٰ جَبَلٍ یَعْصِمُنِی مِنَ الْمٰاءِ ظنّا منه أنّ الطوفان و المطر کانا طبیعیین.ففی هذه الحاله لا یبعد أن تکون أبواب التوبه ما تزال مفتوحه، و یمکن أن یرد سؤال آخر فی شأن ابن نوح،و هو أنّه لم نادی نوح ابنه دون سائر الناس فی هذه اللحظه الحرجه؟! و یمکن أن یکون الجواب أنّ نوحا أدّی وظیفته فی الدعوه العامّه للآخرین و بضمنها دعوته لولده،إلاّ أنّه کان یتحمل وظیفه أصعب بالنسبه لولده،و هی وظیفه «الابوّه»إلی جانب وظیفه«النّبوه»فلهذا السبب کان یؤکّد علی أداء وظیفته بالنسبه لولده إلی آخر لحظه.

و الاحتمال الآخر و کما یقول المفسّرون أنّ ابن نوح لم یکن فی صفّ الکفار و لا فی صف المؤمنین،بل کما یقول القرآن: کٰانَ فِی مَعْزِلٍ فلأنّه لم یکن مع

المؤمنين فإنّه كان يستحق العقاب،و لأنّه لم يكن مع الكافرين فإنّه كان يستحق أن يتوجه إليه التبليغ و اللطف و المحبّه بصوره أكثر.. أضف إلى ذلك أن ابتعاده عن الكفار و كونه فى معزل،كان يقوى أمل نوح فى أن يندم ولده على الابتعاد عنه.

و هناك احتمال آخر،و هو أنّ ابن نوح لم يكن يخالف أباه بصراحه،بل كان منافقا و كان يوافق أباه فى الظاهر أحيانا،فلذلك طلب نوح من ربّه له النجاه.

و على كل حال فإنّ الآيه السابقه لا تنافى مضامين الآيات الأخرى التى تشير إلى انسداد أبواب التوبه حال نزول العذاب.

۳-دروس تربويه من طوفان نوح:

اشاره

إنّ هدف القرآن الأصلى من ذكر قصص الماضين بيان دروس و عبر و مسائل تربويه،و فى هذا القسم من قصّه نوح مسائل مهمّه جدّا نشير إلى قسم منها:

أ-تطهير وجه الأرض:

صحيح أنّ اللّه رحيم ودود،و لكن لا ينبغى أن ننسى أنّه حكيم أيضا،فبمقتضى حكمته أنّه عند ما لا تؤثر دعوه الناصحين و المربيّن الإلهيين فى قوم فاسدين،فلا حق لهم بعد ذلك فى الحياه و سينتهون نتيجه للثورات الاجتماعيه أو الطبيعيه و تحت وطأه التنظيم الحياتى.

و هذا الأمر غير منحصر فى قوم نوح و لا بزمان معين،إنما هو سنه اللّه فى خلقه و عباده فى جميع العصور و الأزمان حتى فى عصرنا الحاضر،و أى إشكال فى أن تكون كل من الحرب العالميه الأولى و الحرب العالميه الثّانيه صوره من صور «تطهير الأرض».

ب-لم كان العقاب أو الطوفان؟!

صحيح أن قوما أو أمّه كانوا فاسدين و ينبغى زوالهم و مهما تكن وسائل إزالتهم فالنتيجه واحده،و لكن بالتدقيق فى الآيات المتقدمه نستفيد أنّ هناك تناسبا بين الذنوب و عقاب اللّه دائما و أبدا.«فتدبر جيدا».

كان فرعون يرى قدرته و عظمته تتجلى فى«نهر النيل»و مياهه كثير البركات، لكن الطريف أنّ هلاك فرعون و نهايته كان فى النيل.

و كان نمرود يعتمد على«جيشه»العظيم،لكننا نعلم أنّ جيشا-لا يعتد به-من الحشرات هزمه و جنوده أجمعين.

و كان قوم نوح أهل زراعه«و أنعام»و كانوا يجدون كل خيراتهم فى«حبات المطر»لكن نهايتهم كانت بالمطر أيضا..

و من هنا يتّضح جليا أنّ حساب اللّه فى غايه الدقّه،و لو لا-حظنا الطغاه العتاه فى عصرنا و فى الحرب العالميه الأولى و الثّانيه كيف أبيدوا بأسلحتهم الحديثه و المتطوره لا تضح المعنى اكثر.

فلا ينبغى أن نعجب أنّ هذه الصناعات المتقدمه التى اعتمدوا عليها فى استعمار الشعوب و استثمار خيراتهم و استضعافهم..أدت إلى زوالهم.

ج-اسم اللّه على كل حال و فى كل مكان

قرأنا فى الآيات المتقدمه أنّ نوحا عليه السّلام يوصى أصحابه أن لا-ينسوا ذكر اسم اللّه فى بدايه حركه السفينه و عند توقفها،فكل شىء يتقوم باسمه و بذكره،و ينبغى أن نستمد العون من ذاته القدسيّه،كل حركه و كل توقف،حال الهدوء و حال الإعصار و الطوفان،كل هذه الحالات ينبغى أن تبدأ باسمه،لأنّ كل عمل يبدأ دون ذكر اسمه فهو«أبتر و مقطوع»،و كما

ورد عن نبى الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى الحديث الشريف

«كل أمر ذى بال لم يـذكر فيه بسم اللّه فهو أبتر» (۱) و ليس ذكر اللّه من باب التشريف،بل هو هدف و غايه،فكل عمل ليس فيه هدف إلهى فهو أبتر،لأنّ الأهداف الماديه تتلاشى و تنتهى إلاّ الأهداف الإلهيه فهى غير قابله للفناء،و حين تبلغ الأهداف الماديه الذروه تنطفئ و تزول،إلاّ أنّ الأهداف الإلهيه خالده و باقيه كذاته المقدسه.

د-المرتكزات الجوفاء:

من الطبيعى أنّ كل أحد يعتمد فى التغلّب على الصعاب و مواجهه المشاكل فى حياته إلى أمر ما،فجماعه يعتمدون على الثروه و المال،و جماعه على المقام و المنصب،و جماعه يلجأون إلى القدره الجسميه،و آخرون إلى أفكارهم..و لكن- كما تخبرنا الآيات المتقدمه و يرينا التاريخ-لا أحد من هؤلاء يستطيع أن يقاوم أدنى مقاومه أمام أمر اللّه و قدرته،حيث يكون مثله كمثل خيط العنكبوت يتلاشى أمام هبوب الرياح الشديده.

فابن نوح عليه السّلام لغروره و غفلته كان غارقا فى مثل هذا الوهم،و ظن أنّ الجبل سيعصمه من طوفان غضب اللّه و يحميه و لكن موجه واحده من ذلك الطوفان المتلاطم كشفت سراب ظنّه و أنهت حياته.

من هنا نقرأ فى بعض الأدعيه

«إنّى هارب منك إليك» (۲) أى:لو كان هناك ملجأ أمام طوفان غضبك يا ربّ،فهذا الملجأ هو ذاتك المقدسه و العوده إليك لا إلى سواك.

ص: ۵۴۰

۱- ۱) سفينه البحار ص ۶۶۳ الجزء الأول.

۲- ۲) دعاء أبى حمزه الثمالى.

۵-سفینه النجاه:

لا یمکن الخلاص من أی طوفان دون سفینه النجاه، و لیس شرطا أن تکون هذه السفینه من الخشب و الحدید،بل ما أحسن أن تکون هذه السفینه دینا یقوّم السلوک و یهب الحیاه الطیبه و یقاوم أمام أمواج طوفان الانحراف الفکری، و یوصل أتباعه إلی ساحل النجاه.

و علی هذا الأساس وردت روایات کثیره عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی مصادر الشیعه و السنه تعبر عن أهل بیته-و هم الأئمّه الطاهرون و حمله الإسلام-بأنّهم«سفینه النجاه».

یقول حنش بن المغیره و أبو ذرّ آخذ بحلقه باب الکعبه و هو یقول:أنا أبو ذر الغفاری،من لم یعرفنی فأنا جندب صاحب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم

سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم یقول: «مثل أهل بیتی مثل سفینه نوح من رکبها نجا» (۱) .

و فی بعض الرّوایات أضیف إلیها هذا النص

«و من تخلف عنها غرق» (۲) أو

«من تخلف عنها هلک» (۳) .

هذا الحدیث الشریف عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم یبیّن بصراحه أنّه حین یطغی الطوفان الفکری و العقائدی و الاجتماعی فی المجتمع الإسلامی،فإنّ طریق النجاه الوحید هو الالتجاء إلی مذهب أهل البیت علیهم السّلام دون المذهب التی اصطنعتها السلطات السابقه و التی لا علاقه لها بأهل البیت علیهم السّلام.

۱- ۱) عیون الأخبار،ج ۱،ص ۲۱۱.

۲- ۲) المعجم الکبیر بخط الحافظ الطبرانی،صفحه ۳۰ مخطوط.

۳- ۳) المصدر نفسه عن جماعه من أهل السنه کابن المغازلی و الخوارزمی،الجزء التاسع من أحقاف الحق، ص ۲۸۰ لمزید الإیضاح جدیده.

الآیه [سوره هود (۱۱): آیه ۴۴]

اشاره

وَ قِیلَ یٰا أَرْضُ اِبْلَعِی مٰاءَکِ وَ یٰا سَمٰاءُ أَقْلِعِی وَ غِیضَ اَلْمٰاءُ وَ قُضِیَ اَلْأَمْرُ وَ اِسْتَوَتْ عَلَی اَلْجُودِیِّ وَ قِیلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ اَلظّٰالِمِینَ (۴۴)

التّفسیر

اشاره

نهایه الحادث:

قرأنا فی الآیات السابقه-إجمالا-أنّ الأمواج المتلاطمه الصاخبه من الماء أغرقت کل مکان حیث تصاعد منسوب الماء تدریجا،أمّا المجرمون الجهله فظنا منهم أنّه طوفان عادی فصعدوا إلی أعالی القمم و المرتفعات،لکن الماء تجاوز تلک المرتفعات أیضا و خفی تحت الماء کل شیء،و أخذت تلوح للعیون أجساد الطغاه الموتی و ما بقی من البیوت و وسائل المعاش فی ثنایا الأمواج علی سطح الماء.

و کان نوح علیه السّلام قد أودع زمام السفینه بید اللّه سبحانه،و کانت الأمواج تتقاذف السفینه فی کل صوب،و فی روایات استمرت هذه الحال سته أشهر تماما(من بدایه شهر رجب حتی نهایه شهر ذی الحجه)و علی روایه(من عاشر شهر رجب

حتی عاشر محرم)و طافت السفینه نقاطا متعدده من الأرض، و طبقا لما جاء فی بعض الرّوایات أنّها سارت علی أرض مکّه و حول الکعبه.

و أخیرا صدر الأمر الإلهی بانتهاء العقاب و أن ترجع الأرض إلی حالتها الطبیعیه،و الآیه-محل البحث-تبیّن هذا الأمر و جزئیاته و نتیجته فی عبارات وجیزه جدّا،و فی الوقت ذاته بلیغه و أخّاذه،و قد جاءت الآیه فی جمل ست:

۱- وَ قِیلَ یٰا أَرْضُ ابْلَعِی مٰاءَکِ صدر الأمر للأرض أن تبلع الماء.

۲- وَ یٰا سَمٰاءُ أَقْلِعِی و صدر الأمر للسماء أن لا تمطری.

۳- وَ غِیضَ الْمٰاءُ و نزل الماء فی جوف الأرض.

۴- وَ قُضِیَ الْأَمْرُ انتهی حکم اللّه.

۵- وَ اسْتَوَتْ عَلَی الْجُودِیِّ و استقرت السفینه علی طرف جبل الجودی.

۶- وَ قِیلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظّٰالِمِینَ عندئذ لعن المجرمون بالدعاء علیهم أن یبتعدوا من رحمه اللّه.

کم هی رائعه هذه التعابیر التی وردت فی الآیه المتقدمه،و هی فی الوقت ذاته وجیزه و تفور بالحیاه و الجمال الاخّاذ بحیث قال فیها طائفه من علماء العرب:إن هذه الآیه تعدّ أفصح آیات القرآن و أبلغها و إن کانت آیاته جمیعا فی غایه البلاغه و الفصاحه.

الشاهد علی هذا الکلام هو أنّنا نقرا فی روایات التاریخ الإسلامی أنّ جماعه من کفار قریش نهضوا لمواجهه القرآن و لیأتوا بمثل آیاته،فهیأ مریدوهم الطعام و الشراب لهم لفتره أربعین یوما،مثل لب الحنطه الخالص و الخمر المعتق و لحم الغنم-لینسجوا براحه البال علی منوال آیات القرآن شبیها لها، و لکنّهم حین بلغوا هذه الآیه-محل البعث-هزتهم بحیث نظر بعضهم إلی بعض و قال کل للآخر:هذا کلام لا یشبهه کلام آخر،و هو أساسا لا یشبه کلام المخلوقین،قالوا ذلک و انصرفوا

ص: ۵۴۳

عمّا اجتمعوا له من محاكاه القرآن آيسين (۱) .

أين يقع الجودى؟

ذهب كثير من المفسّرين أنّ الجودى الذى استقرت عليه السفينه-كما مرّ ذكره فى الآيه-جبل معروف قرب الموصل (۲) و قال آخرون:هو جبل فى حدود الشام أو شمال العراق أو قرب«آمد» و فى كتاب الراغب الأصفهانى(المفردات)أنّه جبل بين الموصل و الجزيره، و هى(جزيره ابن عمر فى شمال الموصل).

و لا يبعد أن تكون جميعها بمعنى واحد،«فالموصل»و«الجزيره»و«آمد» جميعها فى الجزء الشمالى من العراق و قرب الشام.

و قال آخرون:يحتمل أن يكون المقصود من الجودى كل جبل صلب أو أرض صلبه و قويه،و معنى الآيه حسب هذا التّفسير أن السفينه استقرت على أرض صلبه غير رخوه لينزل ركابها على الأرض،و لكن المشهور و المعروف هو المعنى الأوّل.

و فى كتاب«أعلام القرآن»تحقيق و تتبع حول جبل الجودى نورده بما يلى:

«الجودى»اسم جبل استقرت سفينه نوح و استوت على قمته،و قد ورد اسمه فى الآيه(۴۴)فى سوره هود و هو قريب من المضمون الوارد فى التوراه مع ما يتعلق به من أمور أخرى،و هناك ثلاثه أقوال بالنسبه إلى محل جبل الجودى:

۱-بناء على قول«الاصفهانى»فإنّ جبل الجودى فى الجزيره العربيه،و هو واحد من جبلين واقعين فى منطقه نفوذ قبيله(طیء).

۲-إنّ الجودى هو سلسله جبال«كاردين»الواقعه شمال شرقى جزيره(ابن عمر)فى شرق دجله قرب الموصل؟و يسمّيها الأكراد(كاردو)بلهجتهم،و يسميها

۱- ۱) راجع مجمع البيان،ح ۵،ص ۱۶۵،و روح المعانى،ج ۱۲،صفحه ۵۷.

۲- ۲) راجع مجمع البيان،و روح المعانى،و القرطبى،ذيل الآيه محل البحث.

الیونانیون(جوردی)و یسمّیها العرب«الجودی».

فی«الترگوم»و هی الترجمه الکلدانیه ل«التوراه»و کذلک الترجمه السریانیه ل«التوراه»:إنّ المکان الذی استقرت علیه سفینه نوح هو قلعه جبل الأکراد،أی «کاردین».

و الجغرافیون العرب یطبقون الجودی المذکور فی القرآن علی هذه المنطقه- المشار إلیها آنفا-و یقولون إنّ قطع السفینه کان موجوده علی قمه هذا الجبل حتی زمان بنی العباس و کان المشرکون یزورونها..

و فی القصص البابلیه قصّه شبیهه بطوفان نوح علیه السّلام(ملحمه گیلگامش)و یمکن- إضافه إلی ذلک-احتمال طغیان دجله فی تلک الفتره،و سکنه تلک المنطقه هم المبتلون بالطوفان.

و فی جبل الجودی کتیبه آشوریه موسومه بکتیبه«میسر»و قد لو حظ فی هذه الکتیبه اسم«آرارتو».

٣-و فی الترجمه الحالیه ل«التوراه»:إن محل استقرار سفینه نوح فی جبال «آرارات»و هو جبل«ماسیس»الواقع فی«أرمنستان»و قد ضبط صاحب قاموس الکتاب المقدّس معناه الأولی،فکان المعنی«ملعون»و قال:بناء علی ما جاء فی الرّوایات فإنّ سفینه نوح استقرّت علی قمه هذا الجبل،و یسمّیه العرب ب«الجودی»و یسمّیه الإیرانیون ب«جبل نوح»و یسمیه الأتراک ب«کرداغ»بمعنی الجبل المنحدر،و هو واقع قرب«أرس».

و حتی القرن الخامس لم یعرف الأرامنه جبلا فی أرمنستان باسم جبل «الجودی»و لکن منذ ذلک الوقت تسرب هذا المفهوم الی علماء الأرمن و قد یکون السبب هو اشتباه المترجمین للتوراه الذین ترجموا جبل«الأکراد»إلی «أرارات»..

و لعل ممّا سوّغ هذا التصوّر أنّ الآشوریین أطلقوا علی الجبال الواقعه شمال

بحیره«و ان»و جنوبها اسم«آرارات»أو«آراتو».

یقـال أنّ النّبی نوحـا بنی مسـجدا علی قمه جبـل الجودی بعـد مـا غـاض الطوفـان، و یقـول الأـرامنه:إنّ فی سـفح جبل الجادی«الجودی»قریه تدعی ثمانین أو ثمان، و هی أوّل محل نزل فیه أصحاب نوح علیه السّلام (۱) .

۱- ۱) أعلام القرآن للغزائلی،ص ۲۸۱.

الآيات [سوره هود (۱۱): الآيات ۴۵ الی ۴۷]

اشاره

وَ نادیٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ اِبْنِی مِنْ أَهْلِی وَ إِنَّ وَعْدَکَ اَلْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْکَمُ اَلْحاکِمِینَ (۴۵) قالَ یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّی أَعِظُکَ أَنْ تَکُونَ مِنَ اَلْجاهِلِینَ (۴۶) قالَ رَبِّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ أَنْ أَسْئَلَکَ ما لَیْسَ لِی بِهِ عِلْمٌ وَ إِلاّ تَغْفِرْ لِی وَ تَرْحَمْنِی أَکُنْ مِنَ اَلْخاسِرِینَ (۴۷)

التّفسیر

اشاره

حادثه ابن نوح المؤلمه:

قرأنا فی الآیات المتقدمه أنّ ابن نوح لم یسمع نصیحه والده و موعظته،و لم یترک لجاجته و حماقته حتی النفس الأخیر،فکانت نهایته الغرق فی أمواج الطوفان.

و هذه الآیات-محل البحث-تتحدث عن قسم آخر من هذه القصّه،و هو أنّه حین رأی نوح ابنه تتقاذفه الأمواج ثارت فیه عاطفه الأبوّه و تذکر وعد اللّه فی نجاه أهله فالتفت إلی ساحه اللّه منادیا فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی وَ إِنَّ وَعْدَکَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْکَمُ الْحاکِمِینَ .

ص: ۵۴۷

و هذا الوعد هو ما أشارت إليه الآيه(۴۰)من هذه السوره حيث يقول سبحانه:

قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ .

فكان أن تصوّر نوح أن قوله تعالى: إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ خاص بزوجته المشركه التى لم تؤمن به دون ابنه كنعان،و لذلك خاطب نوح ربّ العزّه بهذا الكلام.

و لكنّه سمع الجواب مباشره..جواب يهزّ هزا كما أنّه يكشف عن حقيقه كبيره..

حقيقه أنّ الرّباط الدينى أسمى من رباط النسب و القرابه.. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .

فهو فرد غير لائق،حيث لا أثر لرباط القرابه بعد أن قطع رباط الدين. فَلاَ تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّى أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ .

فأحسّ نوح أنّ طلبه هذا من ساحه رحمه اللّه لم يكن صحيحا،و لا ينبغى أن يتصور نجاه ولده ممّا وعد اللّه به فى نجاه أهله،لذلك توجه إلى اللّه معتذرا مستغفرا و قَالَ رَبِّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمٌ وَ إِلاَّ تَغْفِرْ لِى وَ تَرْحَمْنِى أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

بحوث

اشاره

۱-لم كان ابن نوح«عملا غير صالح»؟!

يعتقد بعض المفسّرين أنّ فى الآيه إيجاز حذف،و أصل الآيه هكذا«إنّه ذو عمل غير صالح».

و لكن مع ملاحظه أنّ الإنسان قد يذوب فى عمله إلى درجه كأنّه يصير بنفسه العمل ذاته،و فى اللغات المختلفه يأتى مثل هذا التعبير على نحو المبالغه كأن يقال:

إنّ فلانا هو كل العدل و السخاء،أو إنّ فلانا هو السرقه و الفساد فكأنّه غاص فى

العمل حتى صار هو العمل بذاته.

فابن نوح كان كذلك،فقد جالس رفقاء السوء و غاص فى أعمالهم السيئه و أفكارهم المنحرفه،بحيث كأنّ وجوده تبدل إلى عمل غير صالح!..

فعلى هذا..و إن كان التعبير المقدم موجزا و مختصرا جدا،إلاّ أنّه يعبّر عن حقيقه مهمّه فى ابن نوح!.

أى لو كان هذا الظلم و الانحراف و الفساد فى وجود ابن نوح سطحيّا لكانت الشفاعه فى حقّه ممكنه،و لكنّه أصبح غارقا فى الفساد و الانحراف،فليس للشفاعه هنا محلّ،فدع الكلام فيه يا نوح!..

و ما يراه بعض المفسّرين من أن كنعان لم يكن ابن نوح حقيقه،أو أنّه كان ابنا غير شرعى،أو أنّه ابن شرعى من زوجته عن رجل آخر،بعيد عن الصواب لأنّ قوله: إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فى الواقع عله لقوله: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ أى إنّما نقول لك إنّه ليس من أهلك فلأنّه انفصل عنك بعمله و إن كان الرباط النسبى لا يزال قائما..

٢-دائره الوعد الإلهى

مع ملاحظه ما ورد فى الآيات المتقدمه من خطاب نوح لربّه و ما أجابه اللّه به، ينقدح هذا السؤال و هو:كيف لم يلتفت نوح إلى أنّ ابنه كنعان كان خارج دائره الوعد الالهى؟ و يمكن الإجابه على هذا السؤال-كما أشرنا آنفا-أنّ هذا الابن لم تكن له طريقه واحده معروفه،فتاره تراه مع المؤمنين و أخرى مع الكفار،ممّا يوهم أنّه مؤمن.بالإضافه إلى الإحساس بالمسؤوليه الكبرى التى كان نوح يجدها فى نفسه بالنسبه إلى ولده،كذلك المحبّه و العلاقه الطبيعيه التى يجدها كل أب بالنسبه لابنه، و الأنبياء غير مستثنين من هذا القانون،كل ذلك كان سببا فى أن يطلب نوح من

ربّه هذا الطلب..

و لكن بمجرّد أن اطّلع على واقع الأمر،أسف على طلبه فورا و اعتـذر إلى اللّه راجيا عفوه-و إن لم يكن صدر منه ذنب-لأنّ موقع النّبى يقتضى منه أن يراقب كلامه و تصرفاته،فكان الأولى عليه الترك،و من هنا فقد سأل اللّه العفو و المغفره..

و من هنا يتّضح الجواب على سؤال:هل يذنب الأنبياء حتى يطلبوا العفو و المغفره؟..

٣-هناک حيث تنقطع العلائق

تعكس الآيـات الآنفه درسا من أنجع الـدروس الإنسانيه و التربويه ضـمن بيان قصّه نوح..درسا لا مفهوم له فى المـذاهب الماديه لكنّه أصل أساس فى المذهب الإلهى و المعنوى.

فالعلائق الماديه«النسب،القرابه،الصداقه،المرافقه»تخضع دائما فى المذاهب السماويه إلى العلائق المعنويه.

و فى المذاهب السماوى لا مفهوم للعلاقه النسبيه و القرابه مقابل الرابطه المذهبيه.

هناک حيث تتحقق العلاقه الدينيه،كسلمان الفارسى الذى لا هو من أهل بيت النّبى و لا من قريش و لا من أهل مكّه،بل لم يكن أساسا من العرب،و لكنّه طبقا لما

ورد فى الحديث الشريف المعروف «سلمان منّا أهل البيت» كان يعدّ من أسره النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

إلاّ أنّ الابن الواقعى و المباشـر للنّبى-كابن نوح-يطرد على أثر قطع علاقته الدينيه،و يقال فى شأنه لأبيه نوح: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ .

قد تكون هذه المسأله المهمّه عسيره الفهم لمن يعيش فى دائره التفكير المادى لكنّها حقيقه من صميم الأديان السماويه جميعا.

و على هذا الأساس نجد أحاديث أهل البيت عليهم السّلام تتحدث عن بعض الشيعه الذين يحملون اسم التشيّع إلاّ أنّه لا يوجد فيهم علائم من تعليمات أهل البيت عليهم السّلام بنفس الطريقه التی تقدمت فی الآيات الآنفه فی القرآن الكريم حيث نقل عن علی بن موسی عليه السّلام أنّه سأل بعض أصحابه يوما:كيف يفسر الناس هذه الآيه إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صٰالِحٍ ..فأجابه أحد الحاضرين:إنّهم يعتقدون أن كنعان لم يكن الابن الحقيقی لنوح،

فقال الإمام: «كلاّ لقد كان ابنه،و لكن لمّا عصى اللّه نفاه عن أبيه،كذا من كان منّا لم يطع اللّه فليس منّا» (۱) .

۴-المسلمون المطرودون

و من المناسب أن نستلهم من الآيه فنشير إلی قسم من الأحاديث الإسلاميه التی تری طوائف كثيره من المسلمين،أو أتباع أهل البيت عليهم السّلام فی الظاهر مطرودين و خارجين عن صف المؤمنين و الشيعه:

۱-

فقد ورد عن الرّسول الأكرم صلی اللّه عليه و آله و سلّم قوله: «من غش مسلما فليس منّا» (۲) .

۲-كما

روی عن الإمام الصّادق عليه السّلام أنّه قال: «ليس بولی لی من أكل مال مؤمن حرام» (۳) .

۳-و

يقول النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم: «ألا و من أكرمه النّاس اتقاء شره فليس منّی».

۴-و

روی عن الإمام علی أنّه قال: «ليس من شيعتنا من يظلم الناس».

۵-و

قال الإمام الكاظم عليه السّلام: «ليس منّا من لم يحاسب نفسه كل يوم» (۴) .

۶-و

يقول النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم: «من سمع رجلا ينادی يا للمسلمين فلم يجبه فليس

۱- ۱) تفسير الصافى ذيل الآيه المتقدمه.

۲- ۲) سفينه البحار،ج ۲،ص ۳۱۸.

۳- ۳) وسائل الشيعه،ج ۱۲،ص ۵۳.

۴- ۴) بحار الأنوار،الطبعه القديمه ج ۱۵ قسم الأخلاق.

بمسلم» (۱) .

۷-و

قال الإمام الباقر علیه السّلام لأحد أصحابه و کان یدعی«جابرا»:«و اعلم یا جابر بأنک لا تکون لنا ولیّا حتی لو اجتمع علیک أهل مصرک و قالوا:إنّک رجل سوء،لم یحزنک ذلک،و لو قالوا:إنّک رجل صالح،لم یسرک ذلک،و لکن أعرض نفسک علی کتاب اللّه» (۲) .

هذه الأحادیث تضع علامه«البطلان»علی تصورات من یقنع بالاسم فحسب و لکنّهم لا یعیرون أهمیه للعمل بالتکلیف،أو للروابط الایمانیه،و تثبت بوضوح أنّ الأصل فی مذهب القاده الرّبانیین و الأساس هو الإیمان بالعقیده و العمل بمناهجهم،و ینبغی أن یقاس کل شخص بهذا المقیاس.

۱- ۱) أصول الکافی،ج ۲،ص ۱۶۴.

۲- ۲) سفینه البحار،ج ۲،ص ۶۹۱.

الآیتان [سوره هود (۱۱): الآیات ۴۸ الی ۴۹]

اشاره

قِیلَ یٰا نُوحُ اِهْبِطْ بِسَلاٰمٍ مِنّٰا وَ بَرَکٰاتٍ عَلَیْکَ وَ عَلیٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَکَ وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ یَمَسُّهُمْ مِنّٰا عَذٰابٌ أَلِیمٌ (۴۸) تِلْکَ مِنْ أَنْبٰاءِ اَلْغَیْبِ نُوحِیهٰا إِلَیْکَ مٰا کُنْتَ تَعْلَمُهٰا أَنْتَ وَ لاٰ قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ هٰذٰا فَاصْبِرْ إِنَّ اَلْعٰاقِبَهَ لِلْمُتَّقِینَ (۴۹)

التّفسیر

اشاره

هبوط نوح بسلام:

هاتان الآیتان هما نهایه الآیات التی تتحدث عمّا جاء فی نوح و قصّته الملیئه بالدروس و العبر فی سوره هود،و فیهما إشاره إلی هبوط نوح علیه السّلام من سفینته و عوده الحیاه و العیش الطبیعی علی الأرض.

یقول القرآن فی الآیه الأولی من هاتین الآیتین: قِیلَ یٰا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاٰمٍ مِنّٰا وَ بَرَکٰاتٍ عَلَیْکَ وَ عَلیٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَکَ .

لا شک أنّ الطوفان کان قد دمر کل آثار الحیاه..فالأراضی العامره و المراتع الخضر و الغابات النضره کلّها أبیدت،فالحاله کانت تنذر بأزمه خانقه لنوح و أصحابه بالنسبه للمعاش و الغذاء،لکن اللّه سبحانه طمأن هذه الجماعه المؤمنه

ص :۵۵۳

إزاء البركات الإلهيه و السلامه و أن كل ذلك سيكون مهيّأ و موفّرا لهم فلا ينبغى الحزن على شىء..

مضافا إلى ذلك فقد يأتى الحزن و الخوف من شىء آخر و هو الخوف على السلامه و الصحه بسبب المستنقعات و المياه الآسنه الباقيه من آثار الطوفان التى تهدد حياتهم بالخطر،فاللّه سبحانه يطمئن نوحا و أصحابه أيضا أنّه لا خطر يهددهم،و أن الذى أرسل الطوفان لهلاك الطغاه قادر على أن يوفر محيطا سالما مليئا بالخيرات و البركات للمؤمنين كذلك.

هذه الجمله القصيره تشعرنا و تفهمنا أن القرآن يهتم بالمسائل الدقيقه للغايه، و يعكسها فى عبارات مضغوطه شائقه و أخّاذه!.

كلمه«أمم»هى جمع«أمه»و هذا التعبير يدل على أن مع نوح طوائف من عباد اللّه و خلقه،كما يدل هذا التعبير على أنّ الأفراد الذين هم مع نوح كل منهم سيكون سببا لوجود قبيله و أمّه كبيره،أو أنّه فعلا كان مع نوح أفراد من قبائل و أمم متعدده فيشكل مجموعهم أمما أيضا..

و يرد هذا الاحتمال أيضا،و هو أن الأمم التى كانت مع نوح تشمل مجموعه الحيوانات المتعدده،لأنّ القرآن أطلق لفظ الأمّه عليها أيضا فى مكان آخر من آياته،فنحن نقرأ فى سوره الأنعام الآيه(٣٨) وَ مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لاٰ طٰائِرٍ يَطِيرُ بِجَنٰاحَيْهِ إِلاّٰ أُمَمٌ أَمْثٰالُكُمْ .

فيتّضح بهذا أنّ نوحا و أصحابه هبطوا إلى الأرض بسلام ليجدوا بركات اللّه و ليطمئنوا بالحياه الهانئه،كذلك الحال بالنسبه إلى الحيوانات التى كانت معهم فى السفينه و هبطت إلى الأرض،فإنّ لطف اللّه شملها جميعا كذلك.

ثمّ يضيف القرآن مخاطبا نوحا أنّه ستعقب الأمم التى معك أمم من نسلها، و لكن هذه الأمم ستغتر و تغفل عن نعم اللّه فتنال جزاءها من اللّه وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنّٰا عَذٰابٌ أَلِيمٌ .

فعلى هذا ليس انتخاب الأصلح من الناس أو إصلاح الناس عن طريق الطوفان هو آخر الانتخاب و آخر الإصلاح،بل ستبلغ مرحله جديده من بنى آدم أيضا يصلون بها الذروه من الرشد و التكامل،و لكن الناس قد يسيئون الاستفاده من حريه الإراده و يستخدمونها فى طريق الشرّ و الفساد،فينالون جزاءهم فى هذه الدنيا كما ينالون العذاب فى الأخرى.

الطريف فى الآيه أنّها تقول سَنُمَتِّعُهُمْ ثمّ تتحدث عن العذاب مباشره.و فى ذلك إشاره إلى أن الاستمتاع ينبغى أن يكون مدعاه للشكر و الثناء على نعم اللّه و طاعته،و لكن غالبا ما يزيد المتنعمين طغيانا و كفرا و يقطعون العلاقه بينهم و بين اللّه.

و ينقل العلاّمه الطبرسى فى مجمع البيان فى ذيل الآيه أنّ بعض المفسّرين يقول فى قوله:«نمتعهم»إلخ:هلك المستمتعون فى الدنيا لأنّ الجهل يغلب عليهم و الغفله فلا يتفكرون إلاّ فى الدنيا و عمارتها و ملذاتها.

هذا الواقع يرى جيدا فى الدول المتنعمه و المتموّله فى هذا العالم،حيث يغوص أهلوها بالفساد فلا يفكرون فى المستضعفين-فحسب-،بل نراهم يوما بعد آخر يحاولون الكيد بهم و إراقه دمائهم أكثر فأكثر،لذلك كثيرا ما يتفق أن ينزل اللّه عليهم الحروب و الحوادث الأليمه التى تسلب النعم مؤقتا لعلهم يفيقون من غفلتهم.

و فى آخر آيه تختم بها قصّه نوح-فى هذه السوره-إشاره كليه عامّه إلى ما حدث فى عهد نوح فتقول: تِلْكَ مِنْ أَنْبٰاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهٰا إِلَيْكَ مٰا كُنْتَ تَعْلَمُهٰا أَنْتَ وَ لاٰ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذٰا .

فالخطاب هنا للنّبى محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلّم يؤكّد عليه أن يصبر و يستقيم كما صبر و استقام نوح عليه السّلام عند ما واجه المشاكل،و هكذا تكون عاقبه الصبر النصر فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ .

ص:555

الآيه الأخيره تشير إلى عدّه مسائل:

۱-إنّ بيـان قصـص الأنبيـاء عليهم السّلام-بـالصوره الـواقعيه و الخـاليه من أى نـوع من أنواع التحريف الخرافه-ممكن عن طريق الوحى السـماوى فحسب،و إلّا فإنّ كتب تاريخ الماضين مليئه بالأساطير و القصص الخياليّه التى بلغت درجه لا يمكن معها معرفه الحق من الباطل،و كلما عدنا إلى الوراء أكثر وجدنا الخلط و التزييف أكثر.

فعلى هـذا،يعتبر بيـان حـال الأنبيـاء الماضـين و الأقوام السالفه بصوره سليمه و خاليه من الخرافات و الخز الخزعبلات دليلا على حقانيه القرآن و الإسلام و النّبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

۲-يستفاد من هـذه الآيه-خلافا لمـا يتصوره البعض-أنّ الأنبياء كانوا يعلمون الغيب عن طريق تعليم اللّه و بالمقـدار الـذى كان يريـده اللّه لهم، لا أنّهم يعلمون الغيب من أنفسـهم،و إذا وجـدنا فى بعض الآيـات مـا ينفى العلم الغيبى عنهم،فهو إشاره إلى أنّ علمهم ليس ذاتيا،بل هو من اللّه.

۳-و هذه الآيه توضح حقيقه أخرى،و هى أنّ بيان قصـص الأنبياء و الأقوام الماضـين فى القرآن ليس درسا للمسلمين فحسب،بل هو إضـافه إلى ذلـك تسـليه لخـاطر النّبى و طمـأنه لقلبه،لأنّه بشـر أيضـا،و ينبغى أن يتلقى الـدروس من الأديـان الالـهيه و يتهيأ لمواجهه الطاغوت فى عصره،و أن لا يكترث بهموم المشاكل فى طريقه.

أى كمـا واجه نوح المشاكـل بصبر و استقامه لسـنين طوال ليهـدى قومه إلى الإيمـان،فعليك يا نبى الإسـلام أن لا تـدع الصبر و الاسـتقامه على كـل حـال! و الآن نودع قصّه نوح بكل ما تحمل من عبر و أعاجيب،و نتوجه إلى نبى عظيم آخر و هو هود الـذى سمّيت هذه السوره باسمه.

ص: ۵۵۶

الآيات [سوره هود (۱۱): الآيات ۵۰ الى ۵۲]

اشاره

وَ إِلىٰ عٰادٍ أَخٰاهُمْ هُوداً قٰالَ يٰا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللّٰهَ مٰا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّٰ مُفْتَرُونَ (۵۰) يٰا قَوْمِ لاٰ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلاّٰ عَلَى اَلَّذِي فَطَرَنِي أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ (۵۱) وَ يٰا قَوْمِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ اَلسَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلىٰ قُوَّتِكُمْ وَ لاٰ تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (۵۲)

التّفسير

اشاره

محطّم الأصنام الشّجاع:

كما أشرنا آنفا،فإنّ قصص خمسه أنبياء عظام و ما واجهوه من شدائد و صعاب فى دعواتهم و النتائج المترتبه عليها مبين فى هذه السوره.و فى الآيات السابقه كان الكلام حول نوح عليه السّلام و أمّا الآن فالحديث عن هود عليه السّلام.

جميع هؤلاء الأنبياء جمعهم هدف واحد و منطق واحد،و جميعهم نهضوا لإنقاذ البشريه من كل أنواع الأسر،و لدعوتهم إلى التوحيد بجميع أبعاده.

و كان شعارهم جميعا الإيمان و الإخلاص و الجد و المثابره و الاستقامه فى سبيل اللّه،و كان رد الفعل من أقوامهم الخشونه و الإرهاب و الضغوط..

ص: ۵۵۷

يقول سبحانه فى الآيه الأولى من هذه القصّه.. وَ إِلىٰ عٰادٍ أَخٰاهُمْ هُوداً و نلاحظ فى الآيه أنّها و صفت هودا بكونه«أخاهم».

و هذا التعبير جار فى لغه العرب.حيث يطلقون كلمه أخ على جميع أفراد القبيله لانتسابهم إلى أصل واحد..

فمثلا يقولون فى الأسدى«أخو أسد»و فى الرجل من قبيله مذحج«أخو مذحج».

أو أنّ هـذا التعبير يشـير إلى أنّ معـامله هود لهم كانت أخويه بالرغم من كونه نبيّا، و هـذه الحاله هى صـفه الأنبياء جميعا،فهم لا يعاملون الناس من منطق الزعامه و القياده أو معامله أب لأبنائه،بل من منطلق أنّهم إخوه لهم..

معامله خاليه من أيه شائبه و اى امتياز أو استعلاء.

كان أوّل دعوه هود-كما هو الحال فى دعوه الأنبياء جميعا-توحيـد اللّه و نفى الشـرك عنه قٰالَ يٰا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مٰا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّٰ مُفْتَرُونَ .

فهـذه الأصـنام ليست شـركاءه،و لا منشأ الخير أو الشـرّ،و لا يصـدر منها أى عمل، و أى افتراء أعظم و أكبر من نسـبتكم كل هذا المقام و التقدير لهذه الموجودات «الأصنام»التى لا قيمه لها إطلاقا.

ثمّ يضـيف هود قائلا ـ لقومه:لا ـ تتصوروا أن دعوتى لكم من أجـل الماده،فأنا لا أريـد منكم أى أجر يٰا قَوْمِ لاٰ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً فأجرى وحده على من فطرنى و وهبنى الروح و أنا مدين له بكل شىء،فهو الخالق و الرازق إِنْ أَجْرِيَ إِلاّٰ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي .

و أساسـا فـإنّى فى كل خطوه أخطوها لسـعادتكم،إنّما أفعل ذلك طاعه لأمره، و لـذلك ينبغى طلب الأجر منه وحـده لا منكم،و إضافه إلى ذلك فهل لديكم شىء من عندكم،فكل ما هو لديكم منه سبحانه أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ .

ثمّ شرع هود ببيان الأجر المادى للإيمان لغرض التشويق و الاستفاده من

جميع الوسائل الممكنه لإيقاظ روح الحق فى قومه الظالين فبيّن أن هذا الأجر المادى مشروط بالايمان فيقول: وَ يٰا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ فإذا فعلتم ذلك فإنّه يُرْسِلِ السَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً (١) لئلا تصاب مزارعكم بقله الماء أو القحط،بل تظل خضراء مثمره دائما،و زياده على ذلك فإنّ اللّه بسبب تقواكم و ابتعادكم عن الذنوب و التوجه إليه يرعاكم وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلىٰ قُوَّتِكُمْ .

فلا تتصوروا أنّ الإيمان و التقوى يضعفان من قوتكم أبدا،بل إنّ قواكم الجسميّه ستزداد بالاستفاده من القوّه المعنويه..و بهذا الدعم المهم ستقدرون على عماره المجتمع و بناء حضاره كبيره و أمّه مقتدره تتمتع باقتصاد قوى و شعب حر مستقل،فعلى هذا إيّاكم و الابتعاد عن طريق الحق وَ لاٰ تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ .

بحوث

اشاره

١-التوحيد أساس دعوه الأنبياء:

يبين تاريخ الأنبياء أنّهم بدأوا دعوتهم جميعا من التوحيد و نفى الشرك و نفى عباده الأصنام أيّا كانت،و الواقع فإنّ أى إصلاح فى المجتمعات الإنسانيه لا يتيسر بغير هذه الدعوه،لأنّ وحده المجتمع و التعاون و الإيثار كلها أمور تسترفد من منبع واحد و هو توحيد المعبود.

و أمّا الشرك فهو أساس كل فرقه و تعارض و تضاد و أنانيه..و ما إلى ذلك..

و ارتباط هذه المفاهيم بالشرك و عباده الأصنام بالمفهوم الواسع غير خاف على

ص: ۵۵۹

١- ١) «المدرار»كما وضحنا سابقا مشتق من«درّ»و هو انصباب حليب الأثداء،ثمّ استعمل فى انصباب المطر، و الطريق فى الآيه أنّها لا تعبر ب«ينزل المطر من السماء»بل قالت: يُرْسِلِ السَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً بمعنى أنّ المطر يهطل إلى درجه غزيره حتى كأنّ السماء تهطل،و ملاحظه أنّ مدرارا صيغه مبالغه أيضا فيستفاد غايه التوكيد من هذه الجمله.

أحدا! الشخص الذی یدور حول نفسه-أو یجرّ النّار إلی قرصه-یری نفسه فحسب، و لهذا فهو مشرک،لأنّ التوحید یذیب«الانا»و الذات الفردیه فی محیط اجتماعی واسع عریض،و الموحّد لا یری شیئا سوی واحد کبیر،أی أن جمیع المجتمع الإنسانی عباد اللّه! و الأشخاص الذین یطلبون الاستعلاء مشرکون من نوع آخر،فهم فی صراع مع أبناء جلدتهم و یرون منافعهم منفصله عن منافع الآخرین،فهذا التجزؤ أو«هذه الازدواجیه»لیس إلّا شرکا فی أوجه مختلفه.

من هنا بدأ الأنبیاء فی سبیل إصلاح المجتمع بالدعوه الی توحید المعبود «اللّه»،ثمّ توحید الکلمه،و توحید العمل،و توحید المجتمع.

۲-قاده الحق لا یطلبون أجرا من أتباعهم.

إنّ الزعیم الواقعی یمکنه أن یکون فی مأمن من أی اتهام و یواصل طریقه فی غایه الحریه فی صوره ما لو لم تکن له حاجه مادّیه،فبذلک یستطیع أن یصحح کل انحراف فی أتباعه،و إلّا فإنّ الحاجه المادّیه بالنسبه لهذا المصلح ستکون غلّا تصفّد به یداه و رجلاه و قفلا علی لسانه و فکره.

و من هذا الطریق..طریق الحاجه المادّیه یدخل المنحرفون لممارسه ضغوطهم علیه عن طریق قطع المساعدات المادیه أو عن طریق الإغراء بزیاده المساعدات،و مهما یکن الزعیم و القائد نقیا صافیا و مخلصا فهو انسان-أیضا- و من الممکن أن تزل قدماه و لهذا السبب نقرأ فی الآیات الآنفه-و آیات أخری من القرآن-أنّ الأنبیاء یعلنون بصراحه فی بدایه دعوتهم أنّه لیست لهم حاجه مادیه و لا ینتظرون من أتباعهم الأجر.

و هذا دستور لجمیع القاده و لا سیما القاده الروحانیین و رجال الدین،غایه ما

ص: ۵۶۰

فی الأمر لما کان هؤلاء المصلحون و رجال الدین یقضون أوقاتهم فی خدمه الإسلام و المسلمین،فینبغی أن تؤمن حاجاتهم المادیه بطریق صحیح،و أن یقوم صندوق الإعانه و بیت مال المسلمین بتکفّل هذه الجماعه،فإنّ واحدا من أغراض إنشاء بیت المال فی الإسلام هو هذا الغرض،أی لیصرف علی رجال الدین المنشغلین بالإصلاح و التبلیغ.

۳-الذنب و هلاک المجتمعات

کما نری أیضا-فی الآیات المتقدمه-أنّ القرآن یقیم رابطه بین المسائل المعنویه و المادیّه،فیعدّ الاستغفار من الذنب و التوبه إلی اللّه أساس العمران و الخصب و الخضره و النضره و زیاده فی القوه و الاقتدار.

هذه الحقیقه نلمسها فی کثیر من آیات القرآن الکریم،من هذه الآیات ما ورد فی سوره نوح علی لسان هذا النّبی العظیم لقومه،حیث تقول الآیات فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفّاراً یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً (۱) .

الطریف هنا أنّنا نقرأ فی الرّوایات الإسلامیه

أنّ الربیع بن صبیح:قال: کنت عند الحسن بن علی علیهما السّلام فجاءه رجل و شکاله من الجدب و القحط،فقال له الحسن علیه السّلام:

استغفر اللّه،فجاءه آخر فشکا له من الفقر،فقال:استغفر اللّه،فجاءه ثالث و قال له:

ادع لی أن یرزقنی اللّه ولدا،فقال الحسن علیه السّلام:استغفر اللّه،یقول الربیع بن صبیح:

فتعجبت و قلت له:ما من أحد یأتیک و یشکو إلیک أمره و یطلب النعمه إلاّ أمرته بالاستغفار و التوبه إلی اللّه..

فأجابه:«إنّ ما قلته لم یکن من نفسی،و إنّما استفدت ذلک من کلام اللّه الذی یحکیه

۱- ۱) سوره نوح،الآیات ۹-۱۲.

عن لسان نبيّه نوح»،ثمّ تلا الآيات المتقدمه. (۱)

بعض الأشـخاص اعتادوا على المرور بهـذه المسائل مرور الكرام بأن يقيمون ارتباطا معنويا و علاقه«غير معروفه»بين هذه الأمور و يريحون أنفسهم من كل تحليل.و لكن إذا دققنا النظر أكثر نجد بين هذه الأمور علائق متقاربه تشد المسائل الماديه بالمعنويه فى المجتمع كالخيط الذى يربط بين قطع القماش مثلا.

فـأىّ مجتمع يكون ملوّثا بالـذنب و الخيانه و النفاق و السرقه و الظلم و الكسل و أمثال ذلك،ثمّ يكون هـذا المجتمع عامرا كثيرا البركـات!؟ و أى مجتمع ينزع عنه روح التعـاون و يلجأ إلى الحرب و النزاع و سـفك الـدماء، ثمّ تكون أرضه خصـبه خضـراء،و يكون مرفهـا فى وضـعه الاقتصادى أيضا؟! و أى مجتمع يغرق أفراده فى دوامه الهوى و الميول النفسـيّه،ثمّ فى الوقت ذاته يكون قويّـا راسـخ القـدم و يثبت أمـام عـدوّه؟! ينبغى القول بصـراحه أنّه مـا من مسأله أخلاقيه إلّا و لها أثر مفيـد و نافع فى حياه الناس الماديّه،و لا يوجد اعتقاد و إيمان صحيح إلّا و كان لهما نصيب فى بناء مجتمع عامر حرّ مستقلّ و قوى..

الافـراد الـذين يفصـلون المسائل الأخلاقيه و الإيمان بالـدين و التوحيـد عن المسائل الماديّه لا يعرفون المسائل المعنويه حقّا و لا المسائل الماديّه.

و إذا كان الـدين عباره عن سلسـله من التشـريعات و الآداب الظاهريه و الخاليه من المحتوى بين الناس،فمن البديهى أن لا يكون له تأثير فى النظام المادى.

و لكن حين تكون الإعتقـادات المعنويه و الروحـانيّه نافـذه فى روح الإنسـان إلى درجه تظهر آثارهـا على يـده و رجله و لسانه و أذنه و عينه و جميع ذرات وجوده، فإنّ الآثار البنّاءه لهذه الإعتقادات فى المجتمع لا تخفى على أحد.

و قد لا نستطيع إدراك علاقه الاستغفار بنزول البركات الماديه جيدا،و لكن

۱- ۱) مجمع البيان،ج ۱،ص ۳۶۱.

دون شک فإنّ قسما کبیرا منها یمکن أن ندرکه! لقد شاهدنا فی مواجهات المسلمین الثائرین مع الکفار فی هذا العصر و الزمن-جیدا-أنّ الإعتقادات الإسلامیه و القوی الأخلاقیه و المعنویه استطاعت أن تنتصر علی أحدث الأسلحه المعاصره و أقوی الجیوش و القـدرات الاسـتعماریه، و إن دلّ ذلک علی شـیء فإنّما یـدل علی أثر العقائـد الـدینیه الإیجابیه و المعنویه إلی أقصـی حـدّ فی المسائل الاجتماعیّه و السیاسیّه.

۴-ما المراد من قوله تعالی: وَ یَزِدْکُمْ قُوَّهً إِلی قُوَّتِکُمْ .

إنّ الظاهر من هذه الآیه أنّ اللّه سبحانه یزیدکم من خلال الاستغفار قوه بالإضافه إلی قوتکم،یشیر بعض المفسّرین إلیه أنّ المراد من هذه القوّه هی القوّه الإنسانیّه کما مرّ ذلک فی سوره نوح: وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ و منهم من قال:إنّها القوی المادیه تضاف إلی القوّه المعنویّه.و لکنّ تعبیر الآـیه مطلق و هو یشـمل أی زیـاده فی القوی المـادیه و المعنویّه،و لا یعارض أیّا من التفاسـیر،بل یحتضنها جمیعا..

ص :۵۶۳

الآيات [سوره هود (۱۱): الآيات ۵۳ الی ۵۷]

اشاره

قالُوا يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ وَ ما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ وَ ما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (۵۳) إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اَللّهَ وَ اِشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ (۵۴) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ (۵۵) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اَللّهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (۵۶) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَ لا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (۵۷)

التّفسير

اشاره

قوّه المنطق:

و الآن لننظر ماذا كان ردّ فعل القوم المعاندين و المغرورين-قوم عاد-مقابل نصائح أخيهم هود و توجيهاته إليهم: قالُوا يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ أي لم تأتنا بدليل مقنع لنا وَ ما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ الذي تدعونا به إلى عباده اللّه

و ترک الأوثان وَ مٰا نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنِینَ .

و أضافوا إلی هذه الجمل الثّلاث غیر المنطقیه،أنّک یا هود مجنون و إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرٰاکَ بَعْضُ آلِهَتِنٰا بِسُوءٍ و لا شکّ أنّ هودا-کأی نبی من الأنبیاء-أدّی دوره و وظیفته و أظهر المعجز أو المعجزات لقومه للتدلیل علی حقانیته،و لکنّهم لغرورهم-مثل سائر الأقوام-أنکروا معارجه و عدوّها سحرا و عباره عن سلسله من المصادفات و الحوادث الاتفاقیه التی لا یمکن أن تکون دلیلا علی المطلوب.

و أساسا،فإنّ نفی عباده الأوثان لا یحتاج إلی دلیل،و من یکن له أقل شعور و عقل-و یترک المخاصمه-یدرک هذا الأمر جیدا،و لو فرضنا أنّ ذلک یحتاج إلی دلیل،فهل یحتاج إلی معجزه بعد الدلائل العقلیه و المنطقیه..؟! و بتعبیر آخر فإنّ ما جاء فی دعوه هود-فی الآیات المتقدمه-هو الدعوه إلی اللّه الواحد الأحد،و التوبه إلیه و الاستغفار من الذنوب،و نفی أی نوع من أنواع الشرک و عباده الأوثان،کل هذه المسائل یمکن إثباتها بالدلیل العقلی.

فعلی هذا،إنّ کان المقصود من قولهم: مٰا جِئْتَنٰا بِبَیِّنَهٍ هو نفی الدلیل العقلی، فکلامهم هذا غیر صحیح قطعا.و إذا کان المقصود هو نفی المعجزه،فإنّ هذا الادعاء لا یحتاج إلی معجزه.و علی کل حال فإنّ قولهم: وَ مٰا نَحْنُ بِتٰارِکِی آلِهَتِنٰا عَنْ قَوْلِکَ دلیل علی لجاجتهم،لأنّ الإنسان العاقل و الباحث عن الحقیقه یتقبل الکلام الحق من أیّ کان.

و خصوصا هذه الجمله إِنْ نَقُولُ إِلاّٰ اعْتَرٰاکَ بَعْضُ آلِهَتِنٰا بِسُوءٍ فإنّهم یتهمونه بالجنون علی أثر غضب آلهتهم!فإنّ هذا الکلام منهم دلیل علی خرافه منطقهم، و خرافه عباده الأصنام! فالحجاره و الأخشاب التی لیس فیها روح و لا شعور و التی تحتاج إلی حمایه من الإنسان نفسه،کیف تستطیع أن تسلب العقل و الشعور من الإنسان العاقل؟! أضف إلی ذلک،ما دلیلهم علی جنون هود إلاّ أنّه کسر طوق«السنه المتبعه

عنـدهم»و كان معارضا للسـنن و الآداب الخرافيه فى محيطه،فإذا كان هـذا هو الجنون فينبغى أن نعدّ جميع المصـلحين و الثائرين على الأساليب الخاطئه مجانين.

و ليس هـذا جديـدا،فالتاريـخ السالف و المعاصـر ملىء بنسبه الجنون إلى الأشـخاص الثائرين على الخرافات و العادات السيئه و المواجهين للاستعمار، و النافضين أثواب الأسر.

على كـل حـال،فـإنّ على هود أن يردّ على هؤلاـء الضـالّين اللجوجين ردا مقرونا بالمنطق،من منطلق القوّه أيضا..يقول القرآن فى جواب هود لهم قالَ إِنِّى أُشْهِدُ اللّهَ وَ اشْهَدُوا أَنِّى بَرِىءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ .

يشير بـذلك إلى أنّ الأصـنام إذا كانت لها القدره فاطلبوا منها هلاكى و موتى لمحاربتى لها علنا فعلام تسـكت هذه الأصـنام؟و ماذا تنتظر بى؟ ثمّ يضيف أنّه ليست الأصنام وحدها لا تقدر على شىء،فأنتم مع هذا العدد الهائل لا تقدرون على شىء،فإذا كنتم قادرين فَكِيدُونِى جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ .

فأنـا لاـ ترد عنى كـثرتكم و لاـ أعـدها شـيئا،و لاـ أكـترث بقوتكم و قـدرتكم أبـدا، و أنتم المتعطشون لـدمى و لـديكم مختلف القدرات،إلاّ أننى واثق بقدره فوق كل القدرات،و إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّى وَ رَبِّكُمْ .

و هـذا دليـل على أنّنى لاـ أقول إلاّ الحق و الصـدق،و أن قلبى مرتبط بعالم آخر، فلو فكرتم جيـدا لكان هـذا وحـده معجزا حيث ينهض إنسـان مفرد وحيـد بوجه الخرافات و العقائـد الفاسـده فى مجتمع قوى و متعصب، لكنّه فى الوقت ذاته لا يشـعر فى نفسـه بالخوف منهم،و لا يستطيع الأعداء أن يقفوا بوجهه!ثمّ يضيف:

لستم وحدكم فى قبضه اللّه،فإنّه ما مِنْ دَابَّهٍ إِلاّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها ،فما لم يأذن به اللّه،لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا.

و لكن اعلموا أيضا أنّ ربّى القـدير ليس كالاشـخاص المتقـدرين الـذين يسـتخدمون قدرتهم للهوى و اللعب و الأنانيه و فى غير طريق الحق،بل هو اللّه

الذی لا یفعل إلّا الحکمه و العدل إِنَّ رَبِّی عَلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ .

ملاحظتان

الأولی:إنّ«الناصیه»فی اللغه معناها الشعر المسترسل علی الجبهه،و هی مشتقه من«نصا»و معناها الاتصال و الارتباط،و أخذ بناصیه فلان«کنایه عن القهر و التسلط علیه»فما ورد فی الجمله السابقه من الآیه من قول الحق سبحانه:

مٰا مِنْ دَابَّهٍ إِلاّٰ هُوَ آخِذٌ بِنٰاصِیَتِهٰا

إشاره إلی قدرته القاهره علی جمیع الأشیاء بحیث لا شیء فی الوجود له طاقه المقاومه قبال هذه القدره،لأنّ من أحکم الإمساک علی شعر مقدم الرأس من الإنسان أو أی حیوان آخر،فإنّه یسلب منه القدره علی المقاومه عاده.

و الغرض من هذه العباره أنّ المستکبرین المغترین و عبده الأوثان و الظالمین الباحثین عن السلطه لا یتصوروا أنّه إذا أخلی لهم المیدان لعدّه أیّام فذلک دلیل علی قدرتهم علی المقاومه أمام قدره اللّه،فعلیهم أن یلتفتوا إلی هذه الحقیقه و أن ینزلوا من مرکب غرورهم.

الثّانیه:إنّ جمله رَبِّی عَلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ من أروع التعابیر فی الحکایه عن قدره اللّه المقترنه بعدله،لأنّ المقتدرین فی الغالب ظالمون و متجاوزون للحدود، و لکن اللّه سبحانه مع قدرته التی لا نهایه لهم فهو دائما علی صراط مستقیم، و جاده صافیه و نظم و حساب و دقه!.

کما ینبغی الانتباه الی هذه المسأله الدقیقه،و هی أنّ کلام هود علیه السّلام للمشرکین کان یبیّن هذه الحقیقه،و هی أنّ الأعداء مهما لجوا فی عنادهم و زادوا من لجاجتهم فإنّ القائد الحق ینبغی أن یزید من استقامته!فکما أن قوم هود خوّفوه بشدّه من آلهتهم و«أوثانهم»،فإنّ هودا فی المقابل أنذرهم بنحو أشدّ من قدره اللّه

القاهره! ثمّ أنّ هود قال لقومه فی آخر کلامه معهم کما تحکیه الآیه فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُکُمْ مٰا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَیْکُمْ .

إشاره إلی أن لا یتصوروا أنّ هودا سیتراجع إن لم یستجیبوا لدعوته،فإنّه أدی واجبه و وظیفته،و أداء الواجب انتصار بحدّ ذاته حتی لو لم تقبل دعوته،و هذا درس لجمیع القاده الحقیقیین و أئمه طریق الحق ألاّ یحسّوا أبدا بالتعب و القلق من أعمالهم،و إن لم یقبل الناس دعوتهم.

و کما هدد القوم هودا،فإنّه هددهم بأشد من تهدیدهم،و قال:إن لم تستجیبوا لدعوتی فإنّ اللّه سیبیدکم فی القریب العاجل وَ یَسْتَخْلِفُ رَبِّی قَوْماً غَیْرَکُمْ .

هذه سنه اللّه فی خلقه و قانونه العام،إنّه متی کان قوم غیر لائقین لاستجابه الدّعوه و الهدایه و النعم الأخری التی أنعمها علیهم فإنّه سیبعدهم و یستخلف قوما لائقین بمکانهم إِنَّ رَبِّی عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ حَفِیظٌ .

فلا تفوته الفرصه،و لا یهمل أنبیاءه و محبیه،و لا یعزب عنه مثقال ذره من حساب الآخرین بل هو عالم بکل شیء و قادر علی کل شیء.

ص :۵۶۸

الآیات [سوره هود (۱۱): الآیات ۵۸ الی ۶۰]

اشاره

وَ لَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا نَجَّیْنٰا هُوداً وَ اَلَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَهٍ مِنّٰا وَ نَجَّیْنٰاهُمْ مِنْ عَذٰابٍ غَلِیظٍ (۵۸) وَ تِلْکَ عٰادٌ جَحَدُوا بِآیٰاتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اِتَّبَعُوا أَمْرَ کُلِّ جَبّٰارٍ عَنِیدٍ (۵۹) وَ أُتْبِعُوا فِی هٰذِهِ اَلدُّنْیٰا لَعْنَهً وَ یَوْمَ اَلْقِیٰامَهِ أَلاٰ إِنَّ عٰاداً کَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلاٰ بُعْداً لِعٰادٍ قَوْمِ هُودٍ (۶۰)

التّفسیر

اشاره

اللعن الأبدی علی القوم الظّالمین:

فی آخر الآیات التی تتحدث عن قصّه قوم عاد و نبیّهم هود إشاره إلی العقاب الألیم للمعاندین، فتقول الآیات: وَ لَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا نَجَّیْنٰا هُوداً وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ و توکّد أیضا نجاه المؤمنین وَ نَجَّیْنٰاهُمْ مِنْ عَذٰابٍ غَلِیظٍ .

الطریف هنا أنّ الآیات قبل أن تذکر عقاب الظلمه و الکافرین و مجازاتهم، بیّنت نجاه المؤمنین و خلاصهم،لئلا یتصور أنّ العذاب الإلهی إذا نزل یحرق الأخضر و الیابس معا لأنّ اللّه عادل و حکیم و حاشاه أن یعذب و لو رجلا مؤمنا بین جماعه کفره یستحقون العذاب و العقاب.

لکن رحمه اللّه تنقل هؤلاء الأشخاص قبل نزول العذاب إلی محل آمن کما

رأينا من قبل فی قصّه نوح أنّه قبل شروع الطوفان کانت سفینه النجاه قد أعدّت للمؤمنین،و قبل أن ینزل العذاب علی قوم لوط و یدمر مدنهم خرج لوط و عدد معدود من أصحابه من المدینه لیلا بأمر اللّه.

و فی قوله تعالی: نَجَّیْنا و تکرار هـذه الکلمه فی الآیه مرّتین أقوال مختلفه للمفسّرین،ف«نجینا»الأولی تعنی خلاصـهم من عذاب الدنیا و«نجّینا»الثّانیه تعنی نجاتهم فی المرحله المقبله من عذاب الآخره،و ینسجم هذا التعبیر مع وصف العذاب بالغلظه أیضا.

و یشیر بعض المفسرین إلی مسأله لطیفه هنا،و هی أنّ الکلام لما کان علی رحمه اللّه فمن غیر المناسب أن تتکرر کلمه العذاب مباشره،فأین الرحمه من العذاب؟لذلک تکررت کلمه«نجینا»لتفصل بین الرحمه و العذاب دون أن ینقص شیء من التأکید علی العذاب.

کما ینبغی الالتفات إلی هذه المسأله الدقیقه أیضا،و هی أنّ آیات القرآن وصفت العذاب بالغلیظ فی أربعه موارد (۱) .

و بملاحظه تلک الآیه بـدقّه نستنتج أنّ العـذاب الغلیظ مرتبط بالـدار الأخری، و خصوصا الآیات التی جاءت فی سوره ابراهیم و ذکر فیها العـذاب الغلیظ،فإنّها تصف بصراحه حال أهل جهنّم و أهوالها،و هکـذا أن یکون،و ذلک لأنّ عـذاب الدنیا مهما کان شدیدا فإنّه أخفّ من عذاب الآخره! و هناک تناسب ینبغی ملاحظته أیضا،و هو أن قوم عاد-کما سیأتی بیان حالهم إن شاء اللّه- ورد ذکرهم فی سوره القمر.و الحاقه،و کانوا قوما ذوی أبدان طوال خشنین،فشبّهت أجسامهم بالنخل،و لهذا السبب کانت لدیهم عمارات عالیه عظیمه،بحیث نقرا فی تاریخ ما قبل الإسلام أن العرب کانوا ینسبون البناءات الضخمه و العالیه إلی عاد و یقولون مثلا:«هذا البناء عادی»لذلک کان عذابهم

۱- ۱) و هی فی السور التالیه:۱-ابراهیم،الآیه ۲؛۷-لقمان،الآیه ۳؛۳۴-فصلت،الآیه ۴؛۵۰-هود،الآیه ۵۶.

مناسبا لهم لا فی العالم الآخر بل فی هذه الدنیا کان عذابهم خشنا و عقابهم صارما،کما مرّ فی تفسیر السور الآنفه الذکر.

ثمّ تلخّص الآیات ذنوب قوم عاد فی ثلاثه مواضیع:

الأوّل:بإنکارهم لآیات اللّه و عنادهم أیضا لم یترکوا دلیلا واضحا و سندا بیّنا علی صدق نبوه نبیّهم إلاّ جحدوه وَ تِلْکَ عٰادٌ جَحَدُوا بِآیٰاتِ رَبِّهِمْ .

و الثّانی:إنّهم من الناحیه العملیه لم یتّبعوا أنبیاء اللّه وَ عَصَوْا رُسُلَهُ و إنّما جاءت الرسل بصیغه الجمع،إمّا لأن جمیع دعوات الأنبیاء هی نحو حقیقه واحده و هی«التوحید:و فروعه»فإنکار دعوه نبی واحد یعدّ إنکارا لجمیع الأنبیاء،أو أن هودا دعاهم للإیمان بنبوه الأنبیاء السابقین أیضا،؟و کانوا ینکرون ذلک.

و الثّالث من الذنوب:إنهم ترکوا طاعه اللّه و مالوا لکل جبار عنید وَ اتَّبَعُوا أَمْرَ کُلِّ جَبّٰارٍ عَنِیدٍ .

فأیّ ذنب أعظم من هذه الذنوب:ترک الإیمان،و مخالفه الأنبیاء،و الخضوع لطاعه کل جبار عنید.

و«الجبار»یطلق علی من یضرب و یقتل و یدمر من منطلق الغضب و لا یتبع أمر العقل،و بتعبیر آخر هو من یجبر سواه علی أتباعه و یرید أن یغطی نقصه بادعاء العظمه و التکبر الظاهری.

و«العنید»هو من یخالف الحق و الحقیقه أکثر ممّا ینبغی،و لا یرضخ للحق أبدا.

هاتان الصفتان تتجلّیان فی الطواغیت و المستکبرین فی کل عصر و زمان، الذین لا یستمعون لکلام الحق أبدا و یعمدون الی من یخالفهم بانزال أشد انواع العقاب به بلا رحمه.

هنا یرد سؤال:إذا کان الجبار یعطی هذا المعنی فلما ذا ذکرت هذه الصفه للّه، کما فی سوره الحشر الآیه(۲۳)و سائر المصادر الإسلامیه.

و الجواب هو أنّ«الجبار»-کما أشرنا آنفا-مشتق إمّا من«الجبر»بمعنی القوّه

و القهر و الغلبه،أو من ماده«الجبران»و معناه:إزاله النقص من شیء.

و لکن«الجبار»سواء کان بالمعنى الأوّل أو الثّانی فهو یستعمل بشکلیه،و قد یراد به الذم إذا حاول الإنسان تجاوز النقص الذی فیه باستعلائه على الغیر و تکبره و بالادعاءات الخاطئه،أو أنّه یحاول أن یجبر غیره على أن یکون تحت طاعته و رغبته،فیکون الأخیر ذلیلا لأمره.

هذا المعنى ورد فی کثیر من آیات القرآن الکریم،و أحیانا تقترن معه صفات ذمیمه أخرى،کالآیه المتقدمه التی اقترنت مع کلمه«عنید»و فی الآیه(۳۲)من سوره مریم نقرأ على لسان عیسى بن مریم رسول اللّه وَ لَمْ یَجْعَلْنِی جَبّاراً شَقِیًّا کما نقرأ على لسان بنی إسرائیل فی خطابهم لموسى علیه السّلام فی من سکن بیت المقدس من الظالمین حیث ورد فی الآیه(۲۲)من سوره المائده قالُوا (یا مُوسى)إِنَّ فِیها قَوْماً جَبّارِینَ .

و لکن قد تأتی کلمه«الجبار»من هذین الجذرین«الجبر»و«الجبران»و هی بمعنى المدح،و تطلق على من یسدّ حاجات الناس و یرفع نقصانهم و یربط العظام المتکسره،أو أن تکون له قدره وافره بحیث یکون الغیر خاضعا لقدرته،دون أن یظلم أحدا أو یستغل قدرته لیسیء الاستفاده منها،و لذلک حین تکون کلمه الجبار بهذا المعنى فقد تقترن بصفات مدح أخرى،کما نقرأ فی سوره الحشر الآیه(۲۳) اَلْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبّارُ الْمُتَکَبِّرُ و واضح أن صفات کالقدوس و السّلام و المؤمن لا تنسجم مع«الجبار»بمعنى الظالم أو«المتکبر» بمعنى من یرى نفسه أکبر من غیره،و هذا التعبیر یدل على أنّ المراد هنا من «الجبار»هو المعنى الثّانی.

و لکن حیث أنّ البعض فسّروا«الجبار»ببعض معانیه دون الالتفات إلى معانیه المتعدده فی اللغه،تصوّروا أنّ استعمال هذا اللفظ غیر صحیح فی شأن اللّه،و کذلک فی ما یخصّ لفظ«المتکبر»و لکن بالرجوع إلى جذورهما اللغویه الأصیله یرتفع

الإشكال (۱) .

و فی الآیه الأخیره التی تنتهی بها قصّه«هود»و قومه«عاد»بیان لنتیجه أعمالهم السیئه و الباطله حیث تقول الآیه: وَ أُتْبِعُوا فِی هٰذِهِ الدُّنْیٰا لَعْنَهً و بعد الموت لا یبقی إلاّ خزیهم و الصیت السیء وَ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ یقال لهم أَلاٰ إِنَّ عٰاداً کَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلاٰ بُعْداً لِعٰادٍ قَوْمِ هُودٍ .

و کان یکفی تعریف هذه الجماعه بلفظ«عاد»و لکن بعد ذکر عاد جاء لفظ«قوم هود»أیضا لتؤکّد علیهم أوّلا،و لتشیر الی أنّهم القوم الذین آذوا نبیهم الناصح لهم ثانیا،و لذلک فقد أبعدهم اللّه عن رحمته.

بحثان

اشاره

۱-قوم عاد من منظار التاریخ

بالرغم من أنّ بعض المؤرّخین الغربیین ک«أسبرینکل»أرادوا أن ینکروا قصّه «عاد»من الناحیه التاریخیه،و ربّما کان ذلک بسبب عدم توفر ذکر لهم فی غیر الآثار الإسلامیه،و لم یجدوها فی کتب العهد القدیم«التوراه»و لکن هناک وثائق- تشیر إلی قصّه عاد-مشهوره إجمالا بین العرب فی زمن الجاهلیه، و قد ذکرهم شعراء العرب قبل الإسلام،و حتی فی العصر الجاهلی کانوا یطلقون لفظ«العادیّ» علی البناء العالی و القوی نسبه إلی عاد.

و یعتقد بعض المؤرّخین أنّ لفظ«عاد»یطلق علی قبیلتین:

إحداهما:قبیله کانت تقطن الحجاز قبل التاریخ ثمّ زالت و زالت آثارها أیضا،

۱- ۱) یراجع فی هذا الصدد تاج العروس للزبیدی و المفردات للراغب ماده(جبر)و(کبر)و مجمع البیان و تفسیر البیان ذیل الآیه محل البحث و آیات سوره الحشر الأخیره.

و لم ينقل التاريخ البشرى عنها إلاّ أساطير لا يطمأنّ إلى صحتها.و التعبير الوارد فى القرآن«عادا الأولى»إشاره إلى هذه القبيله.

و لكن فى زمن التاريخ-و من المحتمل أن يكون فى حدود ۷۰۰ سنه قبل ميلاد المسيح-وجد قوم آخرون باسم«عاد»قطنوا الأحقاف أو اليمن أيضا.و كان أولئك طوالا جساما أقوياء مقتدرين،و لذلك كانوا يعدون من مثيرى الحروب.

كما أنّهم كانوا من الناحيه الحضاريه متمدنين،إذ كانت لهم مدن عامره و أراضى خصبه خضراء و غابات نضره،كما وصفوا فى القرآن ...اَلَّتِی لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُها فِی الْبِلادِ .

و لذلك يقول بعض المؤرّخين«المستشرقين»:إنّ«عادا»كانت تقطن فى حدود«برهوت»إحدى نواحى حضر موت اليمن،و على أثر البراكين و جبال النّار التى حولها دمرت الكثير من قراهم و مدنهم و تفرقت بقاياهم.

على كل حال فإنّ هؤلاء القوم كانوا يعيشون فى نعم و ترف،و لكن كما هى طريقه أغلب المتنعمين الغافلين و السكارى من أثر النعمه استغلّوا قدرتهم لظلم الآخرين و استثمارهم و استعمارهم.. و اتبعوا أمر كل جبار عنيد،و أقروا عباده الأوثان.

و حين دعاهم نبيّهم هود عليه السّلام بكلّ ما أوتى من جهد وجدّ ليضىء أفكارهم بنصحه و مواعظه،و يتمّ الحجّه عليهم،لم يكتفوا بإهمال هذه الدعوه فحسب،بل نهضوا لإسكات هذا الصوت النيّر لهذا النّبى العظيم فمرّه نسبوه إلى السفاهه و الجنون،و مرّه هددوه بغضب آلهتهم،و لكنّه وقف صامدا أمامهم كالجبل لا يخشى غضب هؤلاء القوم المغرورين الأقوياء،حتى استطاع أن يكتسب منهم جماعه تقدّر بأربعه آلاف و طهّر قلوبهم و دعاهم إلى منهاجه و عقيدته،لكن بقى الآخرون مصرّين على عنادهم و لجاجتهم.

و أخيرا-كما سيأتى فى سوره الذاريات و الحاقه و القمر-غمرهم إعصار شديد لمدّه سبعه ليال و سته أيّام جسوما فأتى على قصورهم فدمّرها و على أجسادهم فجعلها كأوراق الخريف و فرقها تفريقا،و لكن هود كان قد أبعد المؤمنين عن هؤلاء و نجّاهم من العذاب،و أصبحت حياه أولئك القوم و مصيرهم درسا كبيرا و عبره لكل الجبابره و الأنانيين (۱) .

۲-اللعن الدائم الأبدى على«عاد»:

هذا التعبير و ما شابهه ورد فى آيات متعدده من القرآن الكريم فى شأن أمم مختلفه،حيث يقول اللّه سبحانه بعد ذكر أحوالهم،كما فى سوره هود الآيه ۶۸:

أَلاٰ بُعْداً لِثَمُودَ و فى آيه أخرى(۸۹)هود أَلاٰ بُعْداً لِمَدْيَنَ كَمٰا بَعِدَتْ ثَمُودُ و فى سوره المؤمنون،الآيه(۴۱) فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظّٰالِمِينَ و فى آيه أخرى(۴۴) المؤمنون فَبُعْداً لِقَوْمٍ لاٰ يُؤْمِنُونَ و كما قرأنا فى قصّه نوح من قبل فى هود الآيه(۴۴) وَ قِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظّٰالِمِينَ .

ففى جميع هذه الآيات جاء اللعن شعارا لمن أذنبوا ذنبا عظيما،و يدور هذا اللعن مدار بعدهم عن رحمه اللّه.

و غالبا ما يطلق اليوم مثل هذا الشعار على المستعمرين و المستكبرين و الظالمين،غايه ما فى الأمر أن هذا الشعار القرآنى أخّاذ و طريف إلى درجه أنّه غير ناظر إلى بعد واحد فحسب.لأنّنا حين نقول مثلا: بُعْداً لِلْقَوْمِ الظّٰالِمِينَ فإنّ هذا التعبير يشمل الابتعاد عن رحمه اللّه،و الابتعاد عن السعاده،و عن كل خير و بركه و نعمه،و عن كونهم عبادا للّه،طبعا ابتعادهم عن الخير و السعاده هو انعكاس

ص: ۵۷۵

۱- ۱) راجع تفسير الميزان،تفسير مجمع البيان،و كتاب أعلام القرآن.

لابتعـادهم فی نفوسـهم و أرواحهم و محیـط عملهم عن اللّه و خلق اللّه،لأنّ کل فکره و عمل له أثر فی الـدار الآخره یشابه ذلک العمل تماما و لذلک فإنّ ابتعادهم هذا فی هذه الدنیا أساس ابتعادهم فی الآخره عن رحمه اللّه و عفوه و مواهبه السنیّه (۱) .

ص :۵۷۶

۱- ۱) إنّ کلمه«بعـدا»من الناحیه النحویه مفعول مطلق للجمله المقـدّره(المحـذوفه)«أبعـدهم اللّه»و علی القاعـده ینبغی أن یکون هـذا المفعول المطلق للجمله المقـدره(إبعادا،لا بعـدا)لأنّه مصـدر«أبعد»لکن قد یأتی المصدر الثّلاثی مکان الرباعی کما فی قوله تعالی: وَ اللّٰهُ أَنْبَتَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبٰاتاً .

الآيه [سوره هود (۱۱): آيه ۶۱]

اشاره

وَ إِلىٰ ثَمُودَ أَخٰاهُمْ صٰالِحاً قٰالَ يٰا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللّٰهَ مٰا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ اِسْتَعْمَرَكُمْ فِيهٰا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (۶۱)

التّفسير

اشاره

قصّه ثمود:

انتهت قصّه«عاد قوم هود»بجميع دروسها بشكل مضغوط،و جاء الدور الآن لثمود«قوم صالح»و هم الذين عاشوا فى وادى القرى بين المدينه و الشام،حسب ما تنقله التواريخ عنهم.

و نرى هنا أيضا أنّ القرآن حين يتحدث عن نبيهم«صالح»يذكره على أنّه أخوهم،و أى تعبير أروع و أجمل منه حيث بيّنا قسما من محتواه فى الآيات المتقدمه،أخ محترق القلب و دود مشفق ليس له هدف إلّا الخير لجماعته وَ إِلىٰ ثَمُودَ أَخٰاهُمْ صٰالِحاً .

و نجد أيضا أنّ منهج الأنبياء جميعا يبدأ بمنهج التوحيد و نفى أى نوع من أنواع الشرك و عباده الأوثان التى هى أساس جميع المتاعب قٰالَ يٰا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مٰا

لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ

.

و لكی يحرک إحساسهم بمعرفه الحق أشار إلی عدد من نعم اللّه المهمّه التی استوعبت جميع وجودهم فقال: هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ .

فأين هذه الأرض و التراب الذی لا قيمه له،و أين هذا الوجود العالی و الخلقه البديعه؟ترى هل يجيز العقل أن يترک الإنسان خالقه العظيم الذی لديه هذه القدره العظيمه و هو واهب هذه النعم،ثمّ يمضی إلی عباده الأوثان التی تثير السخريه.

ثمّ يذكّر هؤلاء المعاندين بعد أن أشار إلی نعمه الخلقه بنعم أخرى موجوده فی الأرض حيث قال: وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهٰا .

و أصل«الاستعمار»و«الإعمار»فی اللغه يعنی تفويض عماره الأرض لأی كان،و طبيعی أنّ لازم ذلک يجعل الوسائل و الأسباب فی اختيار من يفوّض إليه ذلک تحت تصرفه! هذا ما قاله أرباب اللغه،كالراغب فی المفردات،و كثير من المفسّرين فی تفسير الآيه المتقدمه.

و يرد احتمال آخر،و هو أنّ اللّه منحكم عمرا طويلا-فی هذه الأرض،و بديهی أنّ المعنی الأوّل و بملاحظه مصادر اللغه هو الأقرب و الأصح كما يبدو.

و علی كل حال فهذا الموضوع يصدق بمعنييه فی ثمود،حيث كانت لديهم أراض خصبه و خضراء و مزارع كثيره الخيرات و البركات،و كانوا يبذلون فی الزراعه ابتكارات و قدرات واسعه،و إلی ذلک كله كانت أعمارهم مديده و أجسامهم قويّه و كانوا متطورين فی بناء المساكن و البيوت،كما يقول القرآن الكريم: وَ كٰانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبٰالِ بُيُوتاً آمِنِينَ (۱) .

الطريف هنا أنّ القرآن لم يقل:إنّ اللّه عمر الأرض و جعلها تحت تصرفكم،

۱- ۱) سوره الحجر،۸۲.

و إنّما قال:و فوّض إليكم إعمار الأرض وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيها و هى إشاره إلى أنّ الوسائل معدّه فيها لكل شىء و عليكم إعمارها بالعمل و السعى المتواصل و السيطره على مصادر الخيرات فيها.و بدون ذلك لا حظّ لكم فى الحياه الكريمه.

كما يستفاد ضمنا أنّه ينبغى من أجل الإعمار أن يعطى المجال لأمّه معينه فى العمل،و تجعل الأسباب و الوسائل اللازمه تحت تصرفها و فى اختيارها.

فإذا كان الأمر كذلك فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُجِيبٌ لدعواتكم.

الاستعمار فى القرآن و فى عصرنا الحاضر:

لاحظنا فى الآيات المتقدمه أنّ نبى اللّه«صالحا»من أجل هدايه و تربيه قومه الضالين«ثمود»ذكرهم بعظيم خلق اللّه لهم من التراب..و تفويض إعمار الأرض إليهم إذ قال: هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيها... .

لكن هذه الكلمه مع جمالها الخاص و جذابيتها التى تعنى العمران و تفويض الإختيارات و إعداد الوسائل اللازمه و تهيأتها،تبدّلت هذه الكلمه فى عصرنا إلى درجه أنّها مسخت و أصبحت تعطى معنى معاكسا لمفهوم القرآن تماما.

و ليست كلمه الاستعمار وحدها انتهت إلى هذا المصير المشؤوم،فهناك كلمات كثيره فى العربيه و فى لغات أخرى مسخت و حرّفت و تبدّلت و انقلبت رأسا على عقب،مثل كلمات«الحضاره»و«الثقافه»و«الحريه»و فى ظلال هذه التحريفات تأخذ هذه الكلمات و أمثالها طريقها إلى التغرّب و البعد عن معناها،و تتحول لعباده الماده و أسر الناس و إنكار الحقائق و التوغل فى كل أنواع الفساد و ما إلى ذلك.

و على كل حال،فإنّ معنى«الاستعمار»فى عصرنا و مفهومه الواقعى هو «استيلاء الدول العظمى السياسيه و الصناعيه على الأمم المستضعفه قليله القدره، بحيث تكون نتيجه هذا«الاستيلاء»و هذه«الغاره»امتصاص دمائهم و سلب

خيراتهم و مصادره حياتهم.

هـذا الاسـتعمار الـذى لـه أوجـه شـؤم مختلفـه،يتجسم مرّه بشـكل«ثقـافى»و أخرى بـوجه«فكرى»و ثـالثه بـوجه«اقتصـادى»و رابعه بوجه«سياسـى»و قـد يبـدو بوجه «عسـكرى»أيضا،و هو الـذى بـدل دنيانا و جعلها سوداء مظلمه،فالأقليه فى هـذه الدنيا لديهم كل شىء،و الأـكثريه العظمى فاقـده لكـل شـىء هـذا الاسـتعمار هو السـبب فى الحروب و الـدمار و الانحرافـات و الفسـاد و التسـابق التسليحى الذى يقصم الظهر.

القرآن اسـتعمل لهـذا المفهوم مفرده«الاستضـعاف»التى تنطبق تمامـا على هـذا المعنى أى«جعل الشـىء ضـعيفا»بالمعنى الواسع و الشامل للكلمه،جعل الفكر ضعيفا،و جعل الإقتصاد ضعيفا،و جعل السياسه ضعيفه..إلخ..

و قد اتسع مجال الاسـتعمار إلى درجه بحيث أصـبحت كلمه الاسـتعمار «اسـتعماريه»أيضا،و ذلك لأنّ مفهومها اللغوى قد انقلب رأسا على عقب تماما.

و على كـل حـال،فإن الاسـتعمار من القصـص الطويله المثيره للحزن و الألم، بحيث يمكن أن يقال أنّه يسـتوعب تاريـخ البشـريه أجمـع و إن تغيّر وجهه دائمـا، و لكن من غير المعلـوم أنّه مـتى يزول من المجتمعـات الإنسـانيه،و تقـوم حيـاه البشـر على أسـاس التعاون و الاحترام المتبادل بين الناس و المساعده ليتقدم الواحد بعد الآخر فى جميع المجالات...؟!

ص :۵۸۰

الآيات [سوره هود (١١): الآيات ۶٢ الی ۶۵]

اشاره

قالُوا یا صالِحُ قَدْ کُنْتَ فِینا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذا أَ تَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا وَ إِنَّنا لَفِی شَکٍّ مِمّا تَدْعُونا إِلَیْهِ مُرِیبٍ (۶٢) قالَ یا قَوْمِ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّی وَ آتانِی مِنْهُ رَحْمَهً فَمَنْ یَنْصُرُنِی مِنَ اَللّٰهِ إِنْ عَصَیْتُهُ فَما تَزِیدُونَنِی غَیْرَ تَخْسِیرٍ (۶٣) وَ یا قَوْمِ هٰذِهِ ناقَهُ اَللّٰهِ لَکُمْ آیَهً فَذَرُوها تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اَللّٰهِ وَ لا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذابٌ قَرِیبٌ (۶۴) فَعَقَرُوها فَقالَ تَمَتَّعُوا فِی دارِکُمْ ثَلاثَهَ أَیّامٍ ذٰلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوبٍ (۶۵)

التّفسیر

اشاره

و الآن لنلاحظ ما الذی کان جواب المخالفین لنبیّ اللّه«صالح علیه السّلام»إزاء منطقه الحی الداعی إلی الحق.

لقد استفادوا من عامل نفسی للتأثیر علی النّبی«صالح»أو علی الأقل للمحاوله فی عدم تأثیر کلامه علی المستمعین له من جمهور الناس،و بالتعبیر العامیّ الدراج:أرادوا أن یضعوا البطیخ تحت إبطه،فقالوا: یا صالِحُ قَدْ کُنْتَ فِینا

مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذٰا

و كنّا نتوجه إليـك لحـل مشاكلنـا و نستشـيرك فى أمورنـا و نعتقـد بعقلـك و ذكائـك و درايتك،و لـم نشك فى إشـفاقك و اهتمامـك بنـا،لكن رجاءنـا فيك ذهب ادراج الرياح،حيث خالفت ما كان يعبـد آباؤنا من الأوثان و هو منهـج أسـلافنا و مفخره قومنـا،فأبـديت عـدم احترامـك للأوثـان و للكبـار و سـخرت من عقولنـا أَ تَنْهٰانٰا أَنْ نَعْبُـدَ مٰا يَعْبُـدُ آبٰاؤُنٰا و الحقيقه أننا نشكّ فى دعوتك للواحد الأحد وَ إِنَّنٰا لَفِى شَكٍّ مِمّٰا تَدْعُونٰا إِلَيْهِ مُرِيبٍ .

نجد هنا أن القوم الضّالين يلتجؤون تحت غطاء الاسلاف و الآباء الذين تحيط بهم هاله من القدسيه لتوجيه أخطائهم و أعمالهم و أفكارهم غير الصحيحه،و هو ذلك المنطق القديم الذى كان يتذرع به المنحرفون و ما زالوا يتذرعون به فى عصر الذّره و الفضاء أيضا.

لكن هـذا النّبى الكبير لم ييأس من هدايتهم و لم تؤثر كلماتهم المخادعه فى روحه الكبيره فأجابهم قائلا: يٰا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلىٰ بَيِّنَهٍ مِنْ رَبِّى وَ آتٰانِى مِنْهُ رَحْمَهً أ فأسـكت عن دعوتى و لاـ أبلغ رسـاله اللّه و لاـ أواجه المنحرفين فَمَنْ يَنْصُـرُنِى مِنَ اللّٰهِ إِنْ عَصَـيْتُهُ ..و لكن اعلموا أن كلامكم هـذا و احتجاجكم بمنهـج السـلف و الآباء لا يزيـدنى إلاّ إيمانا بضـلالتكم و خسـرانكم: فَمٰا تَزِيدُونَنِى غَيْرَ تَخْسِيرٍ.. .

و بعـد هـذا كلّه و من أجل البرهان على صـدق دعوته،و بيان المعاجز الإلهيه التى دونها قدره الإنسان جاءهم بالناقه التى هى آيه من آيـات اللّه و قـال: وَ يٰا قَوْمِ هٰـذِهِ نٰاقَهُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَهً فاتركوها و ذروها تأكل فى أرض اللّه وَ لاٰ تَمَسُّوهٰا بِسُوءٍ فَيَأْخُـذَكُمْ عَـذٰابٌ أَلِيمٌ .

ناقه صالح:

«النّاقه»فى اللغه هى أنثى الجمل،و هى الآيه الآنفه فى آيات أخرى أضيفت

ص :۵۸۲

إلى لفظ الجلاله«اللّه» (۱) و هـذه الإضـافه تـدل على أنّ هـذه النـاقه لها خصائص معينه، و مع الالتفات إلى ما عبّر عنها فى الآيه المتقـدمه بأنهـا«آيه»و علامـه إلهيه و دليل على الحقانيّه،يتّضـح أنّها لم تكن ناقه عاديه،بل كانت خارقه للعاده من جهه أو جهات متعدده!.

و لكن لم ترد فى القرآن خصـائص هـذه النـاقه بشـكل مفصّـل،غـايه مـا فى الأـمر أننـا نعرف بأنّهـا لم تكن نـاقه عـاديه كـالنوق الأخريات،و الشـىء الوحيـد المـذكور عنهـا فى القرآن-و فى مـوردين فحسـب-أن صالحـا أخـبر قـومه أن يتقاسـموا مـاءهم سهمين:سـهم لهم و سـهم للناقه،فلهم شرب يوم منه و لها شرب يوم آخر قالَ هٰذِهِ نٰاقَةٌ لَهٰا شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (۲) كما جاء فى سوره القمر أيضا وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمٰاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (۳) .

و فى سوره الشمس إشاره مختصره إليها أيضا،حيث يقول سبحانه: فَقٰالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نٰاقَةَ اللّٰهِ وَ سُقْيٰاهٰا (۴) .

و لكن لم يتّضح كيف كان تقسيم الماء خارقا للعاده؟ هناك احتمالان:

الأوّل:إنّ الناقه كانت تشرب ماء كثيرا بحيث تأتى على ماء«النبع»كله.

و الثانى:إنّه حين كانت ترد الماء لا تجرؤ الحيوانات الأخرى على الورود إلى الماء معها.

أمّا كيف كانت هذه الناقه تستفيد من جميع الماء؟فيوجه هذا الاحتمال بأنّ ماء

۱- ۱) مثل هذه الإضافه يقال لها فى المصطلح الأدبى إضافه تشريفيه.بمعنى أنّها إضافه تدل على شرف الشـىء و أهميته،و فى الآيه المتقدمه يلاحظ نموذجان من هذا النوع ۱-ناقه اللّه.۲-أرض اللّه.و قد ورد فى موارد أخرى غير هذه الكلمات.

۲- ۲) الشعراء،۱۵۵.

۳- ۳) القمر،۲۸.

۴- ۴) الشمس،۱۳.

القريه كان قليلا كماء القرى التى ليس فيها أكثر من عين ماء واحـده،و أهل القريه مجبورون على أن يدخروا الماء تمام اليوم فى حفره خاصّه ليجتمع الماء فى العين مرّه أخرى.

و لكن فى جزء آخر من سوره الشـعراء يتجلّى لنا أنّ ثمود لم يعيشوا فى منطقه قليله الماء،بل كانت لهم غابات و عيون و نخيل و مزارع حيث تقول الآيات:

أَ تُتْرَكُونَ فِی مٰا هٰاهُنٰا آمِنِینَ، فِی جَنّٰاتٍ وَ عُیُونٍ، وَ زُرُوعٍ وَ نَخْلٍ طَلْعُهٰا هَضِیمٌ . (۱)

و على كـل حال فإنّ القرآن ذكر قصّه ناقه صالـح بشـكل مجمل غير أنّنا نقرأ فى روايات كثيره عن مصادر الشـيعه و أهل السـنه أيضا،أنّ هذه الناقه خرجت من قلب الجبل،و لها خصائص أخرى ليس هنا مجال سردها.

و على كـل حال.فمع جميع ما أكّـده نبيّهم العظيم«صالـح»فى شأن الناقه،فقـد صـمّموا أخيرا على القضاء عليها،لأنّ وجودها مع ما فيها من خوارق مـدعاه لتيقظ الناس و التفافهم حول النّبى صالـح،لـذلك فإنّ جماعه من المعانـدين لصالح من قومه الذين كانوا يجـدون فى دعوه صالـح خطرا على مصالحهم،و لا يرغبون أن يسـتفيق الناس من غفلتهم فتتعرض دعائم اسـتعمارهم للتقويض و الانهيار، فتآمروا للقضاء على الناقه و هيأوا جماعه لهذا الغرض،و أخيرا أقدم أحدهم على مهاجمتها و ضربها بالسكين فهوت إلى الأرض فَعَقَرُوهٰا .

«عقروهـا»مشـتقه من مـاده«العقر»على وزن«الظلم»و معنـاه:أصـل الشـىء و أساسه و جـذره،و«عقرت البعير»معناه نحرته و احتزت رأسه،لأنّ نحر البعير يسـتلزم زوال وجوده من الأصل، و أحيانا تسـتعمل هـذه الكلمه لطعن الناقه فى بطنها.أو لتقطيع أطراف الناقه بدل النحر و كل ذلك فى الواقع يرجع إلى معنى واحد«فتأمل»!...».

۱- ۱) الشعراء،الآيه ۱۴۶-۱۴۸.

العلاقه الدّينيه:

الطريـف أنّنـا نقرأ فى الرّوايـات الإسـلاميه أنّ الـذى عقر النـاقه لـم يكـن إلاّ واحـدا، لكن القرآن ينسب هـذا العمـل إلى جميع المخالفين من قوم صالـح«ثمود»و يقول بصـيغه الجمع: فَعَقَرُوهٰا و ذلك لأنّ الإسـلام يعدّ الرضا الباطنى فى أمر ما و الارتباط معه ارتباطا عاطفيا بمنزله الاشتراك فيه،و فى الواقع فإنّ التآمر على هـذا العمل لم يكن له جانب فردى،و حتى ذلك الذى أقدم على عمله لم يكن معتمدا على قوته الشخصيّه فجميعهم كانوا مرتاحين لعمله و كانوا يسـندونه،و من المسلّم أنّه لا يمكن أن يعدّ هذا العمل عملا فرديا.بل يعـد عملا جماعيا.يقول الإمام على عليه السّلام:«و إنّما عقر ناقه ثمود رجل واحـد فعمّهم اللّه بالعـذاب لمّا عمّوه بالرضا» (۱) .

و هناك روايات متعدده فى المضـمون ذاته نقلت عن نبى الإسـلام و أهل بيته الكرام،و هى تكشف غايه الاهتمام من قبل هؤلاء الساده العظام بالعلاقه العاطفيه و المناهج الفكريه المشتركه بجلاء،و نورد هنا على سبيل المثال-لا الحصر- عددا منها.

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم «من شهد أمرا فكرهه كمن غاب عنه و من غاب عن أمر فرضيه كمن شهده» (۲) .

و

يقول الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام «لو أنّ رجلا قتل فى المشرق فرضى بقتله رجل فى المغرب لكان الراضى عند اللّه عزّ و جلّ شريك القاتل» (۳) .

و

نقل عن الإمام على عليه السّلام أيضا أنّه قال: «الراضى بفعل قوم كالداخل معهم فيه

۱- ۱) نهج البلاغه،و من كلام له،رقم ۲۰۱.

۲- ۲) وسائل الشيعه،ج ۱۱،ص ۴۰۹.

۳- ۳) وسائل الشيعه،ج ۱۱،ص ۴۱۰.

و على كل داخل فى باطل إثمان إثم العمل به و إثم الرضا به» (۱) .

و من أجل أن نعرف عمق العلاقه الفكريه و العاطفيه فى الإسلام و سعتها بحيث لا يعرف لها حد من جهه الزمان و المكان،فيكفى أن نذكر هذا الكلام للإمام على عليه السّلام من نهج البلاغه لنلفت إليه الأنظار:

«حين انتصر الإمام على فى حرب الجمل على المتمردين و مثيرى الفتنه و فرح أصحاب على بهذا الإنتصار الذى يعدّ انتصارا للإسلام على الشرك و الجاهليه،قال له أحد أصحابه:«وددت لو أنّ أخى شهدنا هنا فى الميدان ليرى انتصارك على عدوك».

فالتفت الإمام عليه السّلام إليه قائلا: «أهوى أخيك معنا»فقال:«نعم»فقال الإمام عليه السّلام:

«شهدنا»ثمّ قال:«و لقد شهدنا فى عسكرنا هذا أقوام فى أصلاب الرجال و أرحام النساء سيرعف بهم الزمان و يقوى بهم الإيمان» (۲) .

و لا شك أنّ أولئك الذين يساهمون فى منهج ما و يشتركون فيه و يتحملون كل مشاكله و أتعابه،لهم امتياز خاص،و لكن هذا لا يعنى أن الآخرين لم يشتركوا فى ذلك أبدا،بل سواء كانوا فى عصرهم أو العصور و القرون المقبله و لهم ارتباط عاطفى و فكرى بهم فهم مشتركون معهم بنحو من الأنحاء.

هذه المسأله التى قد لا نجد لها نظيرا فى أى مذهب من مذاهب العالم،قائمه على أساس من حقيقه اجتماعيه هامه،و هى أن المنسجمون فكريا و عقائديا حتى لو لم يشتركوا فى منهج معيّن،إلاّ أنّهم سيدخلون قطعا فى مناهج مشابهه له فى محيطهم و زمانهم،لأنّ أعمال الناس منعكسه عن أفكارهم،و لا يمكن أن يرتبط الإنسان بمذهب معين و لا يظهر أثره فى عمله.

و الإسلام منذ الخطوه الأولى يهتم بإيجاد اصلاحات فى روح الإنسان و نفسه لإصلاح عمله تلقائيا و على ضوء الرّوايات المتقدمه فإنّ أى مسلم يبلغه أنّ فلانا

۱- ۱) وسائل الشيعه،ج ۱۱،ص ۴۱۱.

۲- ۲) نهج البلاغه،الكلام رقم ۱۲.

عمـل عملاـ صالحـا-أو سـيئا-ينبغى أن يتخـذ الموقـف الصـحيح مـن ذلـك العمـل فـورا و يجعـل قلبـه و روحـه منسـجمين مع«الصالحات»و أن ينفر من«السـيئات»فهذا السعى و«الجد»الداخلى لا شك سيكون له أثر فى أعماله،و سيتعمق الترابط بين الفكر و العمل.

و فى نهايه الآيه نقرأ أنّ النّبى«صالحا»بعد أن رأى تمرّد قومه و عقرهم الناقه أنذرهم فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِى دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فهو وعد اللّه الذى لا يتغير و ما أنا من الكاذبين.

ص: ۵۸۷

الآيات [سوره هود (١١): الآيات ۶۶ الى ۶۸]

اشاره

فَلَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا نَجَّيْنٰا صٰالِحاً وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنّٰا وَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَلْقَوِيُّ اَلْعَزِيزُ (۶۶) وَ أَخَذَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا اَلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيٰارِهِمْ جٰاثِمِينَ (۶۷) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهٰا أَلاٰ إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلاٰ بُعْداً لِثَمُودَ (۶۸)

التّفسير

اشاره

نهايه ثمود«قوم صالح»:

فى هـذه الآيات يتبيّن كيف نزل العـذاب على قوم صالح المعاندين بعد أن أمهلهم و قال لهم: تَمَتَّعُوا فِي دٰارِكُمْ ثَلاٰثَةَ أَيّٰامٍ فتقول الآيات: فَلَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا نَجَّيْنٰا صٰالِحاً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنّٰا لا من العذاب الجسمانى و المادى فحسب،بل وَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ (١) .

لأنّ اللّه قوى و قادر على كل شيء،و له السلطه على كل أمر،و لا يصعب عليه أى شيء و لا قدره فوق قدرته إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ .

و على هذا فإنّ نجاه جماعه من المؤمنين من بين جماعه كثيره تبتلى بعذاب

١- ١) الخزى فى اللغه الانكسار الذى يصيب الإنسان سواء من نفسه أو من سواه،و يشمل كل أنواع الذل أيضا.

اللّه ليس بالأمر المشكل بالنسبه لقدره اللّه تعالى.

إنّ رحمه اللّه تستوجب ألّا يحترق الأبرياء بنار الأشقياء المذنبين،و ألّا يؤاخذ المؤمنون بجريره غير المؤمنين وَ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَهُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ و هكذا هلكوا و صاروا«شذر مذر»و مضت آثارهم مع الريح كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ عن لطف اللّه و رحمته.

ملاحظات

١-نجد في هذه الآيات أن رحمه اللّه بالنسبه للمؤمنين واسعه و شامله،بحيث تنقلهم جميعا إلى مكان آمن،و لا تحرق الأخضر و اليابس بالعذاب.

و من الممكن أن تحدث حوادث مؤلمه كالسيول و الأوبئه و الزلازل التي قد تأتي على الصغير و الكبير،و ليست هذه الحوادث ترجمه لعذاب اللّه،و إلّا فإنّه محال على اللّه في منطق عدله أن يعذب حتى واحدا بريئا بجرم ملايين المذنبين.

طبعا يمكن أن يوجد أناس ساكتون بين جماعه مذنبين فيؤخذوا بوزرهم، لأنّهم لا يردعونهم عن الظلم و الفساد،فمصيرهم-إذا- سيكون كمصير المجرمين.

و لكنّهم إذا عملوا بواجبهم فمحال أن تنزل عليهم حادثه أو يحيق بهم العذاب «فصّلنا هذا الموضوع في الأبحاث المرتبطه بمعرفه اللّه و نزول البلاء و الحوادث في كتب معرفه اللّه» (١) .

٢-و يظهر جيدا من الآيات المتقدمه أنّ عقاب المعاندين و الطغاه لا يختصّ بالجانب المادي فحسب،بل يشمل الجانب المعنوي،لأنّ نتيجه أعمالهم و مصيرهم المخزي و حياتهم الملوّثه تسجل فصولها في التاريخ بما يكون عارا عليهم،في حين يكتب التاريخ حياه المؤمنين بسطور من ذهب و صحائف من

ص:589

١- ١) في المجلد الخامس من التّفسير الأمثل وردت توضيحات مفيده لفهم هذا المقصود.

نور.

۳-ما المراد من الصيحه؟ الصيحه فی اللغه معناها الصوت العظیم الذی یصدر من فم الإنسان أو الحیوان عاده..و لکن لا تختصّ بهذا المعنی،بل تشمل کل صوت عظیم..نقرأ فی القرآن الکریم أن عدّه أقوام آثمین أخذتهم الصیحه من السماء عقابا لهم علی ذنوبهم، «ثمود»الذین نتحدث عنهم«و قوم لوط»کما نقرأ فی سوره الحجر الآیه(۷۳) «قوم شعیب»کما ذکروا فی سوره هود الآیه(۹۴).

و یستفاد من بعض الآیات الأخری من القرآن أنّ قوم صالح«ثمودا»عوقبوا بالصاعقه فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُکُمْ صٰاعِقَهً مِثْلَ صٰاعِقَهِ عٰادٍ وَ ثَمُودَ (۱) و من هنا یتبیّن أنّ المراد من الصیحه هو صوت الصاعقه الموحش! سؤال:هل یستطیع صوت الصاعقه الموحش أن یبید قوما أو جماعه بأسرهم؟!و الجواب:نعم،حتما!..لأنّنا نعرف أن الأمواج الصوتیه إذا تجاوزت حدّا معینا تستطیع أن تکسّر الزجاج،و قد تتهدم علی أثرها عمارات،و قد تشل أعضاء البدن الداخلیه.

الطائرات حین تخترق الجدار الصوتی و تکون سرعتها أکثر من سرعه أمواج الصوت یسقط بعض الأفراد فاقدو الوعی،أو تسقط الحامل جنینها بسبب ذلک و قد یتکسر جمیع الزّجاج فی عمارات المنطقه التی تمرّ علیها هذه الطائرات.

و طبیعی أنّه إذا کانت شدّه الأمواج الصوتیه أکثر ممّا ذکرنا،فمن السهوله أن تحدث اختلالا قاتلا فی شبکات الاعصاب الدماغ و حرکات القلب و تسبب موت الإنسان!.

و من الثابت-طبقا لما فی آیات القرآن-أنّ نهایه هذا العالم تکون بصیحه

۱- ۱) فصلت،الآیه ۱۳.

عامّه أيضا.. مٰا يَنْظُرُونَ إِلاّ صَيْحَةً وٰاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُونَ (1) ،كما أنّ يوم القيامه يبدأ بصيحه موقظه أيضا إِنْ كٰانَتْ إِلاّ صَيْحَةً وٰاحِدَةً فَإِذٰا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنٰا مُحْضَرُونَ .

۴-«الجاثم»من ماده«جثم»و معناه المصدری الجلوس علی الركب،كما يأتی بمعنی السقوط للوجه(و لزياده التوضيح فی هذا المجال يراجع فی التّفسير الأمثل ذيل الآيه ۷۹ من سوره الأعراف).

و يستفاد طبعا من التعبير ب«جاثمين»أنّ الصيحه من السماء كانت السبب فی موتهم،إلاّ أنّ أجسادهم كانت ملقاه علی الأرض،لكن يستفاد من بعض الرّوايات أنّ الصاعقه أحرقتهم بنارها،و لا منافاه بين الأمرين،لأنّ أثر الصوت الموحش للصاعقه يتّضح فورا،و أمّا آثار،حرقها-و خاصّه لمن هم داخل البيوت-فيظهر بعدئذ.

۵-لفظ«لم يغنوا»مشتق من ماده«غنی»و معناه الإقامه فی المكان،و لا يبعد أن يكون مأخوذا من المفهوم الأصلی و هو«الغنی»و معناه عدم الحاجه،لأنّ الغنی غير المحتاج له بيت مهيّأ و معدّ و ليس مجبورا أن ينتقل كل زمان من منزل إلی آخر-و التعبير بجمله كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهٰا وارد فی ثمود،كما هو وارد فی قوم شعيب،و مفهوم هذا التعبير أنّ طومار حياتهم قد طوی حتی تظن أنّهم لم يكونوا من سكنه هذه الأرض.

نهايه المجلد السّادس

۱- ۱) سوره يس،۴۹.

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم
هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
الزمر: ۹

المقدمة:
تأسّس مركز القائمیة للدراسات الكمبيوترية فی أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامی عام ۱۴۲۶ الهجری فی المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فی الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فی العلوم الإسلامية وتبعثرها فی أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الكمبيوترية فی أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فی العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهی منظمة فی برامج إلكترونية وجاهزة فی مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها.
وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوی تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبیّ عليهم السلام
تحفيز الناس خصوصا الشباب على دراسة أدقّ فی المسائل الدينية
تنزيل البرامج المفيدة فی الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثين والمحققين فی الحوازت العلمية والجامعات
توسيع عام لفكرة المطالعة
تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فی ملفات الكترونية

السياسات:
مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة
العرض العلمی البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ فى نشر المعلومات
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الكتب والملزمات والدوريات
إقامة المسابقات فى مطالعة الكتب
إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية
افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة ((sms
إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس
إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين
إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛
١.JAVA
٢.ANDROID
٣.EPUB
٤.CHM
٥.PDF
٦.HTML
٧.CHM
٨.GHB
إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية
١.ANDROID
٢.IOS
٣.WINDOWS PHONE
۴.WINDOWS

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقـدم بكلمـة الشـكر والتقـدير إلى مكاتب مراجع التقليـد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسـسات، الكتّاب وكل من قدّم لنا المساعدة فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزى

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اى، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلى، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكترونى : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزى ٠٣١٣۴۴٩٠١٢۵

هاتف المكتب فى طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ ـ ٠٢١

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.